

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

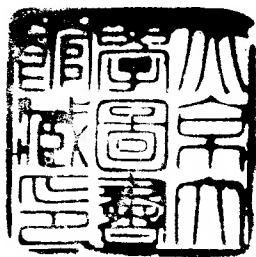
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

史部
第二四四冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0535-3

2384/07

四庫全書存目叢書·史部二四四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 54.375 印張

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0535-3

Z·37 史部定價：87600 圓

史部第二四四冊目次

史部·地理類

金陵梵剎志五十三卷(二)

〔明〕葛寅亮撰

民國二十五年金山江天寺影印明萬曆三十五年南京僧錄司刻天啓增修本

徑山志十四卷

〔明〕宋奎光撰

首都圖書館藏明天啓四年李燁然刻本

鄧尉聖恩寺志十八卷

〔明〕周永年撰

民國十九年聖恩寺釋中恕影印明崇禎十七年刻清初增修本

天童寺集七卷(存卷一卷二)

〔明〕楊明撰 釋無憂輯

上海圖書館藏清初鈔本

南溪書院志四卷

〔明〕葉廷祥等撰

浙江圖書館藏明萬曆刻天啓重修本

常熟縣破山興福寺志四卷

〔明〕程嘉燧撰

南京圖書館藏明崇禎十五年刻本

三〇三

五八四

七四八

七八六

八三八

金陵梵剎志五十三卷(二)

〔明〕葛寅亮撰

民國二十五年金山江天寺影印明萬曆三十五年南京僧錄司刻天啓增修本

附《四庫全書總目·金陵梵剎志五十三卷》提要

金陵梵剎志卷十一

剎中
光相寺 古剎

在郭城高橋門外北去所統靈谷寺五十里通濟門五十八里東城地乾道志名光相院 國朝永樂間僧行鑑重建所領小剎曰天隆寺積善菴

殿堂天王殿伍大佛殿伍左伽藍堂壹觀音殿伍僧院伍

房壹基址七畝東至本寺地 南至官河 西至徐貴民地 北至民山

公產地共捌畝

剎小
天隆寺

在郭城高橋門外東城丹陽鄉西去所領光相寺五厘

金陵梵剎志 不靈谷寺所統光相寺 十一卷 一

北去正陽門五十里

殿堂山門叁天王殿叁正佛殿叁觀音殿伍方丈叁僧院叁基址五畝東至李家井 南至秦淮河 西至王家井 北至本寺後山

房叁基址五畝東至李家井 南至秦淮河 西至王家井 北至本寺後山

公產山房陸間

剎小
淳化鎮積善菴

在郭城高橋門外清風鄉東城地南去所領光相寺叁

拾里西去正陽門肆拾里

殿堂地藏堂壹正佛殿叁左觀音堂壹僧院壹基址貳

畝伍分陸厘東至社壇 南至馬家民田 西至周見貴民田 北至葛煥民田

公產田地塘共壹拾畝 叁分捌厘

金陵梵剎志卷十二

剎三禪寺 古剎

在郭城鳳臺門外東城盡節鄉北去所統靈谷寺一百二十里聚寶門一百二十里所領小剎曰安平寺登臺寺慈光寺無垢寺紫草寺華嚴寺

殿堂山門 左觀音殿 右輪藏殿 僧院 基址陸

畝 東至朱家山 南至劉家山 西至劉家山 北至范家山

公產田地山塘 共壹百捌拾伍畝肆分

剎安平寺

在郭城外東城盡節鄉南去所領三禪寺十五里北去聚寶門一百五里乾道志有安平院在下橋村今或本

此

殿堂佛殿 僧院 基址 畝 東至韓村 南至趙方 西至劉家山 北至

溪橋

公產田地塘 共壹拾捌畝陸分

剎登臺寺

在郭城外東城盡節鄉南去所領三禪寺十里北去聚寶門一百里

殿堂佛殿 法堂 僧院 基址 畝 東至社塘冲 南至門塘冲 西至積田冲 北至茅塘冲

公產田地山塘 共貳拾貳畝伍分

剎慈光寺 古剎

在郭城鳳臺門外東城盡節鄉張橋村南去所領三禪寺二十里北去聚寶門一百一十里乾道志有慈光院在章墅村去城百里疑即此

殿堂山門 正佛殿 法堂 僧院 基址 伍畝 東至龍母山 南至新庄山 西至章橋村 北至雁灘山

公產田地 共貳畝

剎無垢寺 古剎

在郭城鳳臺門外道德鄉東城北去所領三禪寺五里北去聚寶門一百二十五里原先朝天喜寺梁天監二

年改無垢寺乾道志又名無垢院 國朝重修如今額

殿堂山門 佛殿 左觀音殿 右輪藏殿 僧院 基址 伍畝 東至伍巷庄 南至來龍山 西至磨盤山 北至胡家店

公產田地山塘 共陸拾陸畝 叁分肆厘

剎紫草寺 古剎

在郭城夾岡門外東城道德鄉北去所領三禪寺十里北去聚寶門一百二十里係唐古剎 國初重建殿宇

經殿嘉靖間募修

殿堂佛殿 僧院 基址 拾畝 東至石秋壩 南至桑園園 西至桃洪街

北至

銅山
公產田地山 共貳拾叁畝玖分

小
華嚴巷

在郭城外東城道德鄉北去所領三禪寺十里北去聚寶門一百二十里

殿堂山門 參 地藏殿 參 觀音殿 參 僧院 壹 房 基址貳畝 東

深水塘 南至本寺山 西至 至吳家山 北至武家山

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 三禪寺

十二卷 三

金陵梵刹志卷十三

中
廣惠院 古刹

在都城外西去所統靈谷寺二十五里朝陽門三十里

東城蒲塘地宋延祐間創名護烈庵元至正癸未改廣

惠院 國朝弘治四年重建所領小刹曰崇善寺寶善

寺龍泉菴隱靜寺本業寺普濟菴普濟寺山海院

殿堂山門 壹 伽藍殿 伍 正佛殿 參 觀音殿 參 僧院 壹 房 基

址參畝 東至靈山 南至官山 西至南村 北至後南村

公產田地山塘 共壹百壹畝伍厘

小
崇善寺 古刹 勅賜

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 廣惠院 十三卷 一

在都城滄波門外東城北去所領廣惠院五里西去朝

陽門二十二里梁寶誌公行化之地舊名城頭菴宣德

間僧文瑞規創景泰壬申遣徒赴奏 賜額今殿僅存

鐘梵銷歇遺址在荒榛斷岸間

殿堂正佛殿 參 左鍾樓 壹 僧院 壹 房 基址參畝 東至寺塔 南至

官路 西至空 塘 北至官路

崇善禪寺碑銘畧 明南尚寶少卿夏瑄

寺去都城東十里許舊名城頭菴梁朝寶誌公大士行化之地也溪山縈映得地幽勝歷年久遠興廢不一宣德間僧文瑞募十方信施營造仍續置田地若干畝以充常住

香燈近村往來病涉建橋梁四處以便行人滄波門外置
化人亭一所爲此方送終者計可免暴露景泰壬申年遣
其徒良禮赴闕奏請寺額 聖旨以崇善賜之經始於
正統丁巳落成於景泰壬申

利寶善寺 古刹 勅賜

在都城滄波門外東城北去所領廣惠院八里西去朝
陽門二十二里舊名解脫菴太定間初 國朝正統初
爲靈谷寺僧左講經正聯塔院 上遣禮官諭祭增葺
殿宇奏 賜今額枕山臨澗古柏陰深疊嶂平疇村春
野外居然鄉落

金陵苑志 八靈谷寺所統 廣惠院 十三卷 二

殿堂天王殿 正佛殿 僧院 基址肆畝 東至本寺

南至所寺

公產田地山塘 共伍拾伍畝

龍泉菴 古刹

在都城滄波門外東城白巖嶂地北去所領廣惠院三
十里西去正陽門三十五里相傳有白鶴仙曾此修煉
元至正初僧祥雲慶結菴有泉幾瀑如龍因名

殿堂寶公堂 正佛殿 僧院 基址壹畝 東至吳家

西至

公產田地山塘 共壹拾畝

在郭城滄波門外東城地北去所領廣惠院二十五里
西去正陽門三十里唐時建古碑剝落苔蘚間字蝕其
半

殿堂山門 正佛殿 觀音殿 左三界殿 僧院 房基

址叁畝 東至土地廟 西至五木山

本業寺 古刹

在郭城麒麟門外東城地西去所領廣惠院七里朝陽
門二十五里實錄天監九年置本業寺釋淨玉捨宅不
知何時保大間僧今安重修唐乾德年碑尚存

金陵苑志 八靈谷寺所統 廣惠院 十三卷 三

殿堂天王殿 正佛殿 法堂 殿 僧院 房基址拾畝

東至本寺山 南至本寺山

公產田地山塘 共肆拾陸畝

本業寺記 唐僧契撫

夫以星池布彩扶列宿于玄穹鶴樹收光運真風于像教
遠則摩騰入漢近乃達磨來梁傳三乘一性之宗古今恒
爾指見智無生之忍人我自除所以佛依法住法假人私
道本無心卽心悟道未證斯理體解如然喧寂之居故非
常得依國王水土事佛銓孟設戒防身藏名遠惡剋修三
業不止六塵稟奉四儀方歸八正其本業寺者梁天監九

年有釋淨玉捨宅爲寺累代廢興石像既存鄉人崇信凡經元燎衆聚祈求進奉國而事家實遵堯而慕舜其民咸感其化堂堂旣偶上番衣寰中舉首山河秀寔日月光輪遐邇奔趨車航輻輳三教濟興于聖代一乘別紀於明朝非類婆王而再出如何非須達多而重生弗已於保大五年有上元縣近寺衆多檀信演義開寧兩鄉周俊周楊等雲集圖奏請開善寺僧令安歸寺整葺焚修蒙先元宗皇帝御批奉功德使齊王旨承省司給牒重賜開基再修此寺江月沉而猶出塞鴈去而還來唯酬帝祚之恩永感乘時之德爾後召募四方檀信共躬伽藍紺殿光鮮晨夜之

金陵梵刹志

八寶寺所統屬

十三卷

四

香燈額郁青龍池遷塞隘之蒼翠聯環寺主安上人俗姓吳當闢人事開善出家順義六年武皇戒品習延經論罷好虛閑擬易高蹤應來衆請徇居名跡獨質劬勞執火拾薪猶希弟子有上足門人道新道昇道通道暹道圓等相次出家俱承旨訓如子奉親及至經業該通昇元受具甘露之香壇灌頂如來之戒制持心戴日街恩擎山捧國師資之義恭効無疲侍膳之心始終曷已次教化造得正堂厨庫其有廊屋僧堂必取圓就良時已偶星宇重興東接文園昔是儲君之主西連符嶠今茲蕭帝之蹤幾百年而鍾梵泠音流傳佛事一千載之龍圖闡化普遍皇恩願戈

挺無討伐之心願稼穡有豐登之序九功樂業三界同安長開十善之門共續五天之教金言可顯慧石恒堅名籍有圖遺蹤莫朽年移事往紀德難勝經踵弘揚刻鐫銘石謹記 唐乾德五年丁卯七月日

游陽山本業寺記

明翰林學士胡廣

永樂三年秋 皇帝因建碑 孝陵斲石于都城東北之陽山得良材焉其長十四丈有奇濶不及長者三之一厚丈二尺色黝澤如漆無疵壘越九月戊午特命翰林臣往觀於是學士解公縉紳侍講金公幼孜暨廣偕往已未由朝陽門出過十里舖直抵滄波門門外隔平疇山蟬聯起

金陵梵刹志

八寶寺所統屬

十三卷

五

伏卽城中所見諸山也山下煙林村落耕夫餉婦橫縱隴畝于三人觀其作勞徘徊久之見田塍畔繫三舟田水與大江相通故有舟然平疇曠野見此一舟亦自奇絕水之上有古石橋石半墮橋下橋西北有土溝問之溝傍人云國初取土築拒馬牆就以疏牆內流水由拒馬牆折北而墓在宜義鄉卽此而俗誤傳葉丞相也南望鍾山一峰秀立天際如玉笋都城萬雉紅光紫氣蔚蔚蔥蔥結爲龍文散爲霞彩誠萬世帝王之都也日午下山回至小村市望見樹林陰翳中一徑沿澗上兩傍皆松柏有古寺甚牢落梁本業寺也初於天監九年五代時碑刻尚存有古桂二

株其本枯朽其旁枝復拱抱又將枯矣疑與寺同植者從旁入一小軒軒外多竹其南有古井汲以烹茶味甘冽復尋寺前小徑轉登寺後山山多石石鑄多棘刺行則鉤衣以手塞衣去地尺徐行至一巨石上坐眺少頃從山脊下至寺地志云謝靈運墓在寺近叩僧不知其處庚申旦離寺由故道入麒麟門緣鍾山麓而行午至靈谷寺觀當時善畫者圖雪景海水干壁寺僧出東坡詩翰有元諸名公品題并宋遂篆書金剛經觀之至暮而還

遊本業寺

明顧源

石壁瞻龍象香林踏虎蹤雲中開殿閣煙際綴杉松日月金陵志 入靈谷寺所統廣惠院 十三卷 六

三天過乾坤一氣封此心隨物化長嘯倚諸峰

普濟巷 古刹

在郭城麒麟門外西北去所領廣惠院十五里西去朝陽門三十里東城黃龍出宋政和間蔣山寺佛鑑祈雨有感里人爲建菴後成荒墟 國朝洪武間僧正映重建

殿堂佛殿 伍 僧院 壹 基址壹畝伍分 東至黃龍山 南至

本菴塔院 北 至黃龍山官路

公產田地山塘 共米拾畝 捌分米厘

小 普濟寺 古刹

在郭城東麒麟門外東城西去所領廣惠院五里朝陽門三十里按金陵新志載實錄梁頭陀寺在蔣山頂後徙置山下治平中改額普濟寺今寺亦名普濟麒麟門又近蔣山之下爲古普濟未可知附此俟考

殿堂金剛殿 參 正佛殿 參 僧院 壹 基址參畝 東至周家

周家山 西至姚家 田 北至周家山

小 山海院 古刹

在郭城淪波門外東城丁墅地西北去所領廣惠院二十五里西去朝陽門五十里唐天寶間創 國朝洪武間重建

金陵志 入靈谷寺所統廣惠院 十三卷 七

殿堂正佛殿 參 僧院 貳 基址拾捌畝 東至山岡 南至

廟 北 至水澗 西至祠山

金陵梵剎志卷十四

中剎
法清院古剎

在郭城東湖塾地西去所統靈谷寺七十里正陽門七
十里東城地梁天監間建名法清院昭明太子讀書其
中有東湖讀書臺宋淳熙中方拱辰扁昭文精舍元至
元中改昭文書院後廢國朝正德間上元令程櫛重
葺祀昭明併奉釋像為祝釐之所所領小剎曰香林寺
吳讀菴許村菴多福寺桂陽寺

殿堂山門

正佛殿昭明祠

左韋馱殿官房

禪堂僧院

基址肆畝

東至本院塘南至官路北至

金陵梵剎志

八靈谷寺所統

十四卷

田

公產

田地山塘

共捌拾伍畝

在郭城高橋門外東城丹陽鄉湖塾鎮北去所領法清

院十五里西去正陽門八十里按金陵新志有杜桂院

南唐保大六年建在杜桂村因為院額慶元志院有吳

鍾記云梁天監中杜桂二卿平章朝政捨居為寺故從

其姓以旌名今名香林寺又曰香林院名與地合當即

此

殿堂

佛殿

左伽藍殿

僧院

基址三十畝

東至長

南至

南至

至陶家田西至本
寺橋北至中橋

小剎
吳讀菴

在郭城高橋門外東城土橋地北去所領法清院五里
西去正陽門七十里

殿堂

山門

佛殿

觀音殿

法堂

僧院

基址四

畝

東至本菴南至上村

西至張家莊北至土橋

公產

田地山塘

共貳拾陸畝

金陵梵剎志

八靈谷寺所統

十四卷

田

殿堂

佛殿

僧院

基址

畝

東至

南至

南至

在郭城高橋門外東城清化鄉南去所領法清院五里

西去通濟門七十里

殿堂

佛殿

僧院

基址

畝

東至

南至

南至

公產

田地山塘

共肆拾捌畝

在都城東神泉鄉東南去所領法清院十五里西去朝

陽門七十里東城地唐天寶初玉鏡園師創元末罹兵

燹洪武初有牧童于寺基傍戲劖二窟偶得趙孟頫書

多福寺三字碑扁僧永定即廢址重建揭趙額于寺門

永樂間僧惠果繼葺今頽落無復舊觀

殿堂

天王殿

佛殿

僧院

基址

畝

東至

多福寺重興記

明翰林學士錢唐倪謙

寺在上元神泉鄉唐天寶初王鏡圓師肇創其地控鍾阜接秦淮左襟勾曲右達神京泉甘土肥風氣完固寺去都城六十餘里元末罹于兵燹鞠為荆莽洪武初有牧童於寺基之傍戲斲二窟以避風雨偶得元翰林學士趙孟頫所書多福寺三字於土中而鄉之父老視之欣然相謂曰寺之當興也因延僧永定即舊基重建寺宇揭舊額于門永樂間有曰惠果者復出已帑併募檀信谷玉等集材度木興工以天順壬午孟冬為始畢工於成化丙戌季秋小桂陽寺古刹

金陵梵剎志

八靈寺所統

十四卷 三

在郭城滄波門外東城神泉鄉南去所領法清院十四里西去正陽門九十里

殿堂山門

參佛殿三僧院房基址

畝東至官山南至王家村

西至墳山北至水間

金陵梵剎志卷十五

中草堂寺古刹 勅建

在都城外慈仁鄉唐家渡南去所統靈谷寺三十里太平門二十七里東城地宋紹興間賜額本齊周顯捨宅與慧約法師為草堂寺在鍾山一名寶乘寺元泰定間殿宇大備至正丁酉燬兵燹洪武七年以其地為開平忠武王墓撥楊府庄田易之徙寺於此今田囿於江僅存百餘畝寺亦幾廢所領小刹曰慈仁寺

殿堂山門

壹正佛殿壹僧院房基址肆畝東至江離南至本寺山

西至晏公廟北至大江

金陵梵剎志

八靈寺所統

十五卷 乙

公產田地山塘

共壹百伍拾捌畝捌分柒厘

草堂寺千僧會願文

梁尚書令沈約

上白十方諸佛十方諸大聖今日見前眾僧三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於苦岸迷塗遠遯弱喪忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂為空談靡依靡歸不信不受生靈一謝再得無期約所以撫心自惻臨踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應所感事惟拯物持鉢安行出彼祇樹不逾亭午以福眾生芳塵餘法戡然未改約以往夏遘罹痼疾帝上哀矜深垂愍慮以月次徂暑日在丙寅仰會千僧於

其私宅隆茲重施弗知所限既已奉祇洪德又思自整家財一舉盈千力難私辦稍而後滿事或易充草堂約法師於所住山寺爲管八集其一仰憑上定林寺祐法主今月二十九日第十會集百僧於所創田廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓毫應證來業無巨無細咸歸聖主仰願十方共明此誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

草堂寺緣起記畧

明惠州知府海陵俞經

宋慧約法師者道行彌博學者雲輪川委擇地而居以安徒侶得鍾山之原結茅爲室名曰草堂漸成法席元泰定間有繼其業者恢宏舊觀寔爲中興至止丁酉罹於兵燹興替不一洪武七年秋爲開平忠武王擇葬地駕幸於寺視其山林巖巘草木鬱暢足稱所謀乃命有司撥楊府庄以易之其庄在上元縣慈仁鄉田地山塘一千三百畝移建其寺於彼亦以草堂名之 正統壬申仲春

智者約法師碑

梁士筠

結宇山椒疏壤幽岫蓄雲泄雨靄映房櫳浴日涵星翻光池沼震居暇豫留思幽微研精經藏探求法寶香城實相之談金河常樂之說究竟微妙洞遠幽玄掖庭爲道心之宮華林構重雲之殿師子之座高巖於燈王聽法之筵衆

多於方丈開寶山之典與闡金字之微言顯證一乘宣揚三慧辯才無闕遊戲神通莫不皆悟無生咸知妄想隨類得解俱會真如銘曰形在江湖心超祇鷺思協風雲量包宇宙軒瞰蒼波憲承翠嶺須枕煙露擊持光景

與草堂寺約法師書

梁尚書今沈約

周中書風趣高奇志託夷遠真情素韻冰桂齊質自接彩同棲年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐言休道遙寡務何嘗不北茨遊覽南居晏宿春朝聽鳥秋夜臨風匪設空言皆爲實事音容滿目言笑在耳宿草既陳楸櫨將合眷往懷人情不勝慟此生篤信精深甘此藿食至於歲時包籩每見請求凡厥藥品必令以薦弟子輒斬而後與用爲歡譁其事未遠其人已謝昔之諧調條成悲緒去冬今歲人鬼見分石耳紫菜愴焉興想淚下不禁指遺恭送以充蔬僧一飯法師與周情期契闊非止恒交覽物存舊彌當楚切痛矣如何往矣奈何

草堂寺尋無名法師

梁劉孝先

飛鏡點青天橫照滿樓前深林生夜冷複閣上霄煙葉動花中露湍鳴閭裏泉竹風聲若雨山蟲聽似蟬摘果仍荷藉酌水用花傳一卮聊自飲萬事且蕭然

秋夜草堂寺禪房月下

梁劉孝先

金陵梵剎志

草堂寺所說草堂寺

十五卷

二

金陵梵剎志

草堂寺所說草堂寺

十五卷

三

幽人住山北月上照山東洞戶臨松徑虛牕隱竹叢出林
避炎影步逕逐涼風平雲斷高岫長河隔淨空數螢流暗
草一鳥宿疎桐興逸煙霄上神閑宇宙中還思城闕下何
異處樊籠

遊草堂寺

四首

宋王安石

野寺真蘭若山僧老病多疎鍾挾谷響悲梵入樵歌水映
草篁竹雲埋駕女蘿拂塵書所見因得擬陰何一桑楊已
零落藻荇亦消沉園宅在人徑歲時傷我心強穿西塿路
共望北山岑欲見道人悟跨鞍聊一尋詩二律周顒宅作
阿蘭若婁約身歸窄堵波蕙帳銅鉞皆夢事儵然陳迹翳
金陵覽別志八靈谷寺所統草堂寺十五卷四

遊草堂寺

明王章

故結鍾峯麓今開江水濱門猶妨俗駕僧尚誦移文猿鶴
何年謫烟霞別澗分山靈招未得休遣昔賢聞

慈仁寺

勅賜

在郭城姚坊門外東城地西去所領草堂寺五里南去
太平門三十里古刹名戒壇華宣德二年僧智亨重建
請額

殿堂佛堂

壹僧院貳

基址拾貳畝

東至花林

南至陽明塘

西至瓜

北至曹家壩

公產地山塘

共陸拾陸畝肆分肆厘

金陵覽別志

八靈谷寺所統草堂寺

十五卷

五

史 244-12

宗之堂師弟子之所警發辯證者曰雷音之堂法寶之儲
曰龍藏治食之處曰香積鼓鐘之宣金穀之委各有其所
繚以垣廡闢之三門而佛菩薩天人之像設繆蓋床座嚴
飾之具華燈音樂之奉與凡所宜有者皆致精備以稱上
意焉賜姑蘇腴田以飯其衆上在奎章閣親詔臣集製文
刻石以誌之臣聞金陵之墟自秦時望氣者嘗言有天子
氣至藏金土中以鎮之其後若吳晉宋齊梁陳南唐之君
長據以爲都然皆瓜裂之餘僅克自保要不足以當王氣
之盛夫孰知江山盤踞之固天地蔽閼之久積千餘年而
有待於我聖天子之興也不然何淵潛之來處遂飛躍之
金陵梵刹志 天界寺 十六卷 四
自茲見諸禪祥行事昭著之若此者乎夫太陽之升麗於
天光耀熙赫高深廣袤之區生成動植之類孰不受其煦
燠而其大舍之所經知天者必仰推而志之天子以四海
爲家莫非聖明之所臨鑒惟帝運之所由起天人應合之
機實在於此其可忽諸今上建極于中撫制萬國顧懷昔
居勢隆望重非我佛世尊無量之福孰足以處乎此也茲
事之成上以承祖宗之洪庥下以廣民庶之嘉惠聖天子
之至仁大慈垂示乎億萬斯年者以此可見矣於戲盛哉
敢不拜手稽首而述讚曰明明上天祚我皇國聖祖神宗
立我民極於昭武皇懋建不續憲章修明民用齊飭天下

爲公仁廟受冊治極而圯或數彝則邇瞻明哲是保是翼
俾久而安弗邇以遯祝融融效靈海若率職更相吉土此惟
與宅吉土惟何建業舊邑龍依崇丘虎在盤石昔有居者
不稱厥德惟我聖皇天命攸迪川寧於波田宜於穡民用
孝敬神介景福帝命不遲師武臣力遂開明堂受天之曆
廟而祖饗郊而帝格治功告成庶物蕃息江流湯湯經我
南服中城有宮皇所肇迹惟時父老載慕疇昔雲來日臨
庶我心懌皇帝曰嘻予豈汝釋惟大覺尊寶相金色常懷
慧慈拯汝迷溺我卽我官作祠奕奕照汝明光沐汝甘澤
汝見大雄如我來卽瑪瑙象寶纓絡金壁凡爲汝故我施
金陵梵刹志 天界寺 十六卷 五
無惜無留無害居佛之宅民庶稽首我不知識我願天子
聖壽萬億與佛同體住世有赫
天界寺毘盧閣碑 明太子少師吳郡姚廣孝
天界善世禪寺舊在京城闕中洪武二十一年戊辰二
十一日寺災翌日前住持宗泐率寺衆奏聞 太祖聖神
文武欽明啓運俊德成功統天大孝 高皇帝御 奉天
門諭泐等曰佛氏以清淨寂滅爲敎建立佛刹不宜于城
市闐闐中與民居混穢濁喧囂佛靈雖無有礙僧徒禪誦
有妨宜徙於虛曠閒寂之地僧得安於禪誦而無延燎之
患庶乎稱其敎也泐再拜稽首對曰 陛下聖意與佛意

合聚寶門外西行不四三里有山地曠絕幽邃林麓茂密與民居不相接可建立佛刹 上亟命泐引某官相視地方爲圖 進呈 上曰可遂徙於此而興建焉錦衣衛指揮尹某奉 勅督役凡寺之方向規制泐與謀畫所用一切材料工傭之費盡出公帑不三年而門廡殿堂庫庖庖漏於敎所宜有者皆具惟毘盧閣旃檀林闕然寺成其額依舊所 賜曰天界善世寺宇之清灑開廓比舊倍焉又命泐復主之以完寺事未幾泐示寂後三易住持而不見有作也青州府僧綱司都綱禪師道成二十八年十一月宣至京三十年丁丑秋八月朔日奉 旨住持甫及期

金陵梵剎志 入天界寺 十六卷 六

太祖高皇帝賓天 皇上繼登大寶屢沐 寵恩永樂元年癸未欽選使日本回 朝六年戊子夏四月首建旃檀林屋計若干楹間爲衆僧習誦休息之所八年庚寅募緣創造毘盧閣若干楹間其崇若干尺廣如崇若干尺修去廣若干尺一一梁柱一一門闥一一牕牖一一闌楯皆以刻畫綵彩金碧丹堊爲飾階阼庭甃甃以碱石其平如掌至於羅網鈴鐸出微妙音振動林木聞者莫不忻忭閣之雄傑瓌偉如岡如陵寥靄凌雲倚天照日廣博無礙同於虛空十年壬辰冬始樂成上供法報化三佛及設萬佛之像左右庑以大藏諸經法匭後延觀音大士示十普門下

奉毘盧遮那如來中坐千葉摩尼寶蓮華座一一葉上有一如來周匝圍繞旁列十八應真羅漢二十威德諸天珠璣寶幢旛蓋帷帳香燈瓜華之供靡不畢備俾一切人登陟禮敬觀此不可思議大解脫境界無有不發無上菩提之心十四年丙申又建方丈二所基于閣之兩傍相對翔峙山林增其亢爽神物益其英靈非惟綺嚴梵剎亦足壯觀 天都然其所用梓材陶甃彩繪工傭之貲計若干萬緡悉出於衆檀度也以此希有勝妙功德上資 太祖高皇帝聖靈莊嚴報土欽惟 皇上聖壽億萬斯年永爲天下蒼生之主秋九月禪師具狀來請余文爲記刻石以告

金陵梵剎志 入天界寺 十六卷 七

夫來者 謂佛法利濟有情豈不博而大哉必也依人而後行所以釋尊於靈山會上付囑國王大臣護持象季之教法也茲寺始蒙 太祖賜額移徙興復仰惟神功與天同大逮我 皇上繼承大統平治萬邦兆民樂業天下大康歲穀之豐登資生之蕃息無有一物不被其 仁風德澤者也今禪師雖乘願輪來董是剎成茲妙寶樓閣開大施門皆出於 帝之力也一宜書易三住持而不有作者而禪師作之俄然成此大業略不見其艱苦之心勞悴之態如幻如化孰不羨之二宜書以此不可思議大解脫境界示一切人俾其皆發無上菩提之心三宜書也廣孝雖

謫才陋學故弗敢辭迺以寺之前後興復備悉爲記禪師字就峰道成其諱也容貌魁偉身頎然出一頭地才能度量又人所不能及前爲僧錄司右闡教政平僧安上喜恩陞左善世云頌曰 毘盧法界無有邊無邊法界一塵攝法界不廣塵不狹自在解脫難思議有大長老曰道成宿修普賢之妙行乘斯願力應於世來董天界大禪刹廣開法施度諸有能以土木爲佛事鼎建毘盧寶樓閣廣博嚴淨世希有藻梳璇題日月明珠覺碧瓦烟霞燦梁柱門闥與牕牖髹彩丹堊爲嚴飾階祀庭除甃石瑩潔無染平如掌佛子遊行踐其上如鳥飛空不見迹闡楯寶網金陵梵刹志 天界寺 十六卷 八

懸鈴鐸出微妙音振林木盡談苦空無我法聞者靡不生淨信上延法報化身佛下奉毘盧大教主中坐千葉蓮花臺一葉一佛衆圍繞旁列十八大聲聞諸天龍侍常拱衛幢旛瓔珞及寶蓋香燈瓜華微妙供有來登陟瞻禮者皆發無上菩提心如上種種諸勝緣皆蒙 帝力所成就無著無染常清淨無漏無爲不斷滅以此無量功德海上資太祖嚴報土伏願 天子壽無疆金輪永與法輪轉普天率土揚 化風勒文蒼巖詔來古 永樂二十二年八月重修天界寺記略 明南吏部尚書三山林瀚

大天界善世禪寺舊名龍翔始建城中會同橋之北我

太祖高皇帝徙建於茲乃 賜今額連岡回抱據高向明環秀拱碧誠一出塵之境復 賜圩田蘆洲以充香積之具永樂癸卯廊僧不謹於火遂蕩然一空所存者惟大雄殿耳後三十餘年爲天順戊寅覺義道香奏 請募緣重造天王觀音輪藏等殿法堂及僧錄司亦有體焉志未畢而逝其徒戒謙成化壬辰繼主是寺閱理各庄田租及蘆洲課賦瘠供之餘隨適豐儉悉充修葺復緣募十方鳩工命材建廊廡百有餘間溝渠堦道凡四百餘丈月臺甬道臺基浪坡靡不周整幻成西方三聖應真諸像迥出常倫庭堦堦除植以松檜鬱然空翠瑩淨無塵履之如出人世金陵梵刹志 天界寺 十六卷 九

外者其毘盧閣永樂中所建迨今弘治甲子久而將頽復撤新之其高七丈有六深如之加六尺焉廣十有一丈六尺大藏經置於其中集將大雄三聖觀音輪藏伽藍祖師等殿綴葺珠林規制悉易觀焉 弘治十八年歲乙丑中秋日

天界寺佛牙碑略 明大名知府林陵姚汝循

今上御極之十有八年浙僧真淳得佛牙于天台山中異之不敢留因獻于長洲僉憲管公管公驗之良然又念太宰平湖陸公現宰官身說法于南曹于内外教典尤所該博復命僧轉獻于公公一見驚歎不已乃擇所宜置以今

天界寺 智都叢林之勝也於是捐貲命工雕紫檀小浮圖一具貯之外加文龜崇護卜吉齋沐導以幡幢鼓樂躬自送于寺之毘盧閣中安奉是日天氣融風恬日麗士庶觀者填溢衢路無不贊歎頂禮若崩厥角者嗚呼方今正法陵夷邪說熾盛振頹起敝其兆於是乎自昔儒者如韓退之諫佛骨有表歐陽永叔排佛法有論以至程朱諸子皆亦有異議然竟不能廢肆我太祖高皇帝初平宇內卽建五大寺于智都今天界其一也嗣後一郡一邑悉有之至與儒官鼎列而設僧綱正會以董其事迨乎列聖相承有隆無替於是寶坊基布于寰區精舍星羅于閭里矣在今日尤爲特盛焉夫豈不聞若說乎要其理有必不可廢者故爾孔子嘗曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蓋指佛言也嗚呼是雖三皇五帝之化何以過此而諸儒固欲詆之何哉寺官住定椿等謂茲勝事不可不勒之琬琰乃以屬予次其說如左

萬曆壬辰季春

半峰亭記略

明南大理卿沔陽陳文燭

半峰者果城尚人之別號也半峰有詩名在嘉靖間先大夫按察公常誦所云天台雁宕天下奇有生不往將焉之不佞少而愛焉頃宦金陵半峰久化去其徒孫文秀雅好

金陵實志

天界寺

十六卷 十

詩翰請余一言記亭事陳子曰金陵自秦始皇以來鑿鍾

阜斷長隴漢秣陵爲建業其後孫吳東晉南朝建都其間

至高皇帝定鼎山川佳麗蓋自天地剖判以來一奇邁

也其間王侯將相所遺宮殿墳墓俱已頽落埋沒往往童

子樵採嬉遊于其上而不復禁奈何有于茲亭哉卽天界

寺在洪武初年稱爲善世法門永樂天順間往往遭火災

者二卽茲亭安能保其常好乎或云唐昇州土宇泯滅殆

盡而皎然靈徹之詩名千載如新夫半峰高詠不滅清畫

澄源則後之視今亦猶今之視昔也半峰之名常在而亭

且不朽况吾儕樹立有出于言語文字之外者乎古人等

金陵實志

天界寺

十六卷 十一

光陰爲過客歎俛仰爲陳跡良有以也若夫環亭皆山環

山皆竹樹日出而暉雲歸而暝此朝暮之景也花開而草

榮木落而石出此四時之景也游人稱快焉又有目者所

親記矣因操筆書之俾後之登斯亭者將有感于余言

萬曆庚寅冬 日

八大寺定租碑記

八大寺以靈谷爲首諸記宜入靈谷因僧錄司在天界各寺總於僧

司故碑

明南吏部侍郎福唐葉向高

自佛教入中國儒者羣然排之昌黎氏至欲人其人火其書廬其居世以爲名言然其說終不行也蓋自漢至今千有餘年間盡世之賢人君子與之力爭而不能勝其甚者

如魏道武唐武宗宋道君以天子之威靈毅然欲剷除其教曾不踰時而復其故是何其抑之而愈張撲之而愈熾一至此耶歐陽氏乃欲修三代之教明禮義以導之使其自息余謂其說似矣而有未盡也自三代而上民生未著分田制里之法足以衣食長養其民無饑寒凍餒憊獨怨曠之憂出入相友守望相助疾病相扶持不待勸誘而自相收恤佛氏雖欲以慈仁化導之固無所用後世民生日衆腹削日甚饑不得食寒不得衣壯不得有室鰥寡孤獨不得自存者不知何限而其人又率自私自利同室之內漠如胡越民有窮困以死無復之耳於是佛氏得以其教金匱要略卷八 天界寺 十六卷 十三

之家耕奴織婢自是生涯至於力稍饒裕則必有園池林館使一二閒人遊客得寄食其中而況於天子之尊四海之富哉近世士大夫不明此義談空說幻者既欲其與尼山爭道而馳而守土之吏復賤棄縑流不得與齊民齒間右之豪因以爲利若故業然加賦減租日侵月削浸淫不止且至無田是於聖祖之意殆兩失之寺田故隸祠曹因循日久莫有問者自武林葛君來典是曹始悉力稽查籍在則問田田在則問租條分縷析升斗不遺尺牘文移徃復甚苦於是田始有租租始不逋雖不能盡如舊額而亦庶幾十之六七矣或有引昌黎之言謂君者君曰吾不知其他知吾職耳且高皇帝能以天下之大覆露羣生而不能以區區尺寸之土田自行其意是何臣子之敢於倍違也夫守職遵制自尋常事又何議焉事既竣君乃悉籍其租賦之額刊之於石而以余常攝事其曹請爲之記曰藉此以垂之他日毋再湮沒也余曰君過矣夫以高皇帝之詔令炳如日星而且弁髦也其何有於茲石與不佞之言哉雖然孟氏有言惡害已者皆去其籍大籍在則惡害已者終有所畏而不得逞也是使後之爲葛君者得有所藉也是君之志也夫萬曆參拾伍年參月重修南京僧錄司碑記 明南祠部郎姚江陳治本

法之廢興存乎人事匪獨經常賴以修舉而象教亦藉之維持且余蒞祠官而歎 昭代之垂摹遠也江左自達摩初祖以入天漏果感冠達帝而禪宗大盛浸淫至於唐之元和宋之興國元之至元而爛漫極矣我 高皇知出世有裨於治世故陽攝以綱常而陰范以名相云那止觀之論未必非摩善屬俗之方也於是既定鼎金陵百司庶府而外建善世諸剎宏麗冠天下而又慮芻人操異意鑿旁蹊而謬正印也則設僧錄於中以統之二百年來其高者歸心法鏡而無敢弔詭以畔宗下者亦謹廩唄誦而不至毀戒以亂俗彼不制以勢而制以道洞涅槃之性而修金陵梵剎志 八天界寺 十六卷 十四

以不二之門趣成於法衆易鳩登壇首座而丁伊蒲塞等入出其餘固無俟檀越而足也約之期限景響以赴卽不待歲月而畢也於是諸僧用其言輒逾時而告成登之肅然其觀深且與毘盧交相壯也夫一僧舍耳余豈任受德獨念 聖祖不絀以異而隸之寅清復不蕩以表而總之尊宿凡以妙因三之柄而練至一之術也錄僧者誠能以指喻真以幡證妄俾大衆知無所住而生心由不可分別而得法則堂雖步武無減給孤之布金室匪由旬可並維摩之客座妙法之明將在今日故凡吾所爲非徒飾其觀美實冀宗風梵行爲之一振也若檠楠之層矯壇宇之崇隆以法眼示之會不足當劫灰之毫末而余與王君之所經營皆幻泡緣而有漏因也異日有好事者跡是而爲修葺計亦可以轉法輪於不礙濯恒沙於無竟乎哉旣以屬諸僧復爲記之石 萬曆壬寅歲孟夏穀旦

八大寺定租碑記 明南祠部郎錢塘葛寅亮

我 太祖高皇帝削平宇內治具畢張既饒士學官崇尚儒術至大雄氏教復云暗助王綱於國有益若靈谷天界報恩雞鳴能仁棲霞諸剎共 賜有贍僧田近五百頃盧洲亦幾其半計斗受租秋五之七之而夏三之 勅宗伯氏稽其登耗蠲一切徭稅有司弗得問 御製集 欽錄

集諸書班班可鏡也夫佛氏固儒者所謂骨朽而神不靈且欲人人廬居者是何天縱聖人見顓與唐宋諸儒刺謬哉此予愚而不得其解而予所知則惟宗伯氏之典守在予每見寺僧歲報賜租田之隸籍未有恙也佃戶之名又非有改於昔也而或半菽不吐或升斗猶靳田漏其租租之入漏其額僧人不敢言祠官不可問穰穰滿車徒以果間右之腹矣有司又詭其名以箕歛或稱勸借或稱丈餘在彼負益上之虛聲在此懾崇禪之握笑一以竊轡一以委馭而緇流遂無可控告嗚呼弗翦之澤流蔭甘棠瞻烏之愛與思誰屋此伊誰之惠而不使得比甘棠屋烏金陵梵剎志 入天界寺 十六卷 十六

於今日哉且尺寸之土嚴益賦無禪國儲鑄銖寬貸租詎滿豪家糴壑又焉用此以衡命爲也予攝官承乏緇羽卽吾民清租亦卽吾職安能忽然爲秦越之視而或謂勢重伏禍事瑣無名予不忍聞之矣於是博求文卷旁稽記籍執籍以問田執額以問租畿以內者討佃民而訓之畿以外者檄邑長而布之租較昔而量爲復賦準今而杜其增履畝有圖科糧有籍則燦然明備期可垂之久焉予愚無似實仰藉大宗伯主持於上諸曹長協力於下而署部少宰葉公儀司汪君子司鄭君爲力尤多雖初制未能悉協要以弊取漸更事因寬濟自茲日引月長是在後之

當事矣予於是而竊嘆高皇帝以神聖開基百司庶府蔑弗盡善能遵其教自可萬萬世無敵而今之蠹日積而意爲更者獨一僧田爲然乎予也髮恤其緯猶時有跋扈奄後之慮况其大者挽於極重更何如也迄今謂聖謨洋洋若暗助王綱之旨雖未易窺而仰維德意俯循職司餼羊之愛其能無惻然哉其能無惻然哉萬曆叁拾伍年叁月

八大寺贍僧碑小引 明南祠部郎錢塘葛寅亮

賜田贍僧載之令甲往時籍報甚詳自租失而僧糧亦失典寺事者得陰爲盈縮月成歲會祇空文耳邇者租額既金陵梵剎志 入天界寺 十六卷 十七

清僧糧可復因考古叅今量入制出授養者寺大叁百伍拾人次大柒拾人一切寶華香積之供官師執事之餼各校然畫一勒之貞砥杜侵軼焉或謂是不耕之衆食之何爲夫高皇帝業已賜之矣越世小臣烏號有慕第不敢委成命於今日耳其當食與否焉能排閭閻叩九天陟帝左右而問之哉國初原以試經隸牒其人無不曉暢本業者自援納開而賢愚混今隸牒無論餼廩仍不廢乎試法卽於初制未蕩然也夫祠官所職雖曰祀事祝史陳信實惟奉常獨此一二緇羽煢煢委命又或以無關輕重而屑越之則爲委吏者顧可不必會計當哉博奕猶賢乎

飽食運甕且可以惜陰予不敢謂舉其職亦聊以消吾永日可矣 萬曆叁拾伍年陸月貳拾玖日

八大寺重修禪律堂及贍田碑記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

國初宗伯氏奉 高皇帝旨分釋子爲三曰禪曰講曰教今伏讀 欽定榜文禪取見性講事明經教以消業滌愆俾各務其業而禪非習靜不能獨有堂以居之視講與教加重焉至給田贍僧則三大寺最號次亦間有錫予規制劃然具也夫 高皇帝方息馬橫經投戈論道亦何暇於倥匆中修出世之業而結緇衲緣哉蓋 聖主宰制區宇

金陵紀志

天界寺

十六卷

十八

則六合同堂統一聖真則百家共貫原不見有異視而可置膜外者後世不問其徒之賢不肖一切厭薄不知釋教自入中國閱千百載不能廢名藍緇侶布滿京畿其賢者無求於世我不能加彼法而觀空足以自澹其不肖者無異齊民彼不能損吾道而犯戒或爲衆尤祠官之職緇羽是問在世法中不廢彰癰與其治之孰若董之此 國初禪堂之設明教攝心第一義也邇者寺僧各立門戶梵唄稀聞觸蠻時競已失千僧一釜之舊卽有數椽僅存遺制而主者非人檀施不繼漸欲圯焉予適清 賜田乃就各大刹中剖額租以還禪衲括美緡以拓禪居爰有鍾山左

阜萬松蓋舒繞寶公塔之輪拂青林堂之翼一嚴淨毘尼

一宣揚婆謁堂之於靈谷也平岡列嶂倚若負宸增構飛

閣而額以華嚴堂之於天界也琉璃九級而高瞰宰堵三

藏而下峙請經之室腋連講壇堂之於報恩也若夫玄武

澄波映帶几席頂浮圖之玲瓏面星臺之岌嶭靚爽而爲

雞鳴之堂巖佛千連山峰四抱櫟廬中構林壑翳然秀鬱

而爲棲霞之堂塔影丹竈種種現奇梯百級表雙峰雄峻

而爲弘覺之堂連儀鳳之嶸嶸對靈石之巉巖自河之曲

徙城之隅襟要而爲靜海之堂或 園陵宮闕遠近見奇

或山川城郭枕帶據勝而隘者加闢敞者易新招提之觀

金陵紀志 天界寺 十六卷 十九

爛焉增色僧寮各約三四十楹錢穀之飯僧天界報恩各

約柒百餘指靈谷倍之棲霞殺之雞鳴弘覺靜海又殺之

能仁獨缺則姑有待焉歲入具諸帖文中自是法席無虛

鐘梵不輟 賜租非復空靡而寺僧之聞且見者庶其有

興焉已顧予猶告居是堂者往時偶見執爨司庖陽取贍

僧陰希潤索眷屬中據而蔓延學人望門而歛跡登壇覽

義者屑屑幢幔香華以法爲市禪居無度奔走世緣則未

法之衰誰執其咎今雖不盡然而竊慮其然欲護勝因先

破劣相毋設人我毋着慳貪要使清修足以消鄙吝儀律

足以肅觀瞻卽以素厭薄者視之將毋發程伯子三代威

儀之嘆乎不然以 聖祖特恩至不惜膏腴以供香積且勅宗伯氏爲舉揚夫寧愛爾衆之不耕不織爲予不能爲爾衆解矣

附記承恩普惠二寺禪堂畧

諸大寺禪堂外有寺二曰承恩曰普惠一附舊內一通三山門屈都城水陸之衝僧近市知價多廢經律禪棲業割入僧寮不可返近各於大雄殿後闢十餘楹以舊賜餽椽金錢餉諸住錫者六時稍焚誦其中出見轂擊有摩紅塵四合入聞鐘魚梵唄清韻悠然幾解煩濁爲清涼界然方諸大寺地勝租饒弘開法席者闕如也是金陵紫剌志 八天界寺 十六卷 二十一

法平等謀併存其制因附書之 萬曆癸拾伍年陸月八大寺重設公塾碑記 明南祠部郎錢塘葛寅亮蓋管子之論四民也謂聖王治天下必使羣萃州處少而習長而安不見異物而遷故其父兄之教不肅而成子弟之學不勞而能士之子恒爲士農工商之子亦恒爲農工商若然則四民貴各還其業爲士者不斲爲農工商爲農工商者亦不斲爲士而釋氏子獨無業哉 國初令天下僧徒各習其教三年試之精通者隸剝牒正以釋子充滿宇內幾與四民等聽其縱逸必且蕩而爲非故卽以其業治之是 聖王之所以處釋氏者也邇者法久窳弛經律

論置之不問徒倣其師孫仍其祖錮習俗爲膏肓日申今猶跳而軼諸外夫若輩既不習誦詩讀書爲經世之業又不任耕田鑿井比力食之民而門風淪落游惰卒歲寧不亦天地間一大蠹哉耆年老宿業計無所施而少者愛慾未繼接引猶易是以先年各大寺有公塾之設意至善也獨惜膳脯無資衆衆易煽貧者畫而富者怠卒以解散偶寺僧陳其遺制遂爲彷彿而復之闢堂之間敞者爲塾辟僧之明篤者爲師歲給脩脯寺大二人次者一人羣寺之僧蒙訓之而餽以廩給寺大百五十人次者三十人先之律以嚴其戒繼之經論以示其義大都責以禪講而瑜珈無取也爾時經聲應壑梵韻飄鐘濟濟簇簇日無曠景行之不輟習與性成十誦五戒如王章國憲枷械切身而不敢犯三藏九部如布帛菽粟飲食日用而不能去以此印性或借筏而爲彼岸之登或標指而忘真月之視雖不可知第就其得與四民各守其業各居其所少習長安不遷異物而相於淫僻斯不亦有裨世法無點王治哉至於四民中猶或苦苜蓿而乏藻斧茲獨藉有 賜租坐靡無爭之餽逸享不求之教則又視四民爲獨幸者何可不念 國恩而負此塾也設塾之大寺三曰靈谷天界報恩次大寺五曰雞鳴能仁棲霞弘覺靜海得並書 萬曆癸拾伍年

參月

諸刹常住田碑小引

明南祠部郎錢塘葛寅亮

清復諸大利田租重 君賜也其他中小利亦有擅越所施今或存或沒或增或損田與籍多不相蒙而不可悉問矣疆場之地一彼一此若無足道然此皆常住所隸而非僧人私業檀施所計爲不朽者未幾而侵之豪右貿之黠僧其若施者之意何且獨不有常住田土法不許買之今甲在予於是併爲清覈所幸此虧彼溢總其大校成額猶未有恙也卽有強嚙者追價買者贖甚至質之司寇亦千百中什一耳悉籍見存以入寺版得田地山塘共伍千

金陵梵剎志

大天界寺

十六卷

二十二

釋宗泐傳略

集各志

宗泐臨海人始生坐卽跏趺人異之八歲從天竺僧廣智學佛經歲過目輒成誦一日智問泐曰三喚侍者三應於意云何泐曰何得刳肉作瘡智曰將謂汝奇特今故無所得也泐喝智擬捧之卽拂袖出自是深入秘密法門高皇帝詔致天下高僧有學者泐首應 詔至主天界寺凡對皆稱 上旨榮遇爲一時冠寺禪民居洪武二十一

年家人失火延燼 高皇帝欲另於幽寂處營之泐啟奏

今地 上卽俞允凡寺之方向規制皆泐所指畫也工告

成復 命泐主之後數載入寂于寺

李中信禪師誌略

明翰林學士宋濂

大天界寺住持乎中禪師名懷信明之奉化人入法華院聞延慶半巖全公弘三觀十乘之旨復與之遊久之且歎曰教相繇多浩如烟海苟欲窮之是誠箕沙徒自困耳卽棄去渡浙江而西凡遇名叢林輒往叅扣下語多枘鑿弗合不勝憤悱華藏竺西坦公遷主明之天童景德禪寺師隨質所疑竺西一見知爲法器厲色待之不與交一語師金陵梵剎志

大天界寺

十六卷

二十三

羣疑愈熾一日上堂舉興化打克賓公案問師師擬曰後哉師子兒也師自是依止不忍去天曆己巳住補恒洛迦山師不以位望之崇效它浮屠飭車輿盛徒御以誇銜於人自持一鉢丐食吳楚間己丑冬十月江表大龍翔集慶寺虛席行御史臺奉疏迎師主之龍翔文宗潛邸及至踐祚建佛刹於其地棟宇之麗甲天下其秉住持事者若咲隱訢公曇芳忠公皆名德之士舉行百丈清規爲東南之楷則居亡何毀於火忠公新之惟海會堂未就而化師乃出衣孟之私補前未建之堂不日而集會元政大亂戎馬紛紜寺事日見艱窘師處之裕如一不以屑意一旦晨興

索蘭湯沐浴更衣跌坐謂左右曰吾將歸矣汝等當以荷
法自期勵精進行可也言畢而瞑侍者撼且呼曰和尚去
則去矣寧不留片言以示人乎師復瞑目叱之侍者呼不
已師握筆書曰平生爲人戾氣七十八年漏洩今朝撒手
便行萬里晴空片雪書畢復瞑時丁酉秋八月二十四日
也茶毘於聚寶山前舍利如菽如麻五色粲爛雖烟所及
處亦曇曇然生貯以寶瓶光發瓶外初 大明兵下金陵
僧徒俱風雨散去師獨結跏趺坐目不四顧執兵者滿前
無不擲杖而拜上嘗親幸寺中聽師說法嘉師言行純慤
特爲改龍翔爲大天界寺告終前一日 上統兵駐江陰

金匱要略

入天界寺

十六卷

二十四

沙洲上當晝而寢夢師服褐色禪袍來見 上還聞遷化
未與夢中正同大悅 詔出內府帛泉助其喪事且命堪
輿家賀齊叔爲卜金藏舉龕之夕 上親致奠送出都門
之外師有五會語錄行於世

覺原曇禪師誌略

明翰林學士宋濂

浮圖之爲禪學者自隋唐以來初無定止唯借律院以居
至宋而樓觀方盛然猶不分等第唯推在京鉅刹爲之首
南渡之後始定江南爲五山十刹使其拾級而升黃梅曹
溪諸道場反不與其間則其去古也益遠矣元氏有國文
宗潛邸在金陵及至臨御詔建大龍翔集慶寺獨冠五山

蓋矯其弊也 國朝因之錫以新額就寺建官總轄天下
僧尼當是時覺原禪師實奉 詔蒞其職師諱慧曇覺原

其字也天台人依越之法果寺時廣智禪師咲隱訢公敷
揚大法於中天竺師往造焉備陳求道之切廣智斥曰從
外人者決非家環道在自已奚向人求耶師退凝然獨坐
一室久之未有所入廣智一日舉百丈野狐語師大悟曰
佛法落我手矣只爲分明極翻成所得遲廣智曰爾見何
道理敢爾大言耶師展雙手曰不直一文錢廣智頷之十
六年丙申王師定建業師謁 皇上於轅門 上見師氣
貌異常嘆曰此福德僧也命主蔣山太平興國禪寺時當
金匱要略 入天界寺 十六卷 二十五
儉歲師化食以給其衆無闕乏者山下田人多欲隸軍籍
師懼寺田之蕪廢也請於上而歸之山之林木爲樵所剪
伐師又陳上剗一劍授師曰敢有伐木者斬至今蓋鬱然
云踰年丁酉賜改龍翔爲大天界寺 詔師主之每設廣
薦法會師必升座舉宣秘法要 車駕親帥羣臣幸臨恩
數優渥遠邇學徒聞風奔赴堂筵至無所容先是僧堂寮
庫有司權以貯戎器久而不歸 上見焉亟命相國李韓
公出之洪武元年戊申春三月開善世院秋視從二品持
授師演梵善世利國崇教大禪師住持大天界寺統諸山
釋教事頒降 誥命俾服紫方袍章逢之士以釋氏爲世

盡請滅除之 上以其章示師師曰孔子以佛爲西方聖人以此知真儒必不非釋非釋必非真儒也 上亦以佛之功陰翊王度却不聽三年庚戌夏六月奉使西域四年辛亥秋七月至省合剌國布宣 天子威德其國王喜甚館于佛山寺待以師禮乙亥呼左右謂曰子不能復命矣跣跣端坐夜參半問云日將出否曰未也已而復問至于四三曰日出矣恬然而逝其日益丙子云踰五日顏貌如生王大敬嘆斷香爲棺聚香代薪築壇而茶毘之

白菴金禪師誌略

明翰林學士宋濂

師諱力金字西白吳郡姚氏子七歲穎悟異常一日請于

金陵梵剌志

入天界寺 十六卷 二十六

母曰兒患世相起滅不常將出求世間法可乎母曰出家甚苦爾年幼豈能堪乎曰兒心自樂之想無苦也自後請之不已父母知志不可奪俾依吳縣寶積院道原至正丁酉出世住蘇之瑞光寺會嘉興天寧寺災郡守貳咸曰非師不足起其廢具幣遣使者力邀致之師至未久儼如堯率天官下現人世道路過者莫不瞻禮贊嘆帝師大寶法王聞師之賢授以圓通普濟禪師之號師自幼喪父唯有母存乃去城東一舍築孤雲菴以奉養焉同袍或議之師呵之曰爾不見編蒲陳尊宿乎何言之易易也洪武改元有 旨起師住持大天界寺師應 詔至闕見 上於外

朝慰勞優渥即令內官送其入院賜以天厨法饌萬機之暇時 召入庭奏對多稱旨蓋師精通西竺典及東魯諸書其與薦紳談論罪罪如吐玉屑故咸樂與之游四年春詔集三宗名僧十人及其從二千建廣薦法華會于鍾山命師總持齋事師能靈承 上旨凡儀制規式皆堪傳求久尋以母年老舉 山泐公自代復還菴居五年冬詔復建會如四年 大駕臨幸詔師闡揚第一義諦自公族以至庶僚環而聽之靡不悅服一日忽示門弟子曰吾有夙因未了必當酬之汝等勿以世相遇我未幾示微疾謝去醫藥飲食委順而化茶毘設利無笑觀者競取之而去

金陵梵剌志

入天界寺

十六卷 二十七

廣慧及禪師誌略

明翰林學士宋濂

師諱智及字以中蘇之吳縣顧氏子入海雲院祝髮受具足戒師聞賢首家講法界觀往聽之未及終章莞爾而笑曰一真法界圓同太虛但涉言辭即成膺法縱獲天雨寶花於我奚益哉遂走建業見廣智訢公於大龍翔集慶寺廣智以文章道德傾動一世如張文穆公起巖張潞公翥危左丞素皆與之游以聲詩倡酬爲樂師微露文彩珠縈璧光廣智及羣公見之大驚交相延譽師之同袍聚上人訶曰子才俊爽若此不思負荷正法其作詩騷奴僕乎無盡燈燭所謂黃葉飄飄者不知作何見鮮師舌崇不能答

卽歸海雲宵中如礙巨石目不交睫者踰月忽見秋葉吹墜於庭豁然有省機用彰明觸目無障戊戌江浙行省左丞相達識帖穆爾兼領院事延師主杭之淨慈兵燹之餘艱窘危厲人所不能堪師運量有方軌範峻整綽有承平遺風 皇明龍興洪武癸丑 詔有道浮屠十人集京師大天界寺而師實居其首以病不及召對乙卯賜還窮隆山山卽海雲所在也戊午八月忽示微疾而逝九日行荼毘法火燄化成五色有氣襲人如沉香遺骨紺澤類青泥離色室利羅文綴於上

清遠渭禪師誌略

明翰林學士宋濂

金陵覺剎志

天界寺

十六卷

二十八

清遠師全悟俗姓之甥誦書攻文不待師授知解日勝時全悟以太中大夫住持集慶大龍翔寺聞之喜曰此吾宗千里駒也亟挽致座下集慶爲東南都會而行御史臺泄焉四方名薦紳無不與全悟游初科第一人張公起巖來爲中丞翰林承旨張公翥中書左丞危公素時尚布衣俱往來乎其中四三君子或發天人性命之秘或談古今治忽之幾或論文辭開闢之法清遠咸得與聞之反覆參求益探其闡奧其學於是大進形諸篇翰如千葩競放錦麗霞張老於文學者爭歆慕之謹曰此文中虎也清遠悲曰公等謂吾專攻是業耶佛法與世法不相違背故以餘力

及之將光潤其宗教爾苟用此相夸豈知我哉一日全悟警厲諸徒衆未有對清遠直前肆言如俊鵲橫秋目無畱行全悟振威叱之衆爲駭愕清遠氣不少沮如是詰難至于二三全悟莞爾而笑曰汝可入吾室矣命爲記室浙江行省丞相康里公重其文行遣使者具書幣延主會稽之寶相未幾遷杭之報國轉湖之道場雖當兵燹相仍之際爲法求人無少退轉 國朝洪武初儀曹奉 詔設無遮大會于鍾山二浙名浮屠咸集清遠一至京師遂退居錢塘之梁渚梁渚乃全悟藏瓜髮之地八年十二月怡然而逝火化得不壞者三日齒牙曰鉢塞莫曰室利羅四會語有錄其詩文曰外集者凡若干篇

金陵覺剎志

天界寺

十六卷

二十九

介菴良大師誌略

明翰林學士宋濂

師諱輔良字用貞號介菴蘇州吳縣人范文正公之十葉孫年十五從同里迎福院難落受具戒時笑隱訢公見主龍翔集慶寺 賜號廣智全悟大禪師師往見問答之際棒喝兼施凡情頓喪他日廣智再有所問大師發言愈厲廣智笑曰得則得矣終居第二義也大師弗懈益虔久之遂契其心法雲空川流了無留礙後移杭之中天竺時海內大亂兵燹相仍南北兩山諸刹皆化於烈焰靈隱古稱絕勝覺場涼烟白草棲迷於夕照之間過者爲之慨嘆康

里公爲浙江行省丞相妙揀名僧能任起廢者莫大師爲宜遣使者命居之既至剪剔荆叢葺茅爲廬以棲四方學者雖當凋零之秋開示徒衆語尤激切其言有曰達摩一宗陵夷殆盡汝等用力如救頭然可也然百千法門無量妙義於一毫端可以周知如知之變大地爲黃金受之當無所讓否則貽素餐之愧矣歲月流電向上之事汝等急自進修參學之士多有因其語而入者化緣既周手素衣賁入公幣散交游顧謂左右曰翼日已時吾將逝矣及期澡浴端坐而歿

雪軒成禪師誌略

明南兵部侍郎李震

金陵集刊志

入天界寺

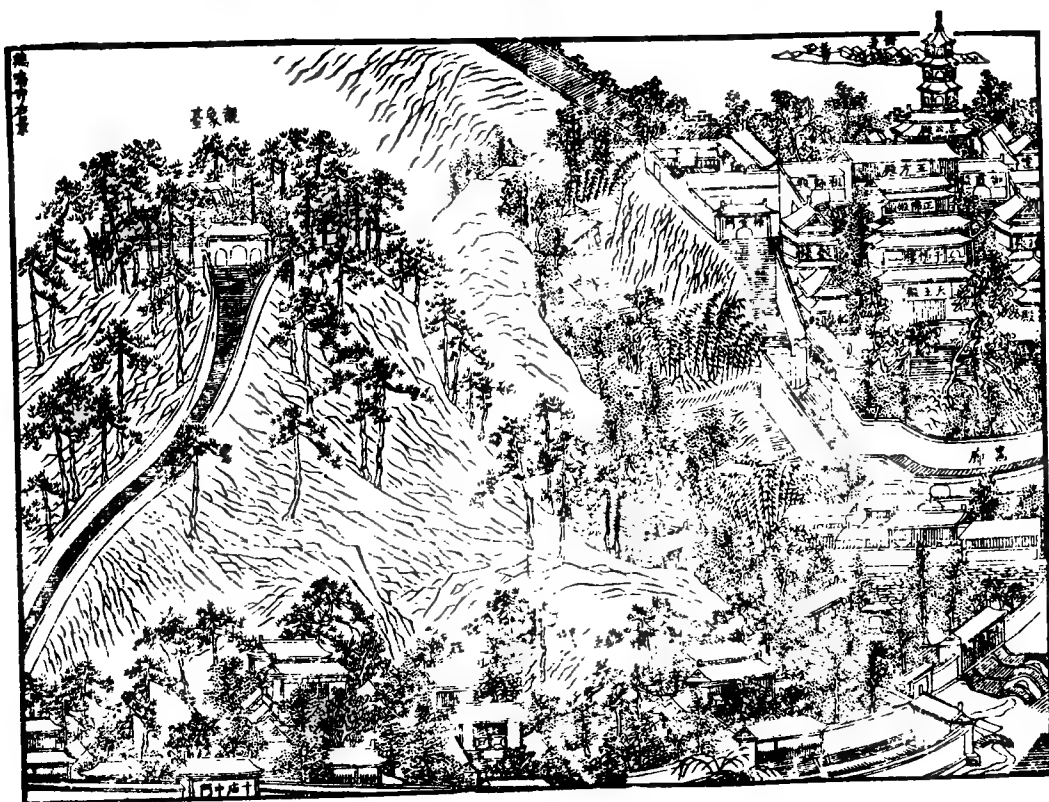
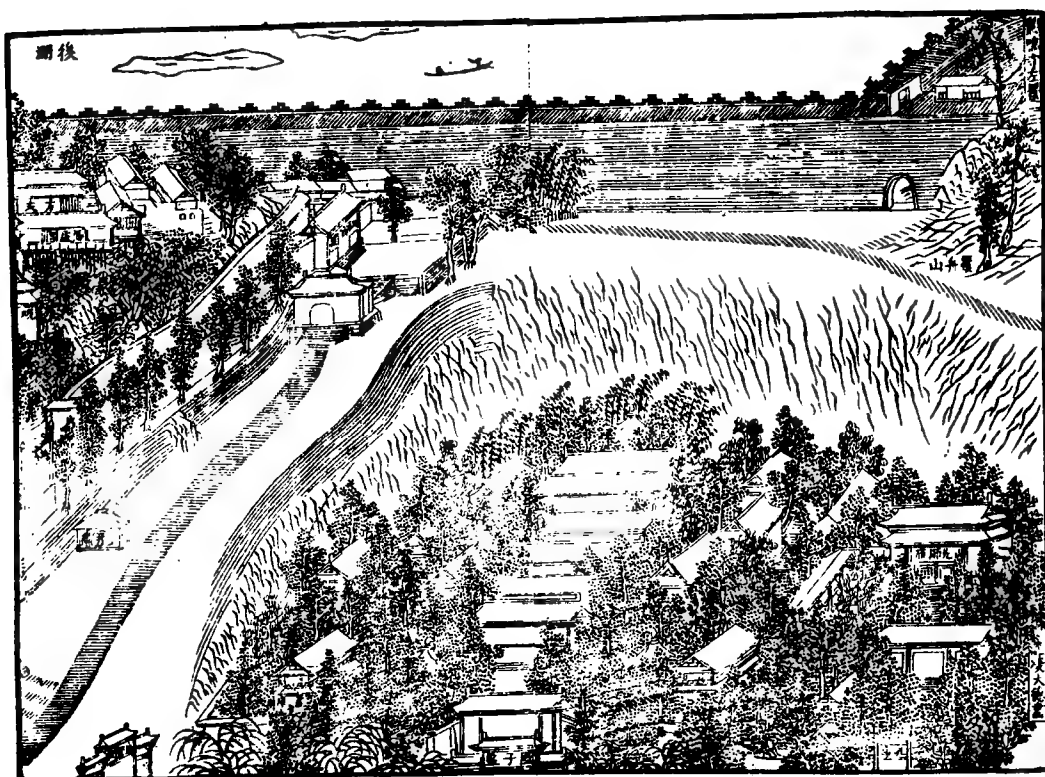
十六卷 三十

宣德戊申春左善世道成入疏乞歸南京天界寺之西菴以終老上從之賜白金楮幣及鍍金銅佛一尊明日入謝勅兵部給驛舟命宦姚忠護送既至逾三歲辛亥十二月八日微疾端坐而逝闍維得堅固無筭於遺燼中上遣官諭祭賜塔所曰鷲峰禪寺師諱道成字鷲峰別號雪軒居薊北之雲州出家於保定蠡縣之興國寺受具戒結三人爲友雲遊至山東之青州同居土室密究教典脇不沾席者三逾寒暑一日忽見一老人自外而來儀貌甚古謂師曰汝三人者在此苦學他日必作法門梁棟師曰既作法門梁棟何居土室之中老人曰未有常行而不住

未有常住而不言訖而去師默記之又歲餘乃自警曰生不知來處歟不知去處豈可久居此乎聞濟南靈巖寺秋江絮公大弘曹洞宗旨即往見之潔問云汝何處來師曰青州來又云帶得青州布衫來麼師曰呈似和尚了也又云如何是布衫下事師曰千年桃核裏元是舊時仁絮深器之屬曰是汝本有之事善自護持他日能弘吾道者必汝也惜乎不及見矣師復回青州而道益著州人有喬氏者捨地建普照彌陀寺以居師出世住萊州大澤山之智藏寺每說法聽者日千餘人而屠沽有爲之易業者洪武壬戌詔天下設僧司揀名德以居之師首膺其選授青州僧綱司都綱數歲太祖高皇帝聞其賢召爲僧錄司右講經命考試天下僧人因進試卷奏對稱旨賜金欄袈裟命住持今寺懇辭上不允親灑翰作詩賜之曰不答來辭許默然西歸隻履舊單傳鼓鐘朔望空王殿示座從前數歲年俾懸於法堂未幾奉勅建普度大會車駕臨幸咨問法要師對揚有序深蒙眷顧未樂改元之初太宗文皇帝謂日本國在鯨波萬里外俗尚佛乘以師道行尊宿命捧璽書往諭之陛辭賜金鉢錫杖淨瓶等物師經涉波濤如履平地既至宣布朝廷恩威闡揚佛祖宗旨自其國王而下莫不俯伏向化明年師還而

國入入貢稱謝者卽至 文廟大悅陞師左善世奉迎西
 天大寶法王哈立嘛吧上師至靈谷寺復率天下僧於鍾
 山寺修設普度大齋師承 旨說法是日也有祥雲瑞霧
 之現會聽者數萬人咸聚觀焉 上聞之御製感應詩三
 章賜師累賜金帛作毘盧佛閣於寺後高十餘丈 皇上
 巡狩北京師數入觀賞資甚厚嘗因建水陸大會屢感瑞
 應特 賜勅褒嘉兼 賜刻絲佛像一軸 仁宗在春官
 時有忌師之僉者構詞間之及御極遂謫師海南 宣宗
 章皇帝嗣位首遣官召師還且 勅禮部左善世到不要
 班集來見師至入見便殿慰勞甚至 賜綵段若干匹鈔
 金陵志 入夫界寺 十六卷 三十一
 萬緡仍 命掌僧錄司事師身長七尺廣額豐頤修然出
 人之表歷事 四朝五十餘年三坐道場四會說法有語
 錄行於世 天順八年甲申春正月
 登天界寺 明高榮
 雨過帝城頭香疑佛界幽果園春孔雀花殿午鳴鳩萬履
 隨鐘集千燈入境流禪居客旅跡不覺久淹留
 遊天界寺 明傅若金
 楚王宮殿倚青冥先帝旌幢擁百靈寶網自鳴空裏樂琅
 函時出賜來經近山鳳去花仍碧遙海人歸樹獨青玉輦
 宸遊竟寥廓行人揮淚讀新銘

遊牛首山歸宿天界 明王問
 看山遠在萬峰西歸路亭亭江日低散吏自堪携伴侶閒
 心猶得住招提經壇露澤天花落塔院清風谷鳥啼長習
 跏趺入禪寂亦知虛幻此生迷
 春日家兄至宿天界 明王世懋
 雲路分飛各渺茫人天此會意差強百年星聚南朝寺萬
 里鴻歸北地霜倚玉自憐雙樹色連牀猶借一燈光不知
 忍草經春發看作池塘夢後長
 金陵志 入天界寺 十六卷 三十三

金陵梵剎志卷十七

大 鷄籠山鷄鳴寺 勸建

在都城內北城地南去所統天界寺十三里金吾後衛
 鷄籠山與覆舟山臺城連接晉永康間倚山為室始創
 道場舊有寺五所迄無遺址題識間存 國朝洪武二
 十年命崇山侯督工重創收難鳴寺有門三日秘密關
 觀由所出塵徑皆 聖祖命名遷靈谷寺寶公大師法
 函瘞于山巖建塔五級每歲遣官 諭祭寺阻城地不
 廣數畝入寺曲廊迤邐經數門至佛宇皆從復道陟降
 而進若行數里傍有憑虛閣俯視京城大內直望郊垌
 金陵梵剎志 八天界寺所統 鷄鳴寺 十七卷 乙

峰壑無極登浮圖北瞰玄武湖西連祠廟臺榭皆隱隱
 于木末見之弘治間殿堂漸圯僧德旻募修今復釐整
 立山門亭葺廊墻改建禪院於浮圖之下益助崇麗

殿堂涼亭 壹座 秘密閣 第一門 觀由所 第二門 出塵徑 壹座
 三門 天王殿 叁座 千佛閣 叁座 即在 正佛殿 伍座 左觀
 音殿 鐘樓 壹座 右輪藏殿 叁座 鼓樓 壹座 五方殿 伍座 左伽
 藍殿 叁座 右祖師殿 叁座 施食臺 壹座 憑虛閣 伍座 又 方
 丈 樓陸 伍座 公學 伍座 僧院叁拾叁房 食糧膳僧
 食糧學生 叁拾名 基址壹百畝 廟 西至古臺城 南至功臣
 城 廟 禪堂大門 壹座 伽藍堂 壹座 禪堂 伍座 十方堂 壹座 齋堂 壹座

寶塔 壹座 塔殿 叁座 客務房 伍座 靜室 茶房 伍座 廚房 房 伍座

公產 小梅子洲 丈過實在地玖 接生子洲 丈過實在地 伍百壹拾肆

分 鮑魚洲 百捌拾陸畝 靈谷安西庄 捌拾石

禪堂 大梅子洲 丈過實在地壹千

山水鷄鳴山 高三十丈周五里與覆舟山相接穿起若

名龍山舊有佛寺五所 陳林追在西岸都下諸人

共要至牛渚會陳理既佳 人欲共言於陳以如意柱

類望鷄籠山嘆曰孫伯符志 玄武湖 即在寺垣下貯

有禁不遂於是竟坐不得談 玄武湖 天下園籍其中

凝碧樓臺島嶼足助茲寺之勝

古蹟塔 五級登之 附西苑 在鷄籠山東歸善寺後大明

林有飲馬池 鷄鳴埭 按南史齊武帝數幸鄉郭埭上

西有望宮臺 鷄鳴埭 始鳴故呼為雞鳴埭見六朝事

金陵梵剎志 八天界寺所統 雞鳴寺 十七卷 二

迹又應天志雞鳴埭在湖溝上齊武 士林館 竟陵王

帝早遊鍾山射雉至此始聞雞鳴 劉宏宅 宋建平王劉宏

城西立士林館延集學者 雷次宗館 宋元嘉中雷次宗館

太祖父之立宅 雞 龍山開館其下齊高帝竟陵王子良嘗移居鷄

龍山下集學士抄五經百家為四部要略千卷 法融

墓 見法融傳 以上俱不存

歲經護勅 文同天界 正統十年十月十五日

重修雞鳴寺記略 明南吏部尚書晉陵王俱

雞鳴禪寺在都城西北隅晉永康間倚山為室始創道場

歷隋唐宋元雖鐘鼓香燈不乏聲嚴而規模卑隘未入叢
 林之列至我 太祖高皇帝命崇山侯督工創造盡撤故

宇而開拓之由是殿堂門廡舉軼舊觀建大浮圖尤出新制自遠望之儼然一祇園薦嶺其所謂秘密關觀由所出產徑西番殿諸額又皆出自上命既成乃於靈谷遷故昔濟實公大師法函瘞于山峯歲時享祀甚謹去是百年薦經災燬極歆雙塔有不勝風雨之震凌者矣頃有僧德旻者敏爽有為徧叩檀越由是南京兵部尚書張公榮首倡之都邑中高貲鉅室聞風而起輸財薦貨爭先樂助旻遂鳩工購材肇始于弘治戊申之春落成于癸丑之夏凡六閱寒暑所費幾數千百緡於是浮圖及大悲大雄輪藏天王諸殿千佛閣法堂廊廡庖廡山門綵瓊藻繪輪奐一新是宜列之貞石以示來者

金陵實利志

大天界寺所統

十七卷

三

鷄鳴寺施食臺記

明釋道果

粵稽雞鳴山在六朝時爲北郊之岡岡下有坑塹凡詠藝者皆置之俗呼爲萬人坑國朝築城禁則岡塹皆在城內矣我聖祖高皇帝觀其山勢秀麗乃建十王功臣等廟及鷄鳴寺于岡之陽以爲祀神演法之所而坑塹之地形勢益勝又命司空建立國學以育天下英才用以鎮壓其地而餘魂滯魄尚未泯沒往往結爲黑氣人有觸之者則昏迷僵仆甚至殞命亡軀一日事聞于朝聖祖疑且駭乃服儒服幸廣業堂以試其事則寂無妖怪之狀

駕回則妖氣復作於是思以神道治之遂勅使迎取西

番有道僧因得惺吉堅藏等七僧詣城關結壇場於寺之東南隅與監之六堂對峙壇內具三大石鉢孟貯蓄淨水菜飯三物諸僧登壇運心作法廣施濟度忽感天雨寶花之異監中黑氣充塞壇場上下或聚或散時開時合宛若趨向之狀往來供事人役身皆爲氣所翳所可見者惟頂額兀然在外蓋陰邪不能掩至陽也似此者七晝夜妖氣始滅自是不復作矣聖祖嘉其神妙乃構西番殿與居用黃金以飾之日命光祿寺厚饋飲饌其餽餘者不以食人俱留貯於豆諸僧旋繞誦呪則餽餘皆化爲水越數年歲等乞還本國聖旨可其奏止留二僧守奉香火至宣德間歿于本寺葬神策門外崇化寺先所居壇場門徑皆有欽賜扁額曰秘密關曰觀由所曰出塵徑其壇場石牌坊則曰雞鳴寺施食臺蓋將以旌其法獎其人而垂之不朽也迄今殿堂基址猶有遺迹可見果自師祖住持茲山相承五世得聞其詳竊恐世遠迹湮嗣今者不得以考其實也遂書爲記嘉靖辛亥六月望日

憑虛閣記略

明南刑部郎晉陵呂律

憑虛閣在雞鳴山之陽山高三十丈餘而閣駕出其上國初建佛寺以崇寶志公祠事茲閣未有宣德間始構焉

金陵實利志

大天界寺所統

十七卷

四

而規制弱小至成化中已番敝矣時吾鄉康敏曰公來尹
茲上乃廣之爲間凡五軒豁壘堦迄今屹然綠厓插壁平
臨木杪俯瞰山麓空聳若寄太虛然名之所起意在茲乎
其南則鳳臺牛首其西則石城長江其東則 大內宮闕
其北則玄湖鍾阜景未有若此之勝者也而一覽可以盡
之 嘉靖四年秋七月

過後湖記

明南戶部主事計弘道

天下版籍盡載貯後湖南京戶部官率一往磨勘正德壬
申秋予叨職寄斯役自八月至十月始訖事凡過湖必出
太平門命舟行可七八里許一望渺漫光映上下微風播
金波晃刺志 大天泉寺所統 雜鳴寺 十七卷 五

揚文漪幸與蕩漾煙波之上莫不情暢神爽若遊仙焉予
間立四顧其差幾霄漢之表王氣鬱葱而峙乎東南者鍾
山也疊連如屏如幃在西北者幕府山也巒嶺偃蹇盤伏
於地而松森其上者覆舟山也挺拔而凸出城頭殿閣參
差浮圖聳空者雞鳴山也山東西一帶列如懸榜者世傳
臺城也峻嶒冒水而出者島嶼也傍視三法司隱隱錯落
雲水之湄重岡疊阜遙通於其外巋然而驚鳳時落
蛟龍走矣其中遠近芳洲相聚如五星 燈花畢絢如
匹錦鷗鷺見鴻載飛載鳴鰈鰕鯉以潛以泳則已目飢
而心怡矣忽驚風暴作洪濤春撞篙人惶懼拏舟艤岸而

行經敗荷間香氣猶襲人浮藻亂行牽舟綴楫已乃引入
曲渚兩岸蒼蔚須臾抵小陂遂捨舟以陟焉命隸剪荆分
莽排霧穿雲逡巡而進見數處頽垣廢址意前朝遺跡令
人慨歎而叢林蒙翳追探前路尚空衆亦憊焉或藉草坐
茵箕踞少憩復進望一高丘隸指曰此相傳郭仙墩也衆
徂徕以上四圍樹林蔽日復下故道向新建籍庫過石橋
延佇其上騁望雲水茫茫清颼颼颼遂相與携手入舊庫
之洲攝齊而升玄武廳則黃門趙君惟賢已先渡見予輩
殊訝既而聞述所遇則又曰是何奇也予往返數矣而未
有若諸君所遇者衆亦相與慰喜以爲非因風之故則誰
使之一探此奇哉凡以公事至及暮而歸則見日光射水
晚霞相蕩回視湖上諸宇在蒼烟杳靄間不啻蓬萊閬苑
然豈不信爲勝地哉昔歐文忠公以金陵錢塘山川人物
之盛各爲一都會錢塘莫美於西湖金陵莫美於後湖固
遊冶之所趨也我 皇祖奮出江表收天下版籍建庫而
儲之於此特設科部官司之禁非公遣不得至則凡好遊
者雖慕幽遐瑰璋之觀無所可及而吾儕今獲因公而至
而又探奇於無心之會豈非至幸哉

雞鳴埭曲

唐溫庭筠

南朝天子射雉時銀河耿耿星參差銅壺漏斷夢初覺寶

馬塵高人未知魚躍蓮東蕩官沼濛濛御柳懸樓鳥紅粧
萬戶鏡中春碧樹一聲天下曉盤踞勢窮三百年朱方殺
氣成愁烟羣星拂地浪連海戰鼓渡江塵漲天繡龍畫雉
填宮井野火風驅燒九鼎殿巢江燕砌生蒿十二金人霜
炯炯羊眠平綠臺城基暖色春容荒古陂寧知玉樹後庭
曲畱待野棠如雪枝

宿鷄鳴寺

明王履吉

昔誦北山文今棲鍾阜雲秋林時夜嘯天樂忽空聞弟子
胡麻薦頭隨麝席分那知江海客不亂衲衣羣

登鷄鳴寺塔望後湖

明王履吉

金陵梵剎志

大天界寺所統鷄鳴寺 十七卷 七

曉日鷄鳴塔秋光玄武湖石鯨吹肩扇天馬浴虛無太液
金溝瀉鍾山玉疊紆載歌 皇祖烈永保萬方圖

鷄籠山

明吳寬

秋盡荒山鳥跡稀拂衣獨上扣柴扉屋頭鹿下綠青嶺樹
杪僧行入翠微千里風烟搔短鬢六朝文物付斜暉悠悠
身世渾如此目斷天邊一鴈飛

雨中集憑虛閣餞客

明錢琦

春雲壓樹雨不休千花萬花含別愁白門行客駐長旂粉
署同官祖勝遊江鴻渺渺沉孤影烟草離離散遠洲道上
喜添三尺水馬蹄還許暫遲留

同年會集憑虛閣余抱病不赴 明錢琦
驚風吹雨花欲盡有客衝泥偏漫遊百年能得幾回醉此
日真堪一破愁高閣垂陰飛鳥沒青山出樹遠烟浮那知
枕畔足幽夢已到鷄鳴最上頭

宿鷄鳴寺

明陳沂

春山臨淨域夜檻出高城萬境烟雲暝諸天象緯明寶燈
分塔影金鐸亂松聲定處塵機破誼中道念平感靈僧錫
化虛寂佛香生鳥息林初靜龍歸水自清蕭皇遺世志師
竺住山名不到深棲地那時識此情

鷄鳴寺憑虛閣

明陳沂

金陵梵剎志

大天界寺所統鷄鳴寺 十七卷 八

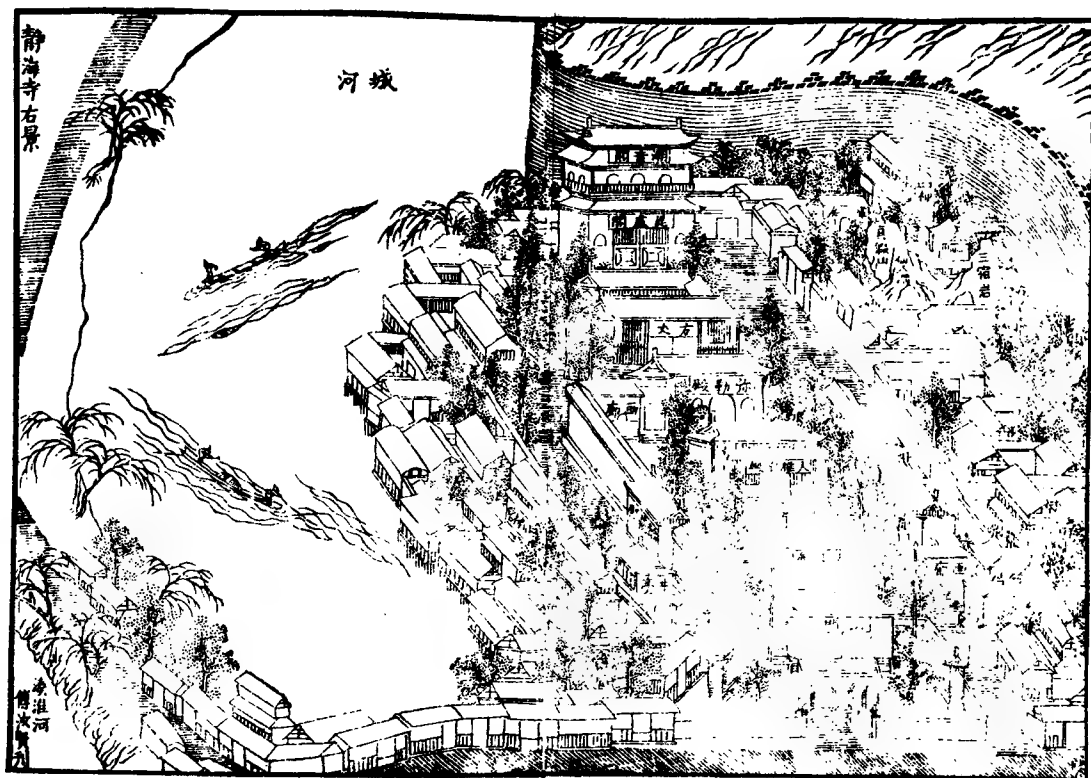
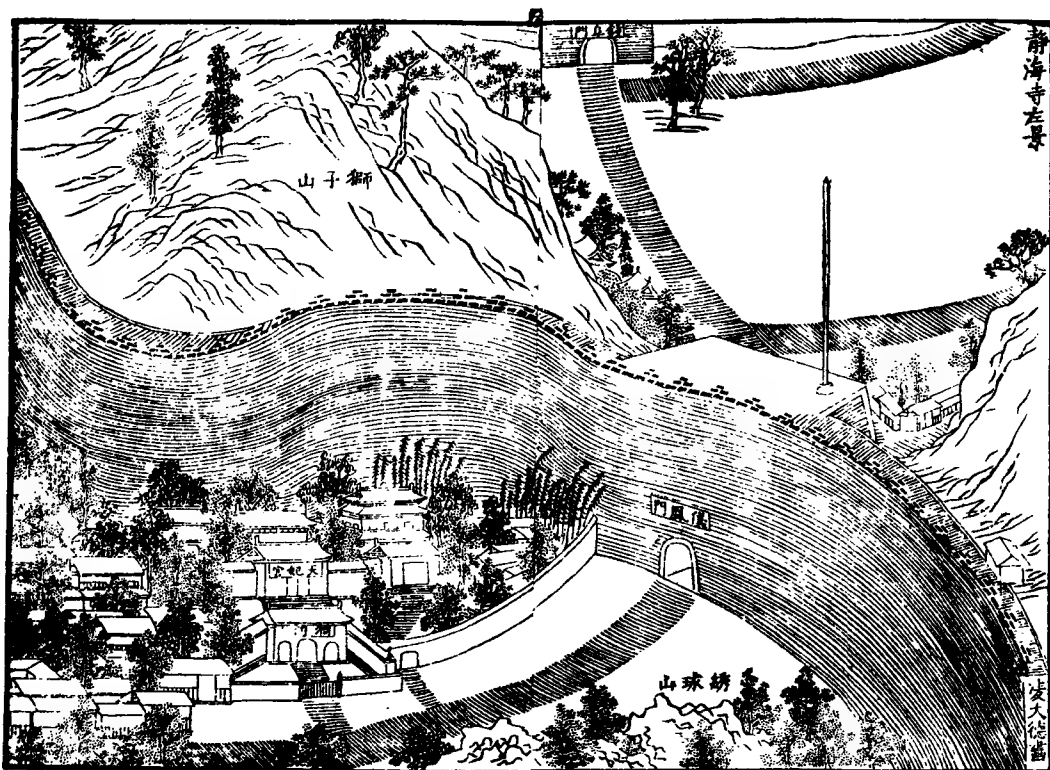
春雲如黛點鍾陵湖水生波盡解冰幾處春風迴弱柳千
巖雨色潤垂藤香筵寶座初聞梵塔院蓮龕正試燈閣上
莫辭同醉酒望中原草漸層層

憑虛閣雨中秋望

明焦竑

斷塔稜層過雨痕蕭然秋滿給孤園雲屯殿角寒鐘咽潮
浸城根遠嶼昏隨俗杯盤虛永日媚人梧竹隔顏垣梁臺
宋苑消沈盡猶有殘經鳥自翻

金陵梵剎志卷十七 終

金陵梵剎志卷十八

盧龍山靜海寺 勅賜

在都城外南去儀鳳門半里所統天界寺二十里西城

盧龍山之麓 文皇命使海外平服諸番風波無警因

建寺 賜額靜海正德間重修寺左有巨石名真假山

從地矗起下空洞澆水微豬曲徑盤折而上形類疊石

爲之潮音閣傑出殿表見千帆下上濤浪今禪院因避

河患改建方丈之左所領小剎曰一真菴金川積善菴

殿堂金剛殿左鐘樓右井亭天王殿正佛殿

左觀音殿左伽藍殿右輪藏殿右彌勒殿

金廣利志 天界寺所統靜海寺 十八卷

右祖師殿潮音閣左華嚴樓迴廊

咸亭方丈壹所公學僧院肆拾房

名食糧學基址叁拾畝南至天妃宮西至城河

禪堂正門華嚴樓禪堂左右貳堂十方堂

門外茶厨等房舊禪堂壹所

公產盤槐田併寺前房

山水廬龍山

地廬龍山

名獅子山

頭三宿巖

西巖在廬龍山頂太祖伏兵破陳友諒山下後

古蹟宋題名石即真假山宋人題刻泊舟於此蓋江

春月別趙君用水陸羅漢像

藏經護勅文同天界

靜海寺重修記略 明南禮部侍郎楊廉

儀鳳門外獅子山之陽有靜海寺焉鼎創歲深壘壤日甚

用浮圖故事費出募緣經營三載厥功告傷凡爲殿四堂

六亭亦四若門若閣若樓若方丈室各一若畫廊以間計

則四十云永樂間命使航海往來于粘天無壁之間曾未

觀夫連山排空之險 仁宗皇帝勅建此寺而因以名焉

金陵梵剎志 天界寺所統靜海寺 十八卷

蓋以昭 太宗皇帝聖德廣被薄海内外耳昔靜修劉

夢吉記高氏園以成毀代謝二者相因爲氣機之使然以

前者既不爲焉後者復不爲焉則天地間皆化爲草莽之

區而斯人安得遂遊觀之樂茲寺豈特如高氏園之於遊

人而已哉 正德己卯夏四月

玩咸亭記略 明南貴州道御史桐城方克

金陵之靜海寺其東迺獅子山其山既夷有陵突起維石

巖巖其上有澤中虛而明克每愛其泉石之雅嘉靖丙申

監督抽分爰與分司張子鍾謀除其澤之東倚山面澤重

構小亭與澤西之舊亭相伍亭成僧以名請予曰山上有

澤其卦爲咸茲亭名欲稱其實其玩咸矣乎若夫泉之甘足以悅口石之奇足以娛目修竹茂林之足以爾休爾游鍾山如龍之蟠其東澄江如練之遶其西皆斯亭之可玩者抑未矣 嘉靖戊戌夏五月

三宿巖記略

明南大理卿沔陽陳文燭

南京下關去城四五里有靜海寺余常過之住持請余遊山亭南京名園假山者衆矣而此山突起偃蹇負土而出奇怪萬狀渙若奔雲錯若置碁怒者虎闐企者鳥厲如熊罷之士鼓勇而立又如戰馬森列渴而飲於溪也昔人所謂扶其穴而鼻口相呀搜其根而蹄股交峙者也假令香

金陵志

天界寺所統

十八卷

三

山仙客平泉庄主人海嶽庵居士見之有不欣於所遇而賞鑒者哉余每過之風月之夕有登臨忘倦徙倚忘去者矣山僧請余一言且曰此山在宋時原係江岸虞允文大破金人於采石曾繫舟三宿山岸至今名三宿巖而高皇帝起淮甸命使大征西洋奏凱而歸建靜海寺此其大槩也遂題於壁而記之 萬曆辛卯冬日

靜海寺重修疏序

明進士吳郡俞彥

都城以南花宮蘭若芙蓉相啣呬聲連起晨夕鈴鼓相聞數十里此何減天竺招提也若城西北隅介定淮金川閘蘭之間其門爲儀鳳其地爲龍江其寺爲靜海蓋江山遶

落之鄉選一佛址無處稱尊初茲土河以西爲江涯聚沙浮渚一甌脫不任化城故六朝無遺刹 文皇帝踐祚海夷西洋尚逆顏行爰命專征艤艫千計戰士帥屬以萬萬計迺折鯨鯢颶濤弱浪之外樓帆無恙獲所貢琛異以歸歲奉朝朔 皇靈震蕩說者奇其績謂爲神天護呵合建寺酬報 詔可賜今額遂爲名刹焉兩河之孺氣運興發烟火萬家繇此饒積矣守寺緇禪亦稍稍仰爨一方僅自生活不暇謀殿宇然二百年來風雨漂剝歲月凋朽寢寢失觀也住持某籌葺之膜拜問疏不佞嘗臆其地之勝南臨鳳衝郊垌迴互北枕獅嶺岡原截業東則城堞百雉日月之所閃逼西則長江萬里雲霞之所噴薄使槎星渡登崖而表徊旅艦風停渺汜以周覽塵市輻輳物力充牣洵吳楚之上遊都畿之鉅鎮也故寺之旁近左側屯爲步騎列爲戰舸設爲關廠登城閱武之隙重臣弭節以飲軍實楸楠征榷之暇部署停軒以息公餘幢幡參差與旗旄分色鐘磬清嘹並鉦角爭響是吳詎破苻葦莠牧之曠資雲水烟霞之棲供瓶履杖鉢之憩實壯我 皇圖之萬一也若夫長廊廣殿鱗次羣飛香積經臺馬鳴獅吼散花成雨植樹千雲高極摘星華爭耀日潮音閣者罡風畫響恍度落伽之山海氣晨朝宛聞靈巖之韻憑欄則宮闕標鮮推

騰則山川獻色亦足勝矣復有靈石奇形怪狀踞虎蹲鴟突起危岩削成飛岫說者謂如獅子頭盤伏其間上掛雲根下連地脉源泉不涸洞壑常陰經年渾浸苔花坐暑寒生肌粟可游可咏尤最勝云至於阿羅漢像水陸畢陳巧奪造化之奇博山軍持湧泉共存精舍制作之妙此使者得之西洋藏之茲寺卽他崇刹不得與論珍顧名蹟遠而未湮欄榭久而易壞目睹摧敝足履頽險登樓心悸入殿神驚非無王舍城之上足終鮮給孤園之長者嗟夫人情吝識難除但徂現前未思來劫不知人生如夢中境如空中華百年之身與物俱盡何有常處佳施之福地植之悲

金陵梵刹志

天界寺所統

十八卷

五

田名勒不磨功存永世今寓內廢刹遺基多存叔達之墟斷石殘碑尚繫子雲之蹟明宿開山王珣捨宅至今讚嘆以爲勝事夫寸念資福一夫樂施砂礫之場特開寶刹况已成之業不費之基廢之病甚于無修之功省于初如發大願心爲無量施共勦此舉豈獨棲玄之流行路之侶誦功仰德雖往者海邦之烈賴以聿新最勝之業斯其卓哉

游廬龍山記略

明禮部侍郎呂柟

嘉靖壬辰九月六日葉大暨黃日思楊叔用周宗道倪維熙過驚峰東所曰涇野子久僻居於此今登高節至盍爲廬龍遊乎予方小疾辭諸友且易期曰至十四五秉月尤

佳也已而連雨至十三日乃霽遂於明日至山宴於東道院老子堂酒半躡石磴上山路險峻甚乃以二僕挽扶而升至翠微已三憩乃至其巔磨盤平卽閱江樓舊址也縱目四望方山青龍東峙牛首花巖南拱其西定山迤邐綿亘黃巖裹江而東直抵瓜步皆可見也內則鍾山翠嶺建極而起萬松森蔚祖陵攸棲而長江羣峰四面旋繞真天造地設乎下見巨艘絡繹指北而趨足可觀一統之盛初皇祖欲建閱江樓於此惜其費財而止乃歎臣下無一人來諫夫此樓若建費亦不多乃皇祖猶有此言若見後世無益之作不知當何如也時有數禽飛鳴旋繞空中適當坐上予遂有日月雙鳶度乾坤一水流之句須臾皓月東升遂偕諸友秉月而歸如前約

金陵梵刹志

天界寺所統

十八卷

六

登廬龍山

明金大車

百尺重巖草木齊古藤垂引躡雲梯山間晚霧浮窓近江上陰雲壓樹低寒鴈橫空迷北固淮流帶雨入清溪吾徒飛動悲遲暮散髮空林聽鳥啼

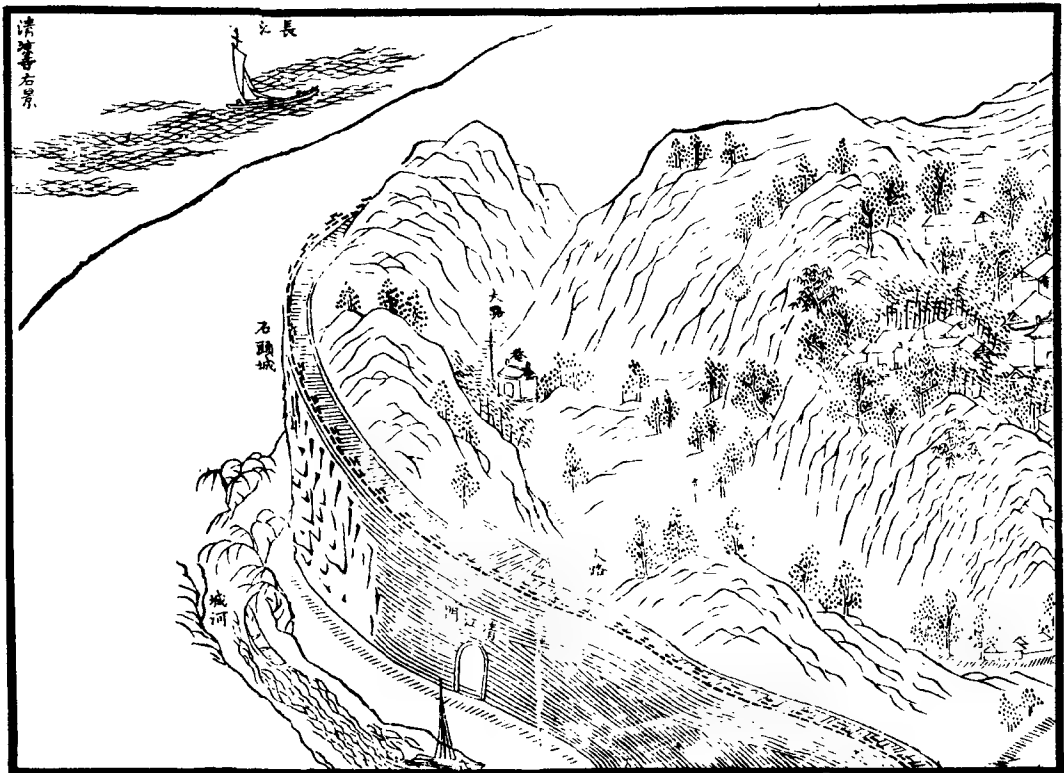
遊靜海寺

明蔡羽

夜宿猶依白鷺洲朝遊忽到古城頭江聲不爲行人竚山色常含往代愁葉下碧欄蕭寺晚馬嘶紅苑北門秋風流總是周南客看海啣杯一倚樓

<p>刹一真菴</p>	<p>在都門外西城地南去所領靜海寺一里儀鳳門一里半</p>	<p>殿堂關聖殿<small>壹</small>祖師殿<small>壹</small>僧院<small>壹</small>基址壹畝<small>東千東下民邑</small></p>	<p>小 金川門積善菴</p>	<p>在都門外西城錦衣水軍三所地南去所領靜海寺二里金川門三里</p>	<p>殿堂韋馱殿<small>叁</small>佛殿<small>叁</small>左華嚴樓<small>叁</small>僧院<small>壹</small>禪院<small>陸</small>基址貳畝<small>東至本衛四所南至外城</small></p>	<p>金陵苑志 八天界寺所統<small>韓海寺</small>十八卷七</p>
-------------	-------------------------------	--	---------------------	------------------------------------	---	--

金陵梵刹志卷十九

中刹石頭山清涼寺 古刹 勅賜

在都城西清江門內中城地南去所統天界寺十二里
古清涼山吳順義中徐溫建為興教寺南唐改石頭清
涼大道場宋太平興國五年改清涼廣惠禪寺後數廢
國初洪武間 周王重建改額清涼陟寺左脅而上為
清涼臺山不甚高而都城宮闕倉廩歷歷可數俯視大
江如環映帶臺基平曠原係南唐翠微亭舊址今亦有
亭可登覽所領小刹曰伽藍菴

殿堂山門 參天王殿 參左鐘樓 參佛殿 參左伽藍殿 參

金陵梵刹志 不天界寺所統清涼寺 十九卷 乙

右祖師殿 伍毘盧殿 參方丈 參僧院 參基址貳拾畝

東至耿公書院 西至唯心菴 南至官街 北至本寺山亭 參禪院 參廚房 參

山水石頭山 自江北來山皆土 駐馬坡 山後諸葛孔明

觀形勢晉時江在石頭下為險要必爭之地此以

嘗以腹心大臣守之南北戰伐咸據此為勝負江乘

地記曰吳之石城 龍洞 源洞 又名桃 烏龍潭 傳有黑物似

龍能興雲雨 古蹟翠微亭 在山巔南唐時建宋乾道間毀紹熙中復

故山頂如砥今 附不受暑亭 址無 李氏避暑宮 址無

德慶堂 後主常置寺 三絕 董羽畫龍後主八分書 彌

陀像 宋蘇軾嘗施 讀書處 鄭介公使隨父輩赴江

小閭閑戶讀書後主造鐘江南李氏時有一民死而惟冬至日歸省後主造鐘後蘇云至真司見先主被五木甚嚴曰吾為宋齊丘所誤殺和州降者千餘人汝歸謂嗣君凡寺觀鳴大鐘若則暫息或能為吾造一鐘甚善後主造鐘于清涼寺鑄云追薦烈祖

孝高皇帝脫幽出苦出新志以上俱無存

人物南唐文益有傳悟空有傳法燈有傳文遂有傳

清涼寺阿彌陀佛贊 宋學士蘇軾

蘇軾之妻王氏名閔之字季章年四十六元祐八年八月一日卒于京師臨終之夕遺言捨所受用使其子邁追過為畫阿彌陀佛紹聖元年六月九日像成奉安於金陵清涼寺贊曰 佛子在時百憂繞臨行一念何由了口誦南無阿彌陀如日出地萬國曉何況自捨所受用畫此圓滿

金陵梵志 入天界寺所統 清涼寺 十九卷 二

天日表見聞隨喜悉成佛不擇人天與蟲鳥但當長作平等觀本無憂喜與壽夭丈六金身不為大方寸千佛夫豈小此心平處是西方閉眼便到無魔境

重建清涼寺碑略 明南吏部尚書雲間錢溥

金陵石城西古有清涼寺在吳順義中徐溫重建為興教寺南唐改石頭清涼大道場宋太平興國間改清涼廣惠寺 皇明洪武三十五年 周王重建賜額清涼寺復命太子少師姚廣孝為僧錄左善世迄今餘八十年殿宇脫落漫漶宣城伯衛穎同主僧德廣捐貲重建以成化十四年十月 日經始而工畢于明年三月 日

遊清涼廣慧寺記 宋陸游

清涼廣慧寺距城里餘據石頭城下臨大江南直牛頭山氣象甚雄然壞於兵火舊有德慶堂在法堂前堂勝乃南唐後主撮襟書石刻尚存而堂西徙矣又有南唐元宗祭悟空禪師文登石頭西望宣化渡及歷陽諸山真形勝之地若異時定都建康則石頭當仍為關要或謂今都城徙而南石頭雖守無益蓋未之思也惟城既南徙秦淮乃橫貫城中六朝立柵斷航之類緩急不可復施然大江天險都城臨之金湯之勢比六朝為勝豈必依淮為固耶

遊清涼山記畧 明南兵部尚書喬宇

金陵梵志 入天界寺所統 清涼寺 十九卷 二

石城門內之北二里有山環遶經石梁入徑至清涼寺其寺乃南唐李主避暑處故曰清涼至今多竹相傳其所遺者其山面城平曠中有奇基乃翠微亭之故址也登眺則都城宮闕軍廩官府居民街巷遠而長江列嶽皆歷歷在目城中具山水之幽盡登覽之勝者無如此山徑南折有靈應觀臨烏龍潭面城負山亦幽隱而登眺則不及也

文益禪師傳略 五燈會元

金陵清涼院文益禪師住清涼一日與李主論道罷同觀牡丹花主命作偈師即賦曰擁毳對芳叢由來颯不同髮從今日白花是去年紅艷冶隨朝露馨香逐晚風何須待

零落然後始知空主頓悟其意

文益禪師傳

傳燈錄

餘杭人也姓魯氏七歲依新定智通院全偉禪師落髮弱齡稟具於越州開元寺屬律匠希覺師盛化于明州鄞山育王寺師往預聽習究其微旨復徬採儒典遊文雅之場覺師目爲我門之游夏也師以玄機一發難務俱捐振錫南邁抵福州長慶法會雖緣心未息而海衆推之尋更結侶擬之湖外旣行值天雨忽作溪流暴漲暫寓城西地蔽院因參琛和尚琛問曰上坐何往師曰逕進行脚去曰行脚事作麼生師曰不知曰不知最親切師豁然開悟與同

金陵覽志

入天界寺所統

十九卷 四

行進山主等四人因投誠咨決悉皆契會次第受記各鎮一方師獨於甘蕉洲卓庵因議畱止進師等以江表叢林欲期歷覽命師同往至臨川州牧請住崇壽院初開堂日中坐茶筵未起四衆先圍遶法坐時僧正白師曰四衆已圍遶和尚法坐了師曰衆人却參真善知識少頃升坐大衆禮請訖師謂衆人旣盡在此山僧不可與言與大衆舉一古入方便珍重便下坐時有僧出禮拜師曰好問着僧方申問次師曰長老未開堂不答話子方上座自長慶來師舉先長慶稜和尚偈而問曰作麼生是萬象之中獨露身子方舉拂子師曰怎麼會又爭得曰和尚尊意如何師

曰喚什麼作萬象曰古人不撥萬象師曰萬象之中獨露身說什麼撥不撥子方豁然悟解述偈投誠自是諸方會下有存知解者翕然而至始則行行如也師微以激發皆漸而服膺海叅之衆常不減千計師上堂大衆立久乃謂之曰只怎麼便散去還有佛法也無試說看若無又來這裏作麼若有大市裏人聚處亦有何須到這裏諸人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子阿那箇教中有這箇時節若有試舉看莫是怎麼經裏有怎麼語是此時節麼有什麼交涉所以微言滯于心首嘗爲緣慮之場實際居於目前翻爲名相之境又作麼生得翻去若也翻去又作麼生得正去還會麼莫只怎麼念策子有什麼用處僧問如何披露卽得與道相應師曰汝幾時披露卽與道不相應問六處不知音時如何師曰汝家眷屬一班子師又曰作麼生會真道怎麼來問便是不得汝道六處不知音眼處不知音耳處不知音若也根本是有爭解無得古人道離聲色著聲色離名字著名字所以無想天修得經八萬大劫一朝退墮諸事儼然蓋爲不知根本真實次第修行三生六十劫四生一百劫如是直到三祇果滿他古人猶道不如一念緣起無生超彼三乘權學等見又道彈指圓成八萬門剎那滅却三祇劫也須體究若如此

金陵覽志

入天界寺所統

十九卷 五

用多少氣力僧問指卽不問如何是月師曰阿那箇是汝不問底指又僧問月卽不問如何是指師曰月曰學人問指和尚爲什麼對月師曰爲汝問指江南國主重師之道迎入住報恩禪院署淨慧禪師上堂謂衆曰古人道我立地待汝覲去山僧如今坐地待汝覲去還有道理也無那箇親那箇疎試裁斷看問洪鐘才繫大衆雲臻請師如是師曰大衆會何似汝會問汝何是古佛家風師曰什麼處看不足問十二時中如何行履卽得與道相應師曰取捨之心成巧僞問古人傳衣當記何人師曰汝什麼處見古人傳衣問十方賢聖皆入此宗如何是此宗師曰十方賢聖皆入問如何是佛向上人師曰方便呼爲佛問聲色兩字什麼人透得師却謂衆曰諸上座且道這箇僧還透得也未若會此問處透聲色卽不難問求佛知見何路最徑師曰無過此問瑞草不凋時何如師曰謾語問大衆雲集請師頓決疑網師曰寮舍內商量茶堂內商量問雲開見日時如何師曰謾語真箇問如何是沙門所重處師曰若有纖毫所重卽不名沙門問千百億化身於中如何是清淨法身師曰總是問簇簇上來師意如何師曰是眼不是眼問全身是義請師一決師曰汝義自破問如何是古佛心師曰如何是古佛心師曰流出慈悲喜捨問百年暗

金陵覺利志

入天界寺所統

清涼寺

十九卷

六

室一燈能破如何是一燈師曰論什麼百年問如何是正真之道師曰一願也教汝行二願也教汝行問如何是一真之地師曰地則無一真曰如何卓立師曰轉無交涉問如何是古佛師曰卽今也無嫌處問十二時中如何行履師曰步步踏着問古鏡未開如何顯照師曰何必再三問如何是諸佛玄旨師曰是汝也有問承教有言從無住本立一切法如何是無住本師曰形與未質名起未名問亡僧衣衆僧唱祖師衣什麼人唱師曰汝唱得亡僧什麼衣問蕩子還鄉時如何師曰將什麼奉獻曰無有一物師曰日給作麼生師後遷住清涼上堂示衆曰出家人但隨時及節便得寒卽寒熱卽熱欲知佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見后頭和尚因看肇論云會萬物爲已者其唯聖人乎他家便道聖人無已靡所不已有一片言語喚作參同契末上云竺土大僊心無過此語也中間也只隨時說話上座今欲會萬物爲已去蓋爲大地無一法可見他又囑人云光陰莫虛度適來向上座道但隨時及節便得若也移時失候卽是虛度光陰於非色中作色解上座於非色中作色解卽是移時失候且道色作非色解還當不當上座若恁麼會便是沒交涉正是癡狂兩頭走有什麼用處上座但守分隨時過好珍重問如何是清涼家

金陵覺利志

入天界寺所統

清涼寺

十九卷

七

風師曰汝到別處但道到清涼來問如何得諸法無當去
師曰什麼法當著上座曰爭奈日夕何師曰閑言語問觀
身如幻化觀內亦復然時如何師曰還得恁麼也無問要
急相應唯言不二如何是不二之言師曰更添些子得麼
問如何是法身師曰這箇是應身問如何是第一義師曰
我向汝道是第二義師問修山主毫釐有差天地懸隔兄
作麼生會修曰毫釐有差天地懸隔師曰恁麼會又爭得
修曰和尚如何師曰毫釐有差天地懸隔修便禮拜師與
悟空禪師向火拈起香匙問悟空云不得喚作香匙兄喚
作什麼悟空云香匙師不肯悟空却後二十餘日方明此

金陵梵刹志

天界寺所統清涼寺

十九卷

八

語因僧齋前上參師以手指簾時有二僧同去捲簾師曰
一得一失因雲門問僧什麼處來云江西來門云江西一
隊老宿譚語住也未僧無對僧問師不知雲門意作麼生
師曰大小雲門被這僧勘破師問僧什麼處來曰道場來
師曰明合暗合僧無語師令僧取土添蓮盆僧取土到師
曰橋東取橋西取曰橋東取師曰是真實是虛妄師問僧
什麼處來曰報恩來師曰衆僧還安否曰安師曰喫茶去
師問僧什麼處來曰泗洲禮拜大聖來師曰今年出塔否
曰出師却問傍僧曰汝道伊到泗洲不到師問寶資長老
古入道山河無隔礙光明處處透作麼生是處處透底光

資曰東畔打羅聲師指竹問僧還見麼曰見師曰竹來眼
裏眼到竹邊僧曰總不恁麼有俗士獻師畫障子師看了
問曰汝是手巧心巧曰心巧師曰那箇是汝心俗士無對
僧問如何是第二月師曰森羅萬象曰如何是第一月師
曰萬象森羅師緣被於金陵三坐大道場朝夕演旨時諸
方叢林咸遵風化異域有慕其法者涉遠而至玄沙正宗
中興於江表師調機順物斥滯磨昏凡舉諸方三昧或入
室呈解或叩激請益皆應病與藥隨根悟入者不可勝紀
師以周顯德五年戊午七月十七日示疾國主親加禮問
閏月五日剃髮沐身告衆訖跏趺而逝顏貌如生壽七十
有四臘五十四城下諸寺院具威儀迎引公卿李建勳以
下素服奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔謚大法眼禪師塔
曰無相嗣子天台山德韶文遂慧炬等一十四人先出世
並爲王侯禮重次龍光泰欽等四十九人後開法各化一
方如本章叙之後因門人行言署玄覺導師請重謚大智
藏大導師三處法集及著偈頌真贊銘記詮注等凡數萬
言學者繕寫傳布於天下

悟空禪師傳

傳燈錄

北海人姓王氏幼出家十九納戒嘗自謂曰苟尚能詮則
爲滯筏將趣凝寂復患墮空旣進退莫決捨二何之乃參

尋宗匠緣會地藏和尚後繼法眼住撫州崇壽甲辰歲江
南國主創清涼大道場延請居之上堂示衆曰古聖才生
下便周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊他便有
這箇方便奇特只如諸上座初生下時有箇什麼奇特試
舉看若道無卽對面諱却若道有又作麼生通得箇消息
還會麼上座幸然有奇特事因什麼不知去珍重僧問如
何是佛師曰汝是衆生曰還肯也無師曰虛設此問問如
何是西來意師曰汝道此土還有麼問省要處乞師一言
師曰珍重問如何是道師曰本來無一物何處有塵埃僧
禮拜師曰莫錯會問如何是一塵入正受師曰色卽空曰
金陵覺利志 入天界寺所編 清涼寺 十九卷 十
如何是諸塵三昧起師曰空卽色問諸餘不問如何是悟
空一句師曰兩句也問牛頭未見四祖時爲什麼百鳥銜
華師曰未見四祖曰見後爲什麼不銜華師曰見四祖問
如何是自己事師曰幾處問人來問古人得箇什麼卽便
休歇去師曰汝得箇什麼卽不休歇去問如何是學人出
身處師曰千般比不得萬般況不及曰請和尚道師曰古
亦有今亦有問如何是亡僧面前觸目菩提師曰問取觸
體後人問如何是諸佛本源師曰汝喚什麼作諸佛問雨
華動地始起雷音未審和尚此日稱揚何事師曰向上座
道什麼曰恁麼卽得過清涼也師曰實卽得問毒龍奮迅

萬象同然時如何師曰你什麼處得這箇問頭師平日居
方丈唯毳一衲每晒同叅法眼多爲傷頰晉天福八年癸
卯十月朔日遣僧往報恩院命法眼禪師至方丈囑付又
致書辭國主取三日夜子時入滅國主屢遣使候問令本
院至時擊鐘及期大衆並集師端坐警衆曰無葉光影語
絕告寂時國主問鐘登高臺遙禮清涼深加哀慕仍致祭
茶毗收舍利建塔

法燈禪師傳

傳燈錄

秦欽魏府人也生而知道辯才無碍入淨慧之室海衆歸
之僉曰敏匠初受請住洪州幽谷山雙林院上堂未陞座
金陵覺利志 入天界寺所編 清涼寺 十九卷 十一
乃曰此山先代一二尊宿曾說法來此座高廣不才何陞
昔古有言作禮須彌燈王如來乃可得坐且道須彌燈王
如來今在何處大衆裏見麼一時禮拜師便陞座有僧出
禮拜師曰道者前時謝汝請我將什麼與汝好僧擬問次
師曰將謂相悉却成不委師住上藍護國院僧問十方俱
擊鼓十處一時聞如何是聞師曰汝從那方來問善行菩
薩道不染諸法相如何是菩薩道師曰諸法相曰如何得
不染相去師曰染着什麼處問不久開選場還許學人選
也無師曰汝是點額人又曰汝是什麼科目問如何是演
大法義師曰我演何似汝演師次住金陵龍光院上堂陞

座維那白椎云法筵龍象衆當觀第一義師曰維那是第二義長老只今是第幾義師又舉衣袖謂衆曰會麼大衆此是山呼舞蹈莫道五百生前曾爲樂主來或有疑情請垂見示有僧問如何是諸佛正宗師曰汝是什麼宗曰如何師曰如何卽不會問上藍一曲師親唱今日龍光事若何師曰汝什麼時到上藍來曰諦當事如何師曰不諦當卽別處覓問如何是佛法大意師曰且問小意却來與汝大意師後入金陵住清涼大道場上堂陞座僧出問次師曰這僧最先出爲大衆已了荅國主深恩問國主請命祖席重開學人上來請師直指心源師曰上來却下去問法

金陵覺利志 入天界寺所統 清涼寺 十九卷 十二

眼一燈分照天下和尚一燈分付何人師曰法眼什麼處分照來江南國主爲鄭王時受心法於淨惠之室暨淨惠入滅復嘗問於師曰先師有什麼不了底公案師對曰見分折次異日又問曰承聞長老於先師有異聞底事師作起身勢國主曰且坐師謂衆曰先師法席五百衆今只有十數人在諸方爲導首你道莫有錯指人路底麼若錯指教它入水入火落坑落堦然古人又道我若向刀山刀山自摧折我若向饑渴饑渴自消滅且作麼生商量言語卽熟及問着便生疎去也如何只爲隔濶多時上坐但會我什麼處去不得有去不得者爲眼等諸根色等諸法諸法

且置上座開眼見什麼所以道不見一法卽如來方得名爲觀自在珍重開寶七年六月示疾告衆曰老僧臥疾強牽拖與汝相見如今隨處道場宛然化城且道作麼生是化城不見古導師云寶所非遙須且前進及至城所又道我所化作今汝諸人試說箇道理看是如來禪祖師禪還定得麼今火風相逼去住是常道老僧住持將逾一紀每承國王助發至于檀越十方道侶主事小師皆赤心爲我默而難言或披麻帶布此卽順俗我道違真且道順好違好然但順我道卽無顛倒我之遺骸必於南山大智藏和尚左右乞一墳冢升沉皎然不淪化也努力努力珍重卽

金陵覺利志 入天界寺所統 清涼寺 十九卷 十三

其月二十四日安坐而終

文遂導師傳 傳燈錄

杭州人姓陸氏六歲好學禮池州僧正落髮登戒年十六觀方禪教俱習嘗究首楞嚴經十軸於是節科注釋文句交絡厥功既就謁淨慧禪師淨慧問曰楞嚴豈不是有八還義師曰是曰明還什麼師曰明還日輪曰日還什麼師憤然無對淨慧誠令焚其所注之文師自此服膺始忘知解初住吉州止觀乾德二年國主延入居長慶次清涼次報慈大道場署雷音覺海大導師師上堂謂衆曰天人群生類皆承此恩力威權上界德被四生共稟靈光咸稱妙

義十方諸佛常頂戴汝誰敢是非及乎向這裏喚作開方便門對根設教有如此如彼流出無窮若能依而奉行有何不可所以清涼先師道佛卽是無事人且如今覓箇無事人不可得僧問崇壽佛法付囑止觀止觀佛法付囑何人師曰汝試舉崇壽佛法看問巖山岩崖還有佛法也無師曰汝喚什麼作巖山岩崖問如何是道師曰妄想顛倒師謂衆曰老僧平日百無所解日日一般雖住此間隨緣任運今日諸上座與本無異僧問如何是無異底事師曰千差萬別再問師曰止止不須說且會取千差萬別問如何是和尚家風師曰方丈板門扇問如何是無相道場師曰四郎五郎廟問如何是吹毛劒師曰薛武杖問如何是正真一路師曰遠遠近近曰便怎麼去時如何師曰咄哉癡人此是險路師問僧從什麼處來曰撫州曹山來師曰幾程到此曰七程師曰行却許多山林溪澗何者是汝自己曰總是師曰衆生顛倒認物爲己曰如何是學人自己師曰總是又曰諸上座各在止觀經冬過夏還有人悟自己也無止觀與汝證明令汝真見不被邪魔所惑

石頭山

唐李白

石頭巉巖如虎踞凌波欲過滄江去鍾山龍蟠走勢來秀色橫分溧陽樹四十餘帝三百秋功名事迹隨東流白馬

小兒誰家子泰清之歲來關囚金陵昔時何壯哉席卷英豪天下來冠蓋散爲煙霧盡金與玉座成寒灰扣劍悲鳴空咄嗟梁陳白骨亂如麻天子龍沉景陽井誰歌玉樹後庭花此地傷心不能道目下離離長春草遂爾長江萬里心他年來訪商山皓

遊清涼寺

唐溫庭筠

黃花紅樹謝芳蹊宮殿參差黛巘西詩閣曉臙藏雪嶺畫堂秋水接瀟溪松飄晚吹橫金鐸竹蔭寒苔上石梯紗跡奇名竟何往下方煙暝草萋萋

遊清涼寺

唐張祐

金陵懷志 入天界寺所統 十九卷 十五
山勢抱煙光重門突岬傍連簷金像閣半壁石龕廊碧樹叢高頂清池占下方徒悲宦遊意盡日老僧房

清涼寺翠微亭

宋林逋

亭在江下寺清涼更翠微秋階響松子雨壁上苔衣絕境長難得浮生不擬歸放情何計是西嶗又斜暉渺渺江天北雁飛石城秋色送僧歸長千古寺經行少爲到清涼看翠微

贈清涼寺和長老

宋蘇軾

代北初辭沒馬塵江南來見臥雲人問禪不契前三語施佛空畱丈六身老去山林徒夢想雨餘鍾鼓更清新會須

一洗黃茅瘴未用深藏白氍巾

次舊韻贈清涼長老

宋蘇軾

過淮入洛地多塵舉扇西風欲汚人但怪雲山不改色豈知江月解分身安心有道年顏少遇物無情句法新送我長蘆舟一葉笑看雪浪滿衣巾

清涼寺竹賦

宋王嵎

稜嶸今始娟玉立今露寒翠青葱今蒼蔚鳳鸞舞今琅玕風之來今天之庭過巖谷兮韻秋聲金鏤碎兮蒲墜日暉暉今淨明若有人兮稟高節歷歲寒兮傲霜雪我欲從之今路修絕隔秋水兮共明月

金陵梵刹志

入天界寺所統清涼寺

十九卷 十六

清涼白雲庵

宋王安石

庵雲作頂峭無鄰衣月爲衿靜稱身木落岡巒因自獻水歸洲渚得橫陳

遊清涼寺

明黃省曾

古刹石城裏遙遙丹磴攀殿懸秋靄樹江吐夕陽山法食供遊饌林杯悅旅顏無勞支遁馬碧草步人還

登清涼寺後臺

明李東陽

虎距關高鷲嶺尊四山環遶萬家村城中一覽無餘地象外空傳不二門人世百年同俯仰江流今古此乾坤南都勝槩今如許歸向長安父老論

遊清涼寺二首

明王守仁

春尋載酒本無期乘興還嫌馬足遲古寺共憐春草沒遠山偏與夕陽宜雨晴澗竹消蒼粉風煖巖花落紫蕤昏黑更須凌絕頂高懷想見少陵詩積雨山行已後期更堪多病益遲遲風塵漸覺初心負丘壑真於野性宜綠樹陰層新作葢紫蘭香細尚餘蕤輞川圖畫能如許信是無聲亦有詩二

送陳揚州暮登清涼山

明王世懋

石頭城外醉離觴把袂登臨興未央秋爲帝京辭慘淡地緣天界倍清涼江吞疊嶂連雲白煙鎖千家帶日黃久坐不愁歸路杳尼珠猶可照迷方

小刹伽藍菴

在都城內中城留守右衛地北去所領清涼寺半里

殿堂韋馱殿

佛殿

僧院

基址

貳畝

東至陶家山南至官街

西至蔣家山北至陶家山

金陵梵刹志卷十九 終

金陵梵剎志卷

剎永慶寺 古剎 勅賜

在都城内北門橋虎賁右衛中城地南去所統天界寺十二里梁天監間永慶公主香火因名寺有塔又名白塔寺代遠頽圯惟塔獨存 國朝洪武間魏國具奏重建 賜今額正德間重修其地深僻林竹蒼翠蕭然野曠出寺左數十武有謝公墩極登眺之勝所領小剎曰獅子窟定林菴淨樂菴虎賁正覺菴淨土菴

殿堂山門 冬 天王殿 冬 正佛殿 冬 左立佛殿 冬 伽藍殿

冬 右觀音殿 冬 寶塔 冬 祖師殿 冬 鐘鼓樓 冬 迴廊 冬

金陵梵剎志 入天界寺所統 永慶寺 二十卷 乙

方丈 冬 僧院 冬 基址肆百壹拾陸丈 東至官路南至謝

倉 北至乾河沿 禪院 冬

古蹟謝公墩 寺右相傳為謝安遊覽處墩不甚高實據江山城關之勝

永慶寺緣起畧 明住持宗海

永慶寺係梁武帝天監間永慶公主香火累代年深殿堂廊廡傾頽無存止有塔一座舊基今左都督徐增壽同僧清古澗於洪武三十五年四月内具本奏准重建永慶講寺啟造佛殿天王等殿及眾僧房修理寶塔後於永樂六年正月二十六日南京僧錄司右覺義妙乘於靈谷寺口奏本寺重修與古澗養老又於永樂十年住持宗海移基

重建正殿天主金剛等殿廊廡僧房 正統十年八月十五日

登金陵冶城西北謝安墩 唐李白

此墩即晉太傅謝安與右軍王羲之同登超然有高世之志余將營園其上故作是詩

晉室昔橫潰永嘉逐南奔沙塵何茫茫龍虎關朝昏胡馬風漢草天驕虜中原哲匠感頽運雲鵬忽飛翻組練照楚國旌旗連海門西秦百萬衆戈甲如雲屯校鞭可填江一掃不足論皇運有返正醜虜無遺魂談笑遏橫流蒼生望斯存冶城訪古跡 一作至今 猶有謝安墩憑覽周地險高標絕人喧想像東山姿緬懷右軍言梧桐識嘉樹蕙草留

芳根白鷺映春洲青龍見朝暾地古雲物在臺傾禾黍繁

我來酌清波于此樹名園功成拂衣去歸入武陵源

謝安敦 宋王安石

我名公字偶相同我屋公墩在眼中公去我來墩屬我不應墩姓尚隨公

謝公墩 宋王安石

走馬白下門投鞭謝公墩昔人不可見故物尚或存問樵樵不知問牧牧不言摩挲蒼苔石點檢屐齒痕想此絳長橋想此倚短轅想此玩雲月狼籍盤與蹲井逕亦已沒漫然采黍村摧歲羊曇骨放浪李白魂亦已同山丘緬懷時

蘭蓀小草戲陳迹耳棠詠遺恩萬事付鬼錄恥榮何足論

天機自開闢人理孰畔援公色無懼喜儻知禍福根涕淚

對桓伊暮年無乃昏

示永慶院秀老

宋王安石

禮房借枕得重欹陳迹翛然尚有詩嗟我與公皆老矣拂

天松栢見栽時

永慶寺

明顧璘

城郭晴光蕩客車古巖高寺切清虛鶯花不斷人天界龍

象常依水竹居雲裏壺觴吞海色山中風物似秦餘靈踪

咫尺常難到莫怪歸遲月滿衢

金陵志

天界寺所統永慶寺

二十卷 三

九日登謝公墩分得今字

明焦竑

謝公臨眺處勝日一招尋我輩還時序荒墩自古今天空

江影淨水脫鴈聲沈不有茱萸酒其如搖落心

獅子窟

在都城內鷹揚倉後北城地南去所領永慶寺一里僧

瑞麟建董太史玄宰書額林徑僻又竹樹蒼蔚是山林

幽寂處

殿堂佛殿

基址

基址

基址

基址

定林菴

在斗門橋西

城地西南去所領永慶寺二里僧定林

初因名菴

殿堂佛殿

基址

基址

基址

基址

基址

基址

基址

基址

基址

定林菴記

明溫陵李贄

余不出山久矣會萬曆戊戌焦弱侯歸白下余隨之故余

亦至白下至白下則詣定林菴而菴猶然無恙者則以定

林在日素信愛於弱侯也定林不受徒衆今來住持者皆

弱侯擇僧守之實不知定林作何面目則此菴第屬定林

創建耳名曰定林菴不虛耶定林創菴甫成即舍去牛首

復創大華嚴閣弱侯碑紀其事甚明也閣甫成又舍去之

楚訪余於天中之山而遂化於天中山塔於天中山馬伯

金陵志

天界寺所統永慶寺

二十卷 四

時隱此山時特置山居一所度一僧使專守其塔矣今定

林化去又十二年余未死又復來此復得見定林菴夫金

陵古多名刹即廢與興誰復念者區區一定林菴安足爲

輕重而舊椽敗瓦人不忍毀則此菴雖小實賴定林久存

名曰定林菴豈虛耶夫定林白下人也自幼不茹葷血又

不娶日隨周生赴講學會場當時所謂周安者是也余未

嘗見周安與生但見其隨楊君道南至京邸耳時李翰林

李如真二先生俱在京告余曰周安知學子欲學幸毋下

視周安也蓋周安本隨周生執巾屨之任乃周生不力學

而周安供茶設饌時時竊聽或獨立簷端或拱身柱側不

歆不倚不退不憊卒致斯道又曰周安以周生病故而道
 南乃東南名士終歲讀書破寺中故周安復事道南夫以
 一周安乃得身事道南又得二李先生嘆美弱侯信愛則
 周安可知矣後二年余來金陵獲交周安而道南不幸遂
 死周安因白弱侯曰吾欲為僧夫吾迄歲山寺只多此數
 莖髮耳不剃何為弱侯無以應遂約余及管東溟諸公送
 周安於雲松禪師處披剃為弟子改法名曰定林此定林
 之所由名也弱侯又於館側別為菴院而余復書定林菴
 三字以匾之此又定林菴之所由名也弱侯曰菴存人亡
 見菴若見其人矣其人雖亡其菴尚存則人亦存雖然人
 金陵梵剎志 入天界寺所統 永慶寺 二十卷 五

今已亡菴亦安得獨存惟有記迹庶幾可久公不可以不
 記也余謂菴不足記也定林之菴不可以不記也今不記
 恐後我而生者且不知定林為何物此菴為何等矣夫從
 古以來僧之有志行者多矣獨定林哉余獨怪其不辭卑
 賤而立志於聖賢大道也故曰賤莫賤於不聞道定林自
 視其身為何如者故眾人卑之以為賤而定林不知也今
 天下冠冕之士儼然而登講帷口談仁義手揮麈尾可謂
 尊且貴矣而能自貴者誰歟况其隨從於講次之末者歟
 又况於僕廝之賤鞭箠之輩不以為我勞則必以為無益
 於克囊胞腹且相率攘袂而竊笑矣肯俛首下心歸禮窮

士目倚簷楹欣樂而忘其身之賤必欲為聖人然後已者
 耶古無有矣是宜記遂為之記不記菴專記定林名菴之
 由蓋所以自厲亦所以風厲於將來者嗚呼道不虛談學
 務實效則此定林菴始不虛耳 萬曆戊戌夏日

剎淨樂菴

在都城內北門橋虎賁右衛地西去所領永慶寺半里

殿堂觀音殿堂 佛殿堂 僧院堂 基址拾畝東至沐府西門南至民房

剎虎賁左衛正覺菴

在都城內西城虎賁左衛地西南去所領永慶寺半里

金陵梵剎志 入天界寺所統 永慶寺 二十卷 六

殿堂山門堂 佛殿堂 僧院堂 基址貳畝東至水榭閣南至官街北至干河岸

剎淨土菴

在都城內 城府軍衛地西去所領永慶寺四里

殿堂伽藍殿堂 佛殿堂 基址貳畝東至官巷南至朱家塘北至朱家房

金陵梵剎志卷二十 終

金陵梵刹志卷二十一

中鳳凰臺瓦官寺 右刹 有二寺在山上者爲上瓦官寺在平地者爲下瓦官寺

在都城內中城鳳凰臺南去所統天界寺五里晉興寧

二年詔以陶官地施爲瓦官寺梁時就建瓦官閣唐昇

元改寺曰昇元寺閣曰昇元閣宋太平興國改崇勝戒

壇國初寺廢半爲徐魏公族園半入驍騎衛倉嘉靖間

徐園有積慶菴改建名曰瓦官寔非寺址鳳凰臺石故

有小菴一區萬曆十九年僧圓梓募魏公及諸檀越盡

贖臺地大建刹宇攷志前瞰江面後據崇岡則茲菴爲

是因正額上瓦官改積慶下瓦官附之所領小刹曰華

金陵梵刹志 天界寺所統瓦官寺 二十一卷 乙

光菴一葦菴五雲菴千佛菴普利寺封崇寺正定菴

殿堂上寺金剛殿 天王殿 大佛殿 藏經閣 左

觀音殿 右禪堂 僧院 基址 肆拾畝 南至民房

地 西至官街 下寺 山門 二門 佛殿 大佛殿

藏經樓 禪堂 僧院 房 基址 拾畝 南至上瓦官

府園 西至城牆 北至萬竹園

山水鳳凰臺 在上寺內 放生池 約拾畝在上寺

古蹟附瓦官閣 梁建高二尺元閣 因山爲基高可十丈

中盛宋時重建 玉佛像 三絕之一晉義熙中鑄于國

形製戴安道佛像 三絕之一宋世所鑄文六銅像既

非面瘦臂肥耳 顧長康維摩圖 三絕之一京師記

置僧家設會請朝賢鳴刹注疏顧愷之直打刹注一

百萬長康素貧時以爲大言後寺成僧請勾疏長康

日宜備一壁遂閉戶往來一百餘日盡維摩一軀工

畢將欲點眸子謂寺僧曰第一日開見者貴施十萬

照寺施者填塞俄而果百萬錢也蘇魏公題維摩像

云顧生首創維摩像有清羸示病之容隱隱

凡忘言之狀陸探微張僧繇效之終不能及 羊車

蒙古錦記寺有陳後主羊車 王右軍告誓文 寺 軀

千輪吻竹筒中得之 昇元碣 南唐末築昇元閣基得

後李延業求獻坡王 昇元碣 南唐末築昇元閣基得

出金陵子建居南極安仁乘夜燈 三井 按金陵故事

東陵驕小女騎虎渡河水後皆驗 三井 瓦官寺後有

其地爲三井岡 以上俱無存

人物智顗 有傳 又 竺道一 有傳 竺法汰 有傳 竺僧

敷 有傳 釋慧力 晉永和年中遼京師常乞蔬食若行

晉孝武太元中火起塔災 支道林 有傳 宋僧導 有傳

帝即勅揚法尚李緒修復 支道林 有傳 宋僧導 有傳

那摩跋 有傳 寶意 陳僧洪 豫州人止寺造丈六金

銅禁嚴犯必死宋武帝爲相繫洪相府惟誦一心觀

世音經夢後得免仍 道祖 吳國人遠公稱其易悟

開模兒像胸果雄佛 道祖 吳國人遠公稱其易悟

生矣後於瓦官寺講說恒玄每詣觀 道宗 荆州江陵

由勇邁終古何曰聊今日何故忽見推阮曰我張永圖數千戶郡尚不能得卿過圖作佛不亦大乎張永嘗請猷公開講永問猷京下復有卓起年少否猷言有沙彌道慧法安永即要請令道慧覆淫繫去安連佛性二人神色自若叙敘無遺永問年幾慧言十九安言十八永嘆曰昔林風朱勃年十二能誦書詠詩時猷才童今日二王荀子僧意在瓦官寺中王荀子道士可稱義少王荀子僧意在瓦官寺中王荀子謂王曰聖人有情不王曰無重問曰聖人如柱邪王曰如籌算雖無情運之者有情僧意云誰運聖人邪荀子不得孫興公事見支道戴安道年十餘歲在瓦官寺盡王長史見之曰此童非徒能盡亦終當致名恨吾老不見其盛時耳

藏經護勅

萬曆十四年九月

皇帝勅諭瓦官寺住持及僧衆人等朕惟佛氏之教具在經典用以化導善類覺悟羣迷于護國祐民不爲無助茲者聖母慈聖宣文明肅皇太后命工刊印續入藏四十一函并舊刻藏經六百三十七函通行頒布本寺爾等務須莊嚴持誦尊奉珍藏不許諸色人等故行褻玩致有遺失損壞特賜護持以垂永久欽哉故諭

潤州瓦官寺維摩詰畫像碑 唐元黃之

夫魁北藏樞秉三奇於紫掖崑西運軸森萬族於黃輿方領圓冠棹九流而宗學海霓裳羽服乘六甲而下仙巖雖辰像微茫不能味甘陳之識陬維官邈不能杜草玄之功仁義與禮樂可遵未出死生之境昏默與清虛可尚纔居天地之先且造化以六合爲功聖人以二門分教豈夫百

千萬劫量其遠近三十七品語其功業者哉況性相之微不可以名言得虛有之妙不可以智力知三千之淨土無邊八萬之法門虛受能住不思義解脫者也維摩詰者華言淨名居士也沒于妙喜之國生于毗耶之城大仙那提之子常脩梵行世號白衣居士焉故總妙圓明現身方丈無起無住不去不來空色空而取真空滅生滅而求寂滅或歸之于無物或得之于默然邪正於是路殊語言由其道斷居士之真宗也若乃家室不離而教傳緇服天子廻向而身爲白衣讓金粟之尊未即如來之位悔玉毫之相空留長者之名亦猶百谷之王以下能大六虛之相居高自卑居士之洪謙也若乃移外方之諸佛一室規乎四天對樂世之衆生一切成乎七日毛孔之內鼓大海之波濤芥子之中鬱須彌之嶽嶸擲世界於恒沙之外不覺不知攝高堂於大會之前同瞻同仰嵐風動地口吸莫以爲難猛火燃天腹貯但聞其一居士之神通也若乃群邪作梗諸惡延災衆生茹焚溺之悲含識迫傷夷之患由是騁自在之力縱無礙之威破煩惱而擊慳貪斬毒蛇而擒醉象朦朧暫建面縛四魔智劍纔揮心降六賊故使波旬振聳不能變帝什之容外道摧殘不能竊真如之業居士之威力也若乃非相成光乎是相故見於威儀無言假道於有

金陵梵刹志 入天界寺所統 萬曆十四年九月 二十一卷 三

金陵梵刹志 入天界寺所統 萬曆十四年九月 二十一卷 四

言方形於問答弘乞食之理須菩提但覺茫然聞宴坐之談舍利佛不能加報摩訶迦葉息言於二乘大目犍連在聲於四眾亦由明鏡內鑒照之而不疲洪鐘外發扣之而必應是以五百弟子同稱我不堪任二千闍人俱盡得無生法忍居士之靈辨也若乃智總大雄心行菩薩雖人我無相以拯救為懷憂本無憂憂凡俗之憂病本無病病眾生之病富室貧里等資其福田酒肆妓房廣談其善誘則知去重昏之小翳朗惠日而無私 中根之大莖露法雨而同潤居士之慈悲也若乃前際後際無昧於因緣成時化時不為於本願光嚴悟矣行念其道場新學豁然坐知

金陵覺刹志

八 天界寺所統

二十一卷 五

其宿命晨持乳鉢未息麤言中設飲王孟普均香氣有疾菩薩憂惱於是併除犯律比丘疑悔由其傾益居士之利益也若迺恭承父訓事方便以崇嚴瞻望母儀奉智度而資受結齊眉於法喜坐詠宜家期上足於塵勞行同入室因風起對共賞慈悲他日趨廷獨推誠實知識慕善道品所有居先伴侶求真度法由其見託居士之宗黨也若迺上棟下宇空寂為輪奐之資淨服名衣慙愧入裁縫之用開八正之路則眾馬交馳坐四禪之床則身心不動智惠之果秋垂無漏之林淨妙之花春發總持之苑禪悅為味詎假珍羞解脫克將寧思玉液奏法音之樂則絲竹藏聲燒

異品之香則旃檀罷郁居士之遊處也於是隨意所轉覺路遐通應緣而攝染津剋濟恢勇猛之志則火內生蓮廣虛之因則水中現月法本希有若都優曇之花道之將行大備貝多之葉舉閭浮之國土禮敬忘疲想毗耶之人天聲塵不朽居士之遺跡也得其道者則三乘弟子羞稱多聞行其法者則七種學人莫不愛樂是致四天讚仰而無假十地攀接而無階王者資而九有清羣生聞而六念作雖驪龍改地共尊金粟之儀水土遷行長奉寶臺之供我國家神明造物聖政調時滌瑕穢而玉鏡清剗澆訛而攝大朴牢籠七十七代鬱映萬八千年率土之濱罔有弗

金陵覺刹志

八 天界寺所統

二十一卷 六

躋普天之下共惟帝臣京坻積而銅爵鳴鐘鼓和而玉羊現將益四生之福爰開十善之因精舍廣祇陀之園列郡揚淨名之教萬姓資其分別八方暢其休明天地平成於是乎汲引在江寧縣瓦官寺變相者晉虎頭將軍顧愷之所畫也爾其上纏珠斗下控金陵六代為天子之都二分入王孫之國禮讓流行之地英靈誕秀之鄉驚巖分虎踞之山鴈塔枕盤龍之水總幽閑與形勝則瓦官之寺焉昔有晉莊嚴淨域時梵侶以規模雖廣彫飾未周水念粹華每疚懷於須達共成圓滿而假力於檀那凡厥施財莫匪鳴利顧君乃連扣資數百竿逾千萬大眾貽懣不知其然

君習氣精微洗心閑雅雖纓弁混俗而續素通神乃白翎
徒令其粉壁於是登月殿掩雲扉致東漢之圖牀西域之
變鈔思運則冥會能事畢則功成神光謝而晝夜名聖容
開而道俗觀振動世界謂彌勒菩薩下兜率之天照耀虛
空若多寶如來踊耆闍之地由是士女駢比擁路爭趨車
馬軒轟傾都盛集玉貝交獻須臾而寶藏忽盈青鳬亂飛
俄爾而銅山崛起納繒帛者繼踵施衣服者比肩當鳴剌
而雖則可驚不崇朝而過其本數非夫精義入神者孰能
與此乎雖江山寂寥居處緬邈年移代改嗚歎過隙之
駒城是人非丁令歌化遼之鶴由是觀其道場鈔矣謂應
金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 七

冷泉清頗恣分襟之賞脩菩薩之行則仰之彌高現宰官
之身則威而不猛相門出相茲焉在茲佇聞搏擊鵬衢棲
遲鳳沼豈徒播茲風化奏彼絃歌而已哉丞鄭孝義逸氣
飛騰英懷側儻擢命世之標幹揮舍人之符彩我之自出
鳳樓鳴五色之鶴家之積善牛津降九派之族宏才博學
再閱康成之門愛客好賢重親當時之驛朋友推其令譽
人吏偃其高風歷州縣而暫勞獻鹽梅而詎遠主薄于植
才藝早著水鏡長懸將騁驥於高門先漸鴻於下位尉史
惟清以雍容儒雅門專秉直之風以磊落才雄嚴引乘箕
之宿則知龍駒千里非黃綬之所羈馮子九臯惟青天之
金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 八

是瞞家裏不墜望台鉉而相輝堂構克隆見公侯而必復
寺主雲影及徒眾并諸寺大德等並法身挺秀覺意圓明
屈拔提之尊號懷盛明之忍辱四十二之賢聖接踵比肩
一十八之虛空心持目想勇猛精進將意耳而齊驅博達
蚤聞與阿難而並驚言論辨了有類鵬著體性利根更嘉
奮掘故能經行不倦拯濟忘疲模楷四流笙篳二諦邑人
左補闕馮宗右拾遺孫處玄等並資忠履孝抱義懷仁凝
大江之精靈鬱高山之景行莫不衡門育德華省馳聲或
長揖九徵或光膺八命所以東南蓄寶江左有人焉旣而
道俗披誠賓僚訖款濫見推於相 遠不讓於常仁弟子

謬忝詞場夙擢桂林之秀言瞻法宇早從祇樹之遊觀泡影之皆虛悟聲色之非實雖心爲形役而志與道俱思惟必在於佛乘夢想無忘於梵行觀居士之跡不可思議閱居士之言得未曾有恨不親承聖旨捧袂於不二之門躬奉尊顏跪履於大千之界託菩薩之下位共拂天花接比丘之末行同窺聖果昔讀舞鸞之化每有願於榆揚今從問鵬之遊豈得默而無述爾時欲重宣此義是以敢作銘云其詞曰元氣浩浩大匠存存鎚鏘精粹折扎乾坤四生有劫六趣無門愛流夕漲塵飛晝昏其巍哉世雄應期來現妙矣居士隨緣利見大庇生靈遂荒臺殿劫塵遐邇恒金陵其志八天界寺所統元寺二十一卷又八

沙法遍其二空床寂寂虛室閑閑文殊庵至波旬遽還拔毛沃海剖芥藏山地分珠柱天潤玉顏其三智惠無邊威靈具足廣延寶坐高蹈金粟振動人天津梁道俗火宅垂蔭幽途炳燭其四於赫有晉像教斯傳續事矣靈儀在焉神光夕照瑞相朝圓祀如電掣皎若星懸其五我皇垂拱誕膺寶位控引四流陶鈞萬類法闡妙有靈通夢寐政事以和物無不利其六天陰南斗地擁東吳江山作固臺壘稱都俗富英傑人多給孤莊嚴結構炳煥規模其七瞻彼邦邑媚茲寮案化偃一同聲馳四海永王常瑩松筠不改迺睠道場肅焉如在其八薄遊淨域永念毗耶香如致飯衣似持花嘯客

示疾啓齒降邪室懷方丈會想無遮其九杳杳三界茫茫九有瞻仰眸容思惟受手式刊眞石僉圖不朽盛列鴻名天長地久其十

昇元寺略

宋方輿勝覽

昇元寺卽瓦棺寺也在城西隅前瞰江面後據崇岡最爲古跡李王時昇元閣猶在乃梁朝故物高二百四十丈李白詩所謂日月隱層檻是也今西南隅戒壇乃是故基南唐將歸我宋數年前昇元寺殿基塌得古記及詩識其辭曰若問江南事江南事可憑抱雞昇寶位謂李煜丁酉生也走犬出金陵謂王師甲戌渡江也子建居南極曹彬列

金陵其志八

天界寺所統元寺二十一卷九

柵城南乃子建也安仁秉夜燈謂潘美恐有伏兵命縱火也東陵驕小女騎虎渡河水錢似以戊寅年入朝盡獻浙西之地騎虎之謂也瓦棺寺之名起自西晉長興年中長沙城河陸地生青蓮兩朶民間聞之官司掘得一瓦棺開見一僧形貌儼然其花從舌根頂顙生出詢及父老父老曰昔有一僧不說姓名平生誦法華經萬餘部臨終遺言曰以瓦棺葬之此地所司具奏朝廷乃賜建蓮華寺五代兵火焚之

鳳凰臺上瓦官寺記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

上瓦官寺者卽晉施陶官地爲瓦官寺故址在鳳凰臺右

據山臨城李白登瓦官閣詩樓識鳳凰名方輿勝覽記瓦官前瞰江面後據崇岡其微也南朝四百八十寺鞠爲蕪莽者不可勝計然其間地著名存或地亡名在皆得標識瓦官有百尺之閣有三絕之珍名僧之所堅義賢傷之所參游其勝事相傳未泯乃一更于昇元再廢于崇勝戒壇而國朝遂蕩然無存其地半爲驍騎倉半入徐魏公族嘉靖間魏國園旁之積善庵改建揭張其名王元美汪伯玉諸公記之一時遂多稱瓦官考古者知其非瓦官故址也余囊寺志偶一稽覈嘗與同署鄭君玄嶽游其地登鳳凰臺故墟見其右殿閣巍然金碧燦然四環以垣而臺藩金陵苑列志

天界寺所統瓦官寺 二十一卷 十

其內俯萬竹之名園連驍騎之公廨徘徊顧眺爲誦李白之詩及方輿勝覽中語此非卽瓦官故址與雖江波遠徙二水三山杳不知何處然荒臺游鳳可憑而弔也召僧問所自謂此地故有菴一區名叢桂萬曆之十有九年魏族以園地售間左菴僧圓梓明澄有志復古圖請贖地白魏公魏公慨然布金其門下陳源陳淳各贊成之僧亦撫衣鉢資約三百金共償其直茲地悉爲菴有廣可四十畝於是量高度下爲殿者四爲藏經閣者一閣之右爲禪堂而僧寮錯處焉其鳳凰臺峙左林木蒼蔚宜亭臺之下有放生池約十畝許爲葑蕀宜闢皆欲有事而未逮僧一一指

點子與鄭君得縱觀之視其殿閣雲構雕棟綺疏丹飾爭耀前見連雉飛鳥城南一片煙光翠色繚繞雨花淮水間獨未識瓦官昇元之舊竟上今閣幾百尺至仰攀日月也其地入驍騎者卽不可復問而名監舊址已復其半規模亦宏敞矣計是菴之未闢也僅蕭然半錫地結之藤蔓磽确間過者不問而積善適當交途又魏公析地施繖香華甫振都人懷古之殷思一寄佳名於垂絕得此遂不復搜討以今相提並論其不可同年而語明矣况積善構於平陸茲菴據山之上積善去臺尚遠茲菴卽臺爲基伯王元美所記皆云有廢井爲瓦官象今井在倉內茲菴去井一壁耳三者不朽之故蹟可據之遺基試立馬風煙停車蒼莽想像于江山雲樹之際印證于品題游覽之篇地與景合孰有如叢桂者廼古額未復菴名尚沿不將使金地埋光琳宮闕色哉予因正其名曰瓦官鄭君曰然則將奪彼予此乎曰否然則將此亦一瓦官彼亦一瓦官乎曰否吾將取諸上下之間志有之古者上定林下定林上雲居下雲居今猶有存者非臆也乃遂名彼爲下瓦官此爲上瓦官寺因爲之記

瓦官寺碑

下寺

明兵部侍郎新都汪道昆

開天

晉都金陵則秦淮水南故有瓦官地興寧中詔徙瓦官水

北就故地建寺爲慧力居寺集千僧然江左首刹寺故
有三法寶皆奇絕其一師子國所貢玉像高四尺二寸玉
質瑩白形製微至經十載始至金陵其一戴安道繪佛像
基居寺者餘十歲一云畫壁在焉其一顧長康維摩圖杜
拾遺嘗乞之江寧詩稱虎頭金粟是也其以開講至者則
竺法汰支道林通講般若經天台智者大師說止觀其以
遊觀至者則王長史王荀子劉丹陽桓護軍何次道阮思
曠具世說中唐仍舊名就中築瓦官閣李供奉登而有賦
至今誦之後唐昇元中改瓦官閣爲昇元閣無何毀矣宋
乃更始元更名崇勝戒壇 高皇帝定鼎金陵并包無外

金陵集

卷二十一

寺

寺方就圯有待而興其後魏國爲園鳳凰臺西地入魏國
西園畢事隙地猶存正德中有神僧杖錫至指故地而稱
佛土投五體而禮十方且語居人異日者此地大興佛事
頃之居人見火光隱隱出地上始異其言山西比丘覺恒
善持戒律修頭陀行就彼中淨土寺授成亮爲師亮日持
一齋夜誦法華經達旦年九十色若嬰兒將大歸命恒往
伏牛山參印空法師而受記恒如命隨衆二十年得印空
衣法輒由少林歷南海次金陵時烏夷薄畱都魏國居守
聞恒自少林至則以牛車逆恒爲技擊師恒徐徐曰明公
必欲弭倭患報 國恩非佛力不可其佞佛以貸十力技

擊何爲魏國然其言且就西園隙地治恒精舍居人于是
告曉昔狀從之諸長老言此故瓦官寺也并至今畱掘地
跡之得片石須菩薩天王刻畫精良相好畢具其上鐫昇
元閣三字厥有明徵乃就故寺址而新之魏國自署曰古
瓦官寺以殿宇則衡三達縱三重前殿主瞿曇左右華嚴
鈔十四部中主無量壽衡爲九品蓮臺後主毘盧左右華
嚴經二十四續手書者經二續前重門後方丈左止觀堂
次齋堂右淨業堂次庖厨客寮園林莞庫莫不莊嚴有如
化人之居完矣美矣壯矣麗矣恒度金陵柳氏子法名悟
迎其後羣弟子自四方來武林殊宏爲上首恒歸伏牛山
立化則以衣法授迎迎修念佛門授豆而聲佛號盡四
十八石魏公多迎精進遂命迎嗣恒迎主祝釐爲之代終
而反始居未期月丹堊維新日華萃聚糧延十方耆宿率
期三年一解代起若踐更或講經或誦經或修淨業或修
妙觀於是大比丘明安悟勤圓愛自上都至可然自廬山
至法慧自攝山至常果慧宗自峨嵋山至印空師滿起自
伏牛山至方內如期而集無慮數千百人佛事中興殆非
虛語迎度二弟子皆出金陵真權嘗赴肇林主無遮大會
真全專修白業嘗枯坐寫經是歲余習靜太面迎並遣二
弟子以寺碑請余維吾僞閉關以距釋氏不啻華戎藉令

金陵集

卷二十一

寺

設天網該之一何數也金陵鉅麗六代之所更都其時總
總林林居然佛國卒之泰社遞屋一切與之俱頽比及千
年無往不復高皇帝南面而立當王氣而建名都文武
聖神非輓近世諸儒所及乃若通西極以化中國未嘗以
爲不經也者而黜之于是苾芻相摩蘭若相望概諸六代
有如畿甸之視要荒爰及瓦官巋然再造猶夜始旦猶曉
始明國隆則從而隆其斯爲日之卯月之庚與治同道罔
不興矣要而言之有興寧則有慧力有慧力則有瓦官由
是而竺法汰道林智者從之彼一時也有太祖則有中
山有中山則有魏國有魏國則有雷後有雷後則有恒有
迎由是而燕代荆楚梁豫諸賢從之此一時也借曰消息
虛盈時乃天道準諸古語天不人不因人不天不成如將
詰其所由來卽世儻無容口世主無容心世尊無容力矣
尚安事碑二弟子奉足而三請曰固然吾師望此久矣此
在世法願微惠仁者一言余嘗從文殊方丈室中聞不二
法是故無世法無出世法無法法亦法謂不二何不二之
云默然而已長者子盍歸乎諸賢聖之聲跡具在有之其
問諸杜拾遺李供奉無則問諸維摩

重修瓦官寺祝釐記

明南刑部侍郎鄧王世貞

瓦官寺者初自晉興寧中地在金陵秦淮之陽古所稱銅

官鹽官之類是也寺故有三寶一爲師子國所貢王如來
像一爲顧長康所繪維摩詰天女一爲戴顓所捐臂胛塑
像至宋孝武時復以三十二金像益之遂哀然爲四百八
十之冠而是時有傑閣踞其後壯麗無偶以久故歎其西
南角至唐開元九年七月大風起龍江蕩秦淮而上欽者
復正寺僧神之僉其事於壁南唐昇元中以紀年爲閣名
至宋開寶八年十一月金陵下兵焚凌之閣遂爲燼而神
之者猶曰海舶東來夕見空中有光擁一閣而去隱隱聞
梵明鐘磬音若所稱同泰浮圖者距其初爲歲五百八十
餘蓋自是一燬而不復紹興中一論師于閣趾有百武復
建閣曰盧舍那高可七尺逾於瓦官之舊久之復中兵焚
蓋併其所謂寺者始而稱崇勝戒壇繼而蕩爲兔葵燕麥
之場而漸不可識徒令人增愾於法汰道林智顗之書劉
丹陽王長史何次道阮思曠之緒論與李供奉之詩歌想
像暮煙秋色於冶城大桁之間而已至明而入魏國上
公之圃爲鳳凰臺西隙地正德中有神僧過而膜拜焉謂
爲佛土授記居民以去自是時時夜見光怪久之山西比
丘覺恒者得法於淨土寺法師成亮已受記伏牛印空師
由少林轉歷南海至金陵魏之先公禮之爲築精藍以舍
直其地父老稍稍爲言光怪狀且云故瓦官寺址也廢井

在焉跡而掘之有石刻天王像精甚識其陰曰昇元於是
魏公益慨然自稱檀越頗發其藏錄以成殿堂門廡庖湏
客寮榮庫之屬華艷窮深中宏外經像整麗咸得其所
而他所未備者恒公盡以三衣中食之美足之其後得金
陵悟迎為弟子授之衣鉢而脫身趺伏牛立而化迎公代
之以精勤為法事以慈閑攝衆心大德具壽紛綸而萃獨
磨講誦各安其職今魏公復用三天竺故事割其餘祿以
供常住迎公既謀所以永茲剎者祈之宰官汪先生伯玉
俾為文紀之詳且覈矣居復念魏公世世為天子肺腑
其履端履長萬壽之祝歲不過三且與百辟共事亡以

金陵志 入天界寺所統 卷二十一 十五

專昕日而諸苾芻記國主之護持亡兵革災沴他厲以
礙薰修葺未嘗食息而忘祝釐奏其徒二人謁世貞申為
之記世貞故嘗讀遠法師前後論辯沙門不敬王者又百
丈初立道場不立佛像以為卓識及見宋元之季宗師上
講堂必先拈香而頌佛祝聖心竊以為疑其後復攷我世
尊所行化之國非一王其王嚴事之不管大梵帝釋而世
尊之所以葬翊而庇祐之者亦不一二已也當此之時重
在法王則人王賴法王以有其國世尊滅大迦葉阿難陀
繼之人王與法王交重則兩相事迨其既也大法流而震
旦重在人王則法王賴人王以行其教是故遠法師之論

有所詘而百丈之見不能以偏用若是乎頌佛祝聖之不
可已也諸比丘可謂能得其意者已若魏公世臣與宗
社共休其斯旦加額願天子萬壽無疆又何庸贅哉故
不辭與伯玉齒而為之記萬曆丙戌夏日

瓦官寺重創青蓮閣記 明南刑部侍郎瑯琊王世貞

青蓮閣者故瓦官寺閣也六朝事跡以為晉時有二青蓮
得之瓦棺中以茲因緣而建茲寺慶元誌亦云金陵新志
曰非也晉哀帝時詔移陶官於淮水北遂以南岸陶地施
僧慧力成之其宏麗甲諸刹青蓮居士李白嘗登瓦官寺
閣極眺有詩紀之其句云杳出霄漢上仰攀日月行高可

金陵志 入天界寺所統 卷二十一 十六

知已至江南李主時寺俱付兵燹獨閣存蓋已改而為吳
興復改而為昇元昇元者李主僭元也或云自址至頂可
二百四十尺延袤稱之蓋至明嘉隆之季而蕩然無復遺
矣開士覺恒應真闡化後比丘悟迎乘緣詢址遂構蘭若
冒以故名而於轉輪藏後得小隙地益借檀募別為層宇
雖高廣不能什一而塗澤莊嚴於像教母替余所謂不見
如來滅刼時丈六金身亦不惡匪用解嘲蓋寔際也僧難
駢來謁余請閣名曰其瓦官乎曰寺額故命之矣將無吳
興乎曰無取義也抑取諸昇元乎曰偏國之僭元也余乃
更之以青蓮曰青蓮者居士白所署也非白而何以知瓦

官之有閣也抑寺之昉起乎雖不必徵篤敎可也蓮以表潔青以表祥薄伽梵之所趺而安者乎拈而微笑者乎書以付僧使龕之壁 萬曆戊子六月望日

古佛記

明翰林修撰秣陵焦竑

金陵僧藍基置其最初而獨勝者無如瓦官晉興寧中詔移陶官淮水北以南岸地予僧慧力造寺居之寺因名在城西南隅鳳凰臺畔李太白詩門餘閭闔字樓識鳳凰名是也自林公講小品天台論止觀咸在茲所寺像設備極精美南史稱玉像爲義熙初師子國所獻經十載乃至高四尺二寸玉色潔潤形製殊特與戴安道手製佛像頗長康

金陵覽勝志

八天界寺所統

瓦官寺

二十一卷 十七

維摩圖爲寺三絕自東昏毀玉像爲釵釧戴顧手蹟亦不復存而寺至勝國時易名崇勝戒壇猶不廢也 國初寺圯地爲徐魏公園嘉靖間釋覺恒見地上光怪心知其異發之得片石佛菩薩天王相好刻畫精巧細若絲髮一時宣傳瓦官舊物復出人間時魏公篤軒以官保綰留鎗聞而異之命卽其地造屋種樹爲往來瞻仰之所六朝名蹟幾還舊觀誠禪誦之名區素縉之幸事矣役既竣公喜其得之奇也屬恒請余文爲記余詰曰若謂此非佛事耶則牆壁瓦礫悉談妙義若謂此卽佛事耶則色見聲求是行邪道若得之又請之而余又記之皆妄也雖然有相之身

卽寔相身而離文字見是名斷見則若請之而余記之亦無不可佛以嘉靖庚子二月八日現恒以甲寅九月七日請余以丁卯正月十日記

遊瓦官寺記

宋陸游

九日至保寧戒壇二寺保寧有鳳凰臺攬輝亭臺有李太白詩云三山半落青天外二水中分白鷺洲今已廢惟亭因舊址重築亦頗宏壯寺僧言亭勝本朱希真隸書法堂後有片石瑩潤如黑玉乃宋子嵩詩題云鳳臺山亭子陳獻司空鄉貢進士宋齊丘司空者徐知誥也後改姓名曰李昇是爲南唐烈祖而齊丘爲大臣後又有題字云昇元

金陵覽勝志

八天界寺所統

瓦官寺

二十一卷 十八

三年奉勅刻石蓋烈祖既有國追念君臣相遇之始而表顯之昇齊丘雖皆不足道然當攘奪分裂橫潰之時其君臣相遇不如是亦不能相成其功業也戒壇額曰崇勝戒壇寺古謂之瓦官寺有閣因岡阜其高十丈李太白所謂鍾山對北戶淮水入南榮者又橫岡詞一風三日吹倒山白浪高於瓦官閣是也

釋智顗傳略

傳詳棲霞寺內

高僧傳

釋智顗學成詣金陵與法喜等三十餘人在瓦官寺創弘禪法僕射徐陵尚書毛喜等並稟禪慧俱傳香法會陳始興王出鎮洞庭公卿餞送迴車瓦官與顗談論幽極既唱

貴位傾心捨散山積虔拜殷重因嘆曰吾昨夢逢強盜今乃表諸軟賊毛繩截骨則憶曳尾泥中仍遣謝門人曰吾聞闍射則應于絃何以知之無明是暗也唇舌是弓也心慮如絃音聲如箭長夜虛發無所覺知又法門如鏡方圓任像初瓦官寺四千人坐半入法門今者二百坐禪十人得法今後歸宗轉倍而據法無幾斯何故耶吾自化行道可各隨所安吾欲從吾志也卽往天台

勅智顗禪師

陳宣帝

京師三藏雖弘皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟深用慰懷宜停訓物豈遑獨善一二曹義達口具得朕意也

金縢苑制志

入天界寺所統

二十一卷 十九

勅迎智顗

陳少主

春寒猶屬道體何如宴坐經行無乃爲弊都下法事恒興希相助弘闡今遣宣傳左右趙君卿迎接遲能卽出也一二君卿口具便望相見在促

又勅

陳少主

得使人趙君卿啓并省來答表志存林野兼有疾病願停山寺不欲出都不具一二歲壑高深乃幽人之節佛法示現未必如此且京師甚有醫藥在疾彌是所宜故遣前主書朱宙迎接想便相隨出都惟遲法流不滯會言在近朱宙口述一二

請智顗講法華疏

陳沈君理

儀同公菩薩戒弟子吳興沈君理和南竊聞大乘者大士之所乘也高廣普運直至道場復作四依周旋六道仰惟德厚深會經文於五誓之初請開法華題一夏內仍就剖釋道俗咸瞻延佇嘉唱慈悲利益不違本誓耳謹和南

百緣

與智顗書

陳毛喜

累年仰系不易可言承今夏在石像行道欣美無極又聞欽於天台營道場當在夏竟耳學徒遠近歸依者理應轉多安心林野法喜自娛禪講不輟耳四十二字門令附雖

金縢苑制志

入天界寺所統

二十一卷 二十

禹多時讀竟不解無因諮訪爲恨轉積南嶽亦時有信照禪師在嶽嶺徒衆不異大師在時善公於山講釋論彼亦邑運望還綱維大法不者歸鍾嶺攝山亦是棲心之處何必適遠方詣道場希勿忘京師邊地之人豈知廻向傾心無時不積未因接顏色東望欽慕敬德信人今返白書不具弟子毛喜和南

竺道壹傳略

高僧傳

竺道壹吳人少出家真正有學業而晦迹隱智人莫能知與之乂處方悟其神出瑯琊王珣兄弟深加敬事晉太和中出都止瓦官寺從汰公受學數年之中思徹淵深晉簡

文帝深所知重及帝崩汰死壹乃還東止虎丘山學徒苦
畱不止乃令丹陽尹移壹還都壹荅尹曰蓋聞大道之行
嘉遁得肆其志唐虞之盛逸民不奪其性弘方由於有外
致遠待而不踐大晉光熙德被無外崇禮佛法弘長爾大
是以殊域之人不遠萬里被褐振錫洋溢天邑皆割愛棄
欲洗心清玄遐期曠世故道深常隱志存慈救故遊不滯
方自東徂西惟道是務雖萬物惑其日計而識者悟其歲
功今若責其屬籍同役編戶恐遊方之士望崖於聖世輕
舉之徒卓長往而不反虧盛明之風有謬主相之旨且荒
服之賓無關天臺幽藪之人不書王府幸以特審識詳而
金陳梵剎志 入天界寺所統 卷二十一 三十一

寺造金牒千像壹既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼
咸依附諮稟時人號曰九州都維那後暫往吳之虎丘山
以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南孫綽爲之讚曰馳辭
說言因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載舉
條被倚蔚枝幹森疎

竺法汰傳略

高僧傳

竺法汰東莞人少與道安同學與道安避難行至新野安
分張徒衆命汰下京臨別謂安曰法師儀軌西北下座弘
教東南江湖道術此焉相忘矣至於高會淨國當期之歲
寒耳於是分手泣涕而別乃與弟子曇一曇二等四十餘
人沿江東下遇疾停陽口時桓溫鎮荊州遣使要過供事
湯藥汰疾小愈詣溫溫飲共汰又語先對諸賓未及前汰
汰乃乘輿歷廂廻出相聞與溫曰風痰忽發不堪又語比
當更造溫忽忽起出接與循焉汰含吐蘊籍辭若蘭芳時
沙門道恒頗有才力常執心無義大行荆土汰曰此是邪
說應須破之乃大集名僧令弟子曇一難之據徑引理恒
拔其口辯不肯受屈日色既暮明旦更集慧遠就席攻難
數番開責鋒起恒自覺義途差異神色微動塵尾扣案未
卽有答遠曰不疾而速杼軸何爲坐者皆笑心無之義於
此而息汰下都止瓦官寺晉太宗簡文皇帝請講放光經

開題大會帝親臨幸王侯公卿莫不畢集三吳負秩至者千數瓦官寺本是河內山玩墓王公爲陶處晉興寧中沙門慧力啓乞爲寺止有堂塔而已及汰居之更拓房宇修立衆業又起重門汝南世子司馬綜第去寺近遂侵掘寺側重門淪陷汰不介懷綜乃感悟躬往悔謝領軍王洽東亭王珣太傅謝安並欽敬無極晉太元十二年卒孫綽爲之讚曰淒風拂林鳴絃映壑爽爽法汰校德無忤

竺僧敷傳略

高僧傳

竺僧敷因西晉末亂移居江左止瓦官寺盛開講席道嵩曰敷公研微秀發非吾等所及也嘗著神無形論以有形金鑿影刺志入天界寺所統二十一卷 二十三便有數有數則有盡神既無盡故知無形矣理有所歸慨然信服後終於寺竺法汰與道書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多年與其清談之日未嘗不想憶思得與君共覆疏其美豈圖一旦永爲異世痛恨之深何能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣

支道林

世說

有北來道人好才理與林公相遇于瓦官寺講小品于時竺法深孫興公悉共聽此道人語屢設疑難林公辯答清析辭氣俱爽此道人每輒摧屈孫問深公上人當是逆風家向來何以都不言深公笑而不答林公曰旃檀非不覆

焉能逆風深公得此義夷然不屑

釋支道林傳略

高僧傳

支遁字道林陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀微初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情儻微後進莫有繼之者及見遁歎息以爲重見若人年二十五出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時爲守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歎之相馬也略其玄黃而取其駿逸王洽劉恢殷浩許詢郗超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等並一代名流皆著塵外之狎遁嘗在白馬寺與劉系之等談莊子逍遙篇云各適性以爲逍遙遁曰不然夫桀跖以殘害爲性若適性爲得者彼亦逍遙矣於是退而注逍遙篇後還吳立支山寺晚欲入剡謝安爲吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆爲都盡終日感觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此多山縣閑靜差可養疾事不異剡而鑿藥不同必思此緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由郡王故往詣遁觀其風力既至王謂遁曰逍遙篇可得聞乎遁乃作數千言標

揭新理才藻驚絕王遂披襟解帶留連不能已仍請住靈
嘉寺意存相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧
衆百餘常隨稟學時或有情者遁乃著座右銘以勗之曰
懃之懃之至道非彌奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇
長羈煩勞外奏冥心內馳徇赴飲渴緬邈忘疲人生一世
涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥
清舉濯累禪池謹守明禁雅玩玄規緩心神道抗志無爲
寥朗三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而
莫離妙覺既陳又玄其知宛轉平任與物推移過此以往
勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經濟而潔
金樓藏利志 入天界寺所統 卷二十一 五十五
已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋喙論晚移石城山又立
棲光寺宴坐山門遊心禪苑木食澗飲浪志無生乃注安
般四禪諸經及卽色遊玄論聖不辨知論道行旨歸學道
誠等追蹤馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚出山陰
至晉哀帝卽位頻遣兩使徵請出都止東安寺講道行波
若朝野悅服却超與親友書云林法師神理所通玄拔獨
悟數百年來紹明大法令真理不絕一人而已遁淹留京
師涉將三載乃還東山上書告辭曰遁頓首言敢以不才
希風世表未能鞭後用愆靈化蓋沙門之義法出佛之聖
彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守內聖之則佩五戒之

貞毗外王之化諧無聲之樂以自得爲和篤慈愛之孝孺
動無傷衡撫恤之哀永悼不仁秉未兆之順遠防宿命挹
無位之節履凡不悔是以哲王御世南面之重莫不欽其
風尚安其逸軌探其順心略其形敬故令歷代彌新矣陛
下天鍾聖德雅尚不倦道遊靈模日昃忘御可謂鐘鼓晨
極聲滿天下清風既劭莫不幸其上願陛下齊齡二儀弘
敷至法去陳信之妖誣尋丘禱之弘議絕小塗之致泥奮
宏轡於夷路若然者玄德交被民荷冥祐恢恢六合成吉
祥之宅洋洋大晉爲元亨之宇常無爲而萬物歸宗執大
象而天下自往國典刑教則有司存焉若生而非惠則賞
者自得戮而非怒則罰者自刑弘公器以厭神意提詮衡
以極冥量所謂天何言哉四時行焉貧道野逸東山與世
異榮萊蔬長阜漱流清壑縵縷畢世絕窺皇階不悟乾光
曲曜猥被蓬華頻奉明詔使詣上京進退惟咎不知所厝
自到天庭屢蒙引見優游賓禮策以微言每愧才不拔滯
理無拘新不足對楊玄模允塞視聽踣侍人流汗位席
曩四翁赴漢干木蕃魏皆出處有由默語適會今德非昔
人動靜乖理遊魂禁省鼓言帝側將困非據何能有爲且
歲月倂倂感若斯之嘆況復同志索居綜習遼落迴首東
顧孰能無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養鳥所

荷爲優謹露板以聞伸其愚管稟糧望路伏待慈詔詔卽許焉一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近道而坐謝安后後至值蔡暫起謝便移就其處蔡還合禱舉謝擲地謝不以介意其爲時賢所慕如此旣而收迹剡山畢命林澤人嘗有遺道馬者道受而養之時或有識之者道曰愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者道謂鶴曰余冲天之物寧爲耳目之玩乎遂放之道幼時嘗與師共論物類謂鷄卵生用未足爲殺師不能屈師尋亡忽現形技卵於地敲破鷄行頃之俱滅道乃感悟由是蔬食終身以晉太和元年閏四月四日終于所住卽安於塢中厥塚存焉或云終剡

金陵志 入天界寺所統 凡官寺 二十一卷 二十七

未詳道善草隸却超爲之序傳表宏爲之銘讚周曇寶爲之作誅孫綽道賢論以通方向于期論云支道向秀雅尚莊老二子異時風好玄同矣又喻道論云支道林者識清體順而不對於物玄道冲濟與神情同任此遠流之所以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行經通墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁竊神理綿綿不與氣運俱盡耳道有同學法虔精理入神先道亡通歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推已求人良不虛矣寶契既潛發言莫實中心蘊結余其亡矣乃著切悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集有十卷盛行於世

與高驪道人論竺法深書 晉釋支遁

字道林姓關氏陳留人或云河東林慮人終于餘姚塢山中或終剡

上坐竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綸往在京邑維持法網內外俱瞻弘道之匠也頃以道業精濟不耐塵俗考室山澤修德就閒今在剡縣之岬山率合同遊論道說義高棲皓然遐邇有詠

釋僧導傳略 高僧傳

釋僧導京兆人十歲出家師以觀世音經授之讀竟諮師此經有幾卷師欲試之乃言止有此耳導曰初云余時無盡意故知余前已應有事師大悅之授以法華一部於是

金陵志 入天界寺所統 凡官寺 二十一卷 二十八

晝夜看尋粗解文義貧無油燭常採薪自照迄受具戒識洽愈深禪律經論達自心抱姚興欽其德業友而愛焉入寺相造迺同輦還官及什公譯出經論並參議詳定導既素有風神又值關中盛集於是謀猷衆典博採真俗迺著成實三論義疏及空有二諦論等後宋高祖西伐長安擒獲僞主蕩清關內旣素藉導名迺要與相見謂導曰相望久矣何其流滯殊俗答曰明公盪一九有鳴鸞河洛此時相見不亦善乎高祖旣旆東歸留子桂陽公義真鎮關中臨別謂導曰兒年小畱鎮願法師時能顧懷義真後爲西虞勃人赫連所逼出自關南中途擾敗醜虜乘凶追騎將

及導率弟子數百人過於中路謂追騎曰劉公以此子見託貧道今當以死送之會不可得不煩相追羣寇駭其神氣遂迴鋒而反義真寢于革會其中兵段宏卒以獲免高祖感之因令子侄內外師焉後立寺於壽春即東山寺也常講說經論受業千有餘人會虜滅佛法沙門避難投之者數百悉給衣食其有死於虜者皆設會行香爲之流涕哀慟至孝武昇位遣使徵請導翻然應詔止于京師中興寺鑾輿降蹕躬出候迎導以孝建之初三綱更始感事懷昔悲不自勝帝亦哽咽良久即勅于瓦官寺開講維摩而帝親臨幸公卿畢集導登高座曰昔王宮託生雙樹現金陵覺刺志

入天界寺所統 高僧傳 二十一卷 二十九

滅自亦已來歲逾千載淳源永謝澆風不追給苑丘墟鹿園蕪穢九十五種以題下爲升高三界群生以火宅爲淨國豈知上聖流涕大士棲惶者哉因潛然泣淚四衆爲之改容又謂帝曰護法弘道莫先帝王陛下若能運四等心矜危勸善則此沙土瓦礫便爲自在天宮帝稱善久之坐者咸悅後辭還壽春卒於石廬

求那摩跋傳畧

高僧傳

求那摩跋解四阿含經精貫三藏入定每有白獅子仰蹠柱而嬉青蓮華遍虛空界伺卒無有至瓦官恒坐禪樹下時宋文帝持齋問道跋對道在心不在事法由已不由人

帝王家四海子萬民出一言嘉布一政善則持齋已大不殺已衆安在缺一餐全一禽爲經濟耶帝稱善命居祇洹寺講法華拜十地品帝率公卿日集座下後元兇變遁跡去

釋實意傳畧

高僧傳

實意梵言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以宋孝武建中來止京師瓦官禪房恒於寺中樹下坐禪又曉經律時人亦號三藏常轉側數百貝子立知凶吉善能神咒以香塗掌亦見人往來事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取坐席一領空卷之咒上數遍經金陵覺刺志

入天界寺所統 高僧傳 二十一卷 三十

于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

遊瓦官寺

唐李白

晨登瓦官閣極眺金陵城鍾山對北戶淮水入南榮漫漫雨花落嘈嘈天樂鳴兩廊振法鼓四角吹風簫杳出霄漢上仰攀日月行山空霸氣滅地古寒陰生寥廓雲海晚蒼茫官觀平門餘闔闔字樓識鳳凰名雷作百山動神扶萬拱傾靈光何足貴長此鎮吳京

橫江詞

唐李白

人言橫江好我道橫江惡一風三日吹倒山白浪高于瓦

官閣

鳳凰臺

唐李白

置酒延落景金陵鳳凰臺長波寫萬古心與雲俱開昔時
有鳳鳥鳳鳥爲誰來鳳凰已去久正當今日回明君越巖
軒天老坐三台豪士無所用彈琴醉金壘東風吹山花安
可不盡杯六帝沒幽草深宮冥綠苔置酒勿復道歌鐘但
相催

又

唐李白

鳳凰臺上鳳凰遊鳳去臺空江自流吳宮花草埋幽逕晉
代衣冠成古丘三山半落青天外二水中分白鷺洲總爲
金陵實刺史入天界寺所貌 卷二十一 三十一
浮雲能蔽日長安不見使人愁

送許八拾遺歸江寧觀省甫昔時嘗客遊此縣於許

生處乞瓦官寺維摩圖樣志諸篇末 唐杜甫

詔許辭中禁慈顏赴北堂聖朝新孝理祖席倍輝光內帟
擎偏重官衣着更香淮陰新夜驛京口渡江航春隔雞人
晝秋期鷺子涼賜書誇父老壽酒樂城隍看盡會飢渴追
蹤恨森茫虎頭金粟影神妙獨難忘

登瓦棺寺閣

唐羅隱

下盤雲跡上雲浮偶逐僧行步步愁暫憩已知須用意漸
來爭忍不迴頭煙中樹老重江晚林鐸風輕四境秋懶指

臺城更東望鵲飛龍關盡荒丘

登昇元閣

南唐李建勳

登高始覺太虛寬白雪須知唱和難雲度鎖匙金柳濕月
移珠箔水精寒九天星象簾前見六代城池直下觀唯有
上層人未到金烏飛過拂闌干

鳳凰臺

南唐宋齊丘

嗟峨壓洪泉岸客撐碧落宜哉秦始皇不驅亦不鑿上有
布政臺八顧皆城郭山威龍虎健水黑螭蜃作白虹欲吞
人赤驥相煇燦畫棟泥金碧石路盤繞墉倒挂哭月猿危
立思天鶴鑿池養蛟龍栽桐棲鸞鷟梁間燕教雛石鱗蛇

金陵實刺史

入天界寺所貌

卷二十一

三十一

縣設養花如養賢去草如去惡日晚嚴城鼓風來蕭寺鐸
掃地驅塵埃剪蒿除鳥雀金桃帶葉摘綠李和衣嚼貞竹
無盛衰媚柳先搖落塵飛景陽井草合臨春閣芙蓉如佳
人回言似調謔當軒有直道無人肯駐脚夜半鼠勃窣天
陰鬼猷猷松孤不易立石醜難安着自憐啄木鳥去盡終
不錯晚風吹梧桐樹頭鳴噪噪峨峨江令石青青何淡薄
不話興亡事舉首思渺邈吁嗟未到此編劣同尺蠖籠鶴
羨鳬毛猛虎愛蝸角一日賢太守與我觀橐籥往往獨自
語天帝相唯諾風雷偶不來寰宇銷一略我欲烹長鯨四
海爲鼎鑊我欲取大鵬天地爲燭繁安得生羽翼雄飛上

寥廓

詠昇元閣鐸

宋曾極

摩娑石柱薛痕斑亡國如鳩去不還無復切雲三百尺空傳風鐸在人間

鳳凰臺

宋周邦彥

危臺飄盡碧梧花勝地淒涼屬楚家鳳入紫雲招不得木魚堂殿下饑鴉

鳳凰臺晚眺

宋劉克莊

經月疎行臺上路秣陵城郭忽秋風馬嘶銜霍空營裏螢起齊梁廢苑中野寺舊曾開玉帳翠華今不幸離宮小儒

金陵梵剎志

入天界寺所統瓦官寺

二十一卷 三十三

記得興隆事閑對山僧說魏公

鳳凰臺

宋郭功父

高臺不見鳳凰遊浩淼長江入海流舞罷青城同去國戰殘白骨尚盈丘風搖落日催行棹潮擁新沙換故洲結綺

臨春無處覓年年芳草向人愁

遊瓦官寺

明余孟麟

經臺香梵幾登臨江左名山歲月深三界落流花塢合六朝松偃石隄陰金函新賜架梁地寶筏重開簷荀林但得

頭陀分闢席青門堪了白雲心

重創瓦官寺閣

明王世貞

昔時瓦官閣高與天崢嶸業火一燒盡不能燒却萬古名蓮花比丘苦緣薄傾鉢誅茹覆簷角不見如來滅劫時大六金身亦不惡

華光庵

在都城內陡門橋南中城地去所領上瓦官寺二里成化間初建年久頽廢萬曆三十三年余大司成重創有亭閣臨秦淮可以眺覽

殿堂

山門壹華光殿叁玄帝殿叁觀音閣叁左佛殿叁

右地藏殿

河亭叁僧院壹基址叁畝東至張宅房南至秦淮河

西至馬宅房北至官街

金陵梵剎志

入天界寺所統瓦官寺

二十一卷 三十四

一葦庵

在都城內上浮橋中城地去所領上瓦官寺二里萬曆初年初常平茶庵今余大司成重修易名一葦菴

殿堂

仰藍殿壹韋馱殿叁後佛殿叁僧院壹基址貳畝東至河岸南至官街西至空地北至秦淮河

東至河岸南至官街西至空地北至秦淮河

五雲庵

在都城聚寶門內中城地去所領上瓦官寺一里建自國初萬曆三十三年余大司成重修

殿堂

伽藍殿叁佛殿叁僧院壹基址貳畝東至張宅房南至官街西至空地北至成府園

官街西至空地北至成府園

<small>小刹</small> 驍騎衛千佛菴	在都城内驍騎右衛左所地東去所領上瓦官寺二里	殿堂 <small>韋馱殿</small> <small>佛殿</small> <small>僧院</small> <small>禪院</small> 基址壹畝 <small>東至官街</small>	南至黃宅房西至陸家園北至韋家巷	<small>小刹</small> 普利寺	在三山門内中城西去所領上瓦官寺二里景泰間建	天順間賜額萬曆戊戌灾山門圍牆基址僅存	殿堂 <small>金剛殿</small> <small>僧院</small> 基址拾畝 <small>東至關王廟西至金公塘南至本寺</small>	至官街	公產租房 <small>壹拾伍間</small> 房地 <small>壹拾伍間</small>	金陵實志 <small>入天界寺所統</small> 二十一卷 三十五	封崇寺 <small>古刹</small>	在都城三山門内中城地西去所領上瓦官寺二里圖	經舊報慈解院近禪靈寺始末未詳	殿堂 <small>山門</small> <small>大佛殿</small> <small>臥佛閣</small> 左伽藍殿樓 <small>右三</small>	教堂 <small>禪堂</small> <small>僧院</small> 基址拾畝 <small>東至衙署南至鐵紀家牆</small>	倉 <small>北至</small>	留守正定菴	在都城内留守右衛中城地 去所領瓦官寺 里	殿堂 <small>伽藍殿</small> <small>地藏殿</small> <small>觀音殿</small> <small>僧院</small> 基址伍畝	東至水塘西至江相房南至官街北至尹鑾地	卷終
--------------------------	-----------------------	--	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--	-----	---	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--	---	---------------------	-------	----------------------	--	--------------------	----

倉 <small>北至</small>	留守正定菴	在都城内留守右衛中城地 去所領瓦官寺 里	殿堂 <small>伽藍殿</small> <small>地藏殿</small> <small>觀音殿</small> <small>僧院</small> 基址伍畝	東至水塘西至江相房南至官街北至尹鑾地	金陵實志 <small>入天界寺所統</small> 二十一卷 三十六
---------------------	-------	----------------------	--	--------------------	-------------------------------------

金陵梵剎志卷二十二

利中青溪驚峰寺古剎 勅賜

在都城內中城鈔庫街南青溪地西南去所統天界寺五里齊爲東府城梁爲江總宅唐乾元中刺史顏魯公置放生池東接清溪宋淳熙間待制史正志移於清溪之曲建閣其上歲久湮沒 國朝天順間卽其地建寺賜額驚峰寺後有塘屬內監相傳爲放生遺址以教坊毀菴隙地易之併構一椽祀魯公而重勒其碑文以存舊蹟寺記稱舊爲梁法光寺法光卽鹿苑寺亦近清溪但按鹿苑記云聖像卽山而成今驚峰絕無山恐非是

金陵梵剎志 天界寺所統 驚峰寺 二十二卷 乙

且迴光寺記中亦謂是鹿苑豈因其地相近而誤入耶所領小剎曰迴光寺千佛菴大中正覺菴

殿堂金剛殿左鐘樓右鼓樓天王殿左伽藍殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

殿右祖師殿正佛殿左觀音殿右輪藏殿

溪閣宋史待制正志剎建於放生池上青亭宋段約宅取剎公詩

奉詔立放生池碑顏真卿字清臣嘗受戒於湖州慧明又問道於江西嚴陵乾元三年肅宗置天下放生池八十一所

唐昇州刺史顏真卿公奉詔立碑

昔殷湯克仁垂一面之網漢武垂惠致含珠之報流水救涸寶勝稱名蓋事止於當時尚介社於終古豈我今日動者植者水居涸居舉天下以爲池壑域中而蒙福乘陀羅尼加持之力竭煩惱海生死之津揆之前古曾何髣髴乞御書天下放生池碑額表 唐昇州刺史顏真卿臣某言臣聞帝王之德莫大於生成臣子之心敢忘於讚述臣去年冬任昇州刺史日屬左驍衛左郎將史元琮等奉宣恩命於天下州縣臨江帶郭處各置放生池始于洋州興道訖于昇州江寧秦淮太平橋凡八十一所恩霑動植澤及昆蟲發自皇心徧於天下歷選列辟未之前聞海隅蒼生孰不欣喜臣時不揆愚昧輒述天下放生池碑銘一章又以俸錢於當州採石兼力拙自書蓋欲使天下元

元知陛下有好生之德因令微臣獲廣昔賢善頌之義遂絹寫一本附史元琮奉進兼乞御書題額以光揚不朽緣前書點畫稍細恐不堪經久臣今謹據石摹寫大書一本隨表奉進庶以竭臣下懷懷之誠特乞聖恩俯遂前情則

隨表奉進庶以竭臣下懷懷之誠特乞聖恩俯遂前情則

天下幸甚豈惟愚臣昔秦始皇虐之君李斯邪諂之臣猶刻金石垂於後代魏文帝外禪之主鍾繇偏方之佐亦於繁昌立表頌德況陛下以巍巍功業而無紀述則臣竊耻之謹昧死以聞伏增戰越

肅宗御荅朕以中孚及物亭育爲心凡在覆載之中畢登仁壽之域四靈是畜一氣同知江漢爲池魚鼈咸若卿慎徽盛典潤色大猷能以懿文用刊樂石體含飛動韻合鏗鏘成不朽之立言紀好生之上德唱而必和自古有之情發于中予嘉乃意所請者依

青溪閣記

宋朝奉郎張椿

金陵志

天界寺所統

二十一卷 三

青溪閣在府治東北青溪上本梁江總故宅至國朝爲段約之宅有亭曰割青取荆公詩割我鍾山一半青之句乾道五年秋因移放生池於青溪之曲卽割青故基建閣焉天下山川勝處古今相承往往隨人廢興得其人者雖雲煙草木皆有憑恃德名高自標致亘萬古而不可泯沒之也如其不然亦復樵悴悽愴風悲雨暝過者爲之黯然而山川因人而興者亦不多有孟城北垞本宋延清之別業香山履道之坊蓋楊虛受之故宅王白二公乃發其名而傳後世使其地靈氣英而無人傑以當之亦將錄錄蒙昧不復傳矣金陵古帝都也青谿數曲近在城中晉則爲郊

僧施之所領覽陳則爲江總持之所據依二人者聲名震耀有大丘壑一時游從見於歌詠異時段氏結廬其上王半山詩之而割青之名遂振兵火後走鼙廳埋荆棘獨取給於漁師老圃之用鍾山之秀無復照映此谿之上今大帥史公繇甘泉法從宅牧留京政修戶庭而人自得於一路十州之外凡地之勝與景之殊者悉表出之六朝以來人物事迹搜訪具備覺山川益奇登覽益多而聞見益廣至是青谿數曲之地足歷而心營之因柳堤之舊築層閣之新忽若飄浮上臨雲氣環城之山畢出新露朝滴夕嵐煙顏雨態盡得於指顧之內公聽訟之餘風清月白蘭橈畫舫時往來其間無紅旗穿市之勞有延綠混碧之觀龜魚禽鳥欣榮飛躍鳴聲下上而自喜得所遇焉是可爲青谿賀也一日公顧謂客曰大豈以游樂故而爲此哉予之意殆非也嘗述建康志顏平原爲昇州日據后壁窠大書奇字以紀乾元放生池者蓋自江寧秦淮連太平橋並江帶郭皆禁網捕所以宣皇明而廣慈愛也今青谿之地延袤數里蒲蓮葭葦聯蔓葱蒨潛深伏奧依戲藻荇不知其幾千萬億皆欲使之遂性咸若圍圉洋洋游泳恩波以祈兩宮萬年之壽此予之理是谿創層閣而以時往來其間者述平原之志舉乾元之實而效藩臣之精懷者也客聞

金陵志

天界寺所統

二十一卷 四

而嘆乃酌而請曰以公修名推望持橐餗藩深爲聖
器重四方之士知公推轂後進桃李滿門願一見公
有其人而公寓意幽討寄興滄洲峴山南樓比迹羊
能展廓是谿涵濡品類使鳬鷺行哺鷗狎不驚而盡
鄉慕古人尊君愛上之意則是谿之遇寧有既乎然
公固得其所公方且以宏遠之摹經畧中原勒功
則有時而去也公去而位愈尊而谿之名愈大矣可
歟椿於公爲門下士乃撫其實而書之公名正志字
南徐人乾道己丑中秋日右朝奉郎權發遣和州軍
管學事兼管內勸農營田屯田事借紫龍舒張椿記

金陵覽刺志

天界寺所統

卷五

五

放生池記

宋景定建康志

案舊圖經唐乾元中詔於江寧秦淮太平橋臨江營
下五里置放生池八十一所有碑昇州刺史顏真卿
以府治東東接青溪北通運瀆者爲之舊志今秦園
府學之東卽古放生池也淳熙間史待制正志移故
於青溪建閣其上遇祝聖立班閣下府學遂因舊坊
爲泮水其流亦通青溪王尚書埜以其池乃祝聖之
板榜於舞雩亭門禁漁捕池近行路水深而堤不固
溺死者馬公光祖聞而憫之池名放生豈容有溺死
命能仁寺僧築堤甃街立大木爲欄檻自是無溺死

綠彷彿光祖當時所見而塘亦相傳放生遺蹟即數百年來陵谷遷變未遽信然第此處青溪一帶尺寸之波惡知非舊派所流而搜討湮沒寧使遺憾因詢斯塘爲內監所轄以教坊隙地相與抵易當時臨江帶郭上下五里而今僅一區亦存千百於什一耳獨池復而魯公之碑垂波蘊露曾不得其殘痕半字拂蘇讀之臨風賞快如公純忠壯節標烈騰景千古有生氣忍俾沒沒使人不見其風流乃重撫其文勒之石併構一椽池上以祀公焉嗟呼鄴令之渠興思異代顯陵之策終見嵩山志復古者將毋摩娑其下

金陵梵剎志 入天界寺所統 卷七

過青溪王呂齡宅 唐常建

青溪深不測隱處唯孤雲松際露微月清光猶爲君茅屋宿花影葉院滋苔文予亦謝時去西山鸞鶴羣

青溪草堂閒興 南唐李建勳

牕外階連水松杉欲作林自憐翹競地獨有愛閒心素壁題堪遍危冠醉不管江僧暮相訪策筇見秋岑

青溪 宋馬光祖

人道青溪有九曲如今一曲僅能存江家宅畔成花圃東府門前作菜園登閣自堪觀疊嶂汎舟猶可醉芳樽料應當日皆無恙若雪瀟湘不足言

青溪閣本梁江總故宅 宋徐照

葉脫林梢處處秋壯懷易感更登樓日斜鍾阜煙凝碧霜落秦淮水慢流人似仲宣思故國詩如杜老到夔州十年前作金陵夢重撫闌干說舊遊

晚步清溪上 明宋濂

溪色涵膏綠溶漾正堪餐十步九還辟清芬襲肺肝渚牙旣戢戢岸花亦芟芟潔漚近宜狎賁飭清可捫流念梁陳際甲第繞其垣南瀝綺錢結北津銅網繁倒景浸寥曠蒸氣濕鉛丹有時作清遊肅舲輪軒輦泛爵溢朱組筵延到蟬冠荆偈逞妍曲秦豔發清彈唯恐懸象墮不憂芳年單

金陵梵剎志 入天界寺所統 卷八

繁華隨逝水崇替起哀歎黃鳥背人飛響入華林園

清溪 明焦竑

宛轉清溪步扁舟曲曲通竹煙籠罨畫花雨澹冥濛豔雪歌蟬墮澄金酒蟻空良遊不知倦遙夜水雲中

迴光寺 古剎

在都城南隅中城地東北去所領鷲峰寺一里梁天監間創蕭子雲飛白大書寺額名蕭帝寺唐保大中改法光寺宋太和中改鹿苑寺一云鷲峰是其址今互存之國朝永樂間有迴光大士自西域至重建改今額寺在教坊內道所必由今爲另闢他塗復有孔雀道堂寶塔

諸菴悉移徙之而淨穢於此始別云

殿堂山門座金剛殿右關聖殿右大悲殿右天

妃殿正殿左五顯殿左伽藍殿右玄帝殿右

祖師殿藏藏經閣左觀音殿右地藏殿右禪堂

僧院房基址伍拾丈東至西至南至北至

文 鹿苑寺記略

宋元祿

金陵氣王三百年聲明文物與時隆替中間惟蕭梁折節

以佞佛故佛之廟貌充斥江表都城巽維直淮里所有精

舍焉紫峯紆餘反宇欲翔盤高孕虛含吐萬景望之輝然

如修虹亘霄丹碧相發殿有聖像卽山而成追琢之功極

金陵梵剎志 八天界寺所統 二十二卷 九

其精妙案輿地志不知從昔之名但後人以帝氏目之黃

旗運歇勢勝故在閨唐據據因其跡而增華易楊法光標

爲圖概聖朝混一書軌以三代文教蕭勾宇內四聖累洽

浸厚福於生民梵刹禪林容仍舊物而茲寺垂地瘁焉不

支已卯春寺僧募大姓杜德明出褚金五十萬程工就其

址起高廣殿水墊不移焚燎有嚴光輝復還風物異態又

紛繪釋迦文相卽山塑十六大尊者生生之供稱是該備

其秋告成乃作鍾唄蒲殮以落之道俗和會圖視作適青

溪之水木鍾阜之雲物來入軒庀相爲澄曠都人詫焉有

條其狀而至者會同閑趙郡李君從事海瀕謂余有一日

之雅授簡不腴且曰欲以新志累子追惟勝冠茲仕彼都

與故濮陽吳嗣復昌卿並遊其地霑醉撫翰刻名楹間珎

明麗馳蓋四十八甲子老龍死矣靈光歸然齋客舊游悅

若夢覺今之辱請可沒其燉乎月而日之庶以傳久康定

二年三月八日記

重修迴光寺碑畧

明太常少卿浚儀邢一鳳

夫收神長寂內境顯昭融之像欽照無爲靈臺長智慧之

芽頭頭是道重重發光故色與空並列內卽外以無殊此

金陵迴光寺之所由名也寺在梁大監爲蕭帝寺在宋太

和爲鹿苑寺東繞秦淮之通壑西屬周處之崇臺萬雉之

金陵梵剎志 八天界寺所統 二十二卷 十

城南臨雙鳳之闕北拱延袤數里勝槩一方斷碑於鼎鼐

之形磨文照蝌蚪之蹟雖代遠而傳疑實據是而徵信唐

之中葉遽厄兵燹續經補葺僅存數畝迨我 國朝永樂

初有迴光禪師者生由西域來屆中州推五衍以緣聰詰

慧日重輪卽群有以拯墊昏慈雲大蔭杯屢渡於龍江錫

爰止於鹿苑時 大報恩寺告成以羨餘修飭此寺因改

稱今額焉及 武帝南巡駕幸茲藍忽有一僧從寺而出

上與談道圓對不窮其偈曰可惜幽虛青蓮地不見迴光

舊主人書竟俄失所在 皇帝悟曰豈所謂迴光禪師者

耶 命西城僧緡印度真文以識其事由是緇素稍浚崇

信云嘉靖甲子僧雲谷講經于堂遠企清芬每深於邑緬懷高躅欲象來儀搗匠氏以開金容引緇衣而瞻睟表至誠交感實相業成思丈室爲安居慨茲宇之日敝居無何而示寂惜有志而未遑奄忽春秋益漸傾圯仰微兼棟俯乏完廉聖剝剝沈廊蕪壁薜嗟乎金剛無性固假修爲而瓦礫有情能亡銷歇者哉是以奕世闕然難乎貫舊曠時胥應曷厭維新主僧方祥踵雲老之遺風揖光師之懿範刻意重修苦心創募掄材神運勾匠子來禪棲穩而無事荆班象設嚴而何煩茨庇既成堂構復事永圖於以昭引苾蒭甄陶法器尊延珪壁培養善根嗚呼舉墜典于已墮金匱剏志 入天界寺所統 卷十二 十一

萬曆改元歲孟春記

在都城聚寶門內中城水軍所地東北去所領鷲峰寺二里洪武初建歲久傾圯近重修

殿堂山門參三聖殿參大佛殿參僧院參禪堂參基址參

參畝

剏大中正覺菴

在都城內中城大中橋南去所領鷲峰寺二里

殿堂山門參佛殿參僧院參基址參畝參東至官街南至李家房

至官街北至李家房

金陵剏志 入天界寺所統 卷十二 十一

金陵梵刹志卷二十三

中 承恩寺 勅賜

在都城內鍼功坊地西南去所統天界寺四里舊內旁王御用監故宅景泰間改爲寺仍 勅賜額名近加修葺禪院改建於大殿之後山門內沿徑新植松杉欄楯鬱然增麗所領小寺曰亭子巷觀音菴佑國菴傘巷觀音菴

殿堂 大山門壹金剛殿叁天王殿叁止佛殿伍左觀音

殿叁伽藍殿壹右輪藏殿叁祖師殿壹迴廊拾方丈壹所拾貳僧院肆拾基址壹百柒拾貳丈內門

金陵梵刹志 天界寺所統 承恩寺 二十三卷 乙

南至三山街 西至官街 北至舊內園橋 禪堂大門壹禪堂拾十方堂

齋堂壹靜室肆厨庫壹公廩壹向南廊房壹拾房地肆間壹向西廊房貳拾房地拾

禪堂壹向南廊房壹拾間壹向西廊房貳拾房地拾

藏經護勅 文同天界 景泰三年六月十五日

承恩寺記略 明南翰林學士晉陵王儉

承恩禪寺在南京 舊內之旁前御用監王公瑾之故第公旣歿收宅爲寺 勅賜今額而復哀其餘資加繕治焉寺袤五百有四十尺廣殺其袤二百尺有奇其東北皆附禁垣南關山門門側列肆餘七十楹連櫺以達於西皆俯

臨通衢歲入僦費以滋焚修而復其屋租由山門入施重門以次爲殿者六位置中嚴而翼以鐘樓繚以廊廡他凡禪堂丈室僧廬以至齋庖庫庾之所又百二十有四楹大抵皆因其舊而增新之而易其棖楠加以旃署崇彼象設邃密靚雅足觀矣 成化三年七月

亭子巷觀音菴 在都城內中城地西去所領承恩寺一里

殿堂 諸天殿叁大佛樓叁僧院貳基址壹畝東至官巷

西至曹家巷 北至曹家房

小 佑國菴

金陵梵刹志 天界寺所統 承恩寺 二十三卷 乙

在都城內淮清橋中城地南去所領承恩寺一里卽

國初逍遙樓址永樂間欽 賜永康侯後建菴雲水相聚樓泊不常今募建潮音閣漸拓舊宇

殿堂 關聖殿叁正佛殿叁潮音閣叁僧院壹基址貳畝

東至井巷 南至清溪河 西至銀定橋 北至永府塘

建立潮音閣疏 明南國子博士臧懋循

蓋聞欲證菩提之果必種福田將弘利益之門須修淨土願大事匪資獨力而善緣共結同心謹列勝因爰求月捨有佑國菴者我 國初逍遙樓故基也虹橋東界源通淮水之清鴈塔南審氣擁鍾陵之紫自 皇輿之改御慨慶

城之空甬二百年夜舞朝歌恍如瞬昔幾千武金臺玉樹
盡入銷沉每經瓦礫之塗何限羹牆之感永府錄華閎智
啓慧輪以六代代興皆不廢雨花之地况三山山立猶堪
成選佛之場了凌欲界而樹旃檀闢闢以開正覺前莊
武安妙相護法攸存後供世尊如來闡化斯在左營香積
右結禪棲雖茲芥子之區儼若蓮花之境首僧明成戒行
無關薰修有聞念象教之陵遲愍龍宮之湫溢矢心方便
殫力經營將鳩銖寸之餘重建潮音之閣俯睇則紅塵四
合見三市之盈虛仰瞻則紫禁千尋連九重之峭蒨庶以
祈奉佛寶普濟羣迷而檀施尚疎慈願未滿特謁居士用
伸片言於是躬損微貲手創短疏斬我大衆投此藁林悟
夙生多寶之良緣舉長者布金之盛事凡國將凡宰官凡
婆羅釋種並屬幻身或銀錢或米麥或纓絡妙本元非私
物施財施法共培善業之根去慳去貪勿蹈癡頑之網務
使淨居巍構梵宇崇觀振錫者悉爾皈依傳燈者于焉萃
止礪扶鼎爍別題孝綽之詞鵠繞恩恩更表景明之額縱
復高天鏤於燦炭大地淪於積流而祇園姓名固已等斯
文之不朽靈山面目終當歷浩劫以長圓

小 金巷觀音巷

在都城内錦衣衛中城地東南去所領承恩寺二里

殿堂 韋馱殿 佛殿 右火神殿 僧院 基址 壹

畝 東至醫學 南至官街 西至官巷 北至十水營

金陵梵刹志

天界寺所統

承恩寺

二十三卷

四

金陵梵刹志卷二十四

利普緣寺 古刹 勅賜

在都城西北神策門內北城地南去所統天界寺十五里晉名耆闍寺成化十九年僧能智重修奏 賜今額所領小刹曰唱經樓普賢菴

殿堂金剛殿盛正佛殿盛毘盧閣盛玄帝殿盛僧院盛房

基址捌畝 東至官街 南至營房 西至城牆 北至內版田

人物陳安廩有傳

耆闍寺安廩傳略 高僧傳

釋安廩妙思泊玄怡心屈寂製入神書一首洞曆三卷青

金陵梵刹志 天界寺所統 二十四卷 乙

鳥之道莫不傳芳廩幼而聰穎獨悟不羣攝以典教業遂多通而性好老莊早達經史又善太一之能并解孫吳之術是以才藝有功文武清播仍欲披榛問隱華門圭竇而虛懷機發體悟真權年二十五啓勅出家乃遊方尋道北詣魏國於司州光融寺容公所採習經論容律訓嚴凝肅成濟器并聽嵩高少林寺光公十地一聞領解頓盡言前深味名象並畢中意請業之徒屢申弘益梁泰清元年始發彭沛門人擁從還屆揚都武帝敬供相接大陳御寓永定元年春乃請入內殿手傳香火接足盡虔長承戒範有勅住耆闍寺給講連續既會夙心遂欣久處世祖文皇又

請入昭德殿開講大集樂說不窮重筵莫擬孝宣御曆又於華林園內北面受道闡化涉勞因以構疾至德元年建寅之月遷化于房皇心惻悼賻贈有加卽以其月定於開善之西山門人痛其安放士庶失其歸依矣

陪衛陽王遊耆闍寺 陳張正見

甘棠聽訟罷福宇試登臨免苑移飛蓋王城列玳簪階荒猶累玉地古尚填金龍橋丹桂偃鸞嶺白雲深秋窻被旅葛夏戶響山禽清風吹麥壟細雨濯梅林

與張折衝遊耆闍寺 唐孟浩然

釋子彌天秀將軍武庫才橫行塞北盡獨步漢南來貝葉

傳金口山樓作賦開因君振嘉藻江楚氣雄哉

金陵梵刹志 天界寺所統 二十四卷 二

利唱經樓

在都城内北門橋北城地北去所領普緣寺 里 國

朝 仁孝太后建經樓唱念佛曲化導愚氓嘉靖庚寅

僧惠曉募緣重葺

殿堂唱經樓盛小佛殿盛僧院盛基址貳畝 東至官街 南至官街 西至官街 北至劉家房

利普賢菴

在都城內北城通賢橋地西北去所領普緣寺 里

殿堂山門盛正佛殿盛僧院盛基址壹畝 東至官街 南至官街

西至衙府
北至官街

金陵梵剎志

大天界寺所統

管轄

二十四卷

三

金陵梵剎志卷二十五

中
剎吉祥寺 古剎 勸賜

在郭城東北定淮門內北城水軍左衛地南去所統天
界寺十三里勝國時為天妃廟永樂初奏建改寺萬曆
間僧具慶募修按金陵志宋有吉祥寺治平二年賜額
疑卽此

殿堂金剛殿左天王殿左天妃殿左鐘樓左大佛殿

伍
方丈左僧院左禪堂左基址參拾伍丈東

官街
北至古林巷

重修吉祥寺碑

明修撰林陵焦竑

金陵梵剎志

大天界寺所統

管轄

二十五卷

一

蓋聞知言說之本空者因言可以闡教了色相之無礙者
卽相可以明真故僧會遊吳法蘭入洛精廬表於南國招
提創自東都詎非以竹林檀閣目擊道存奈苑祇園因敬
生悟者哉或者謂理超生滅之界卽建立皆有漏之因道
絕形識之封則像教非無爲之旨是又一隅之淺智非通
人之大觀者矣何者法之爲言也賈有無等空色融理事
混中邊諸佛體之則三菩提菩薩修之則六度行海會變
之爲水龍女獻之爲珠天女散之爲香花善友求之爲
如意寶故風柯月渚總露機鋒蘊徑羅龕咸提宗趣豈以
象巖窈窕非解脫之玄宗龍藏森嚴停尸羅之劫躡者哉

吉祥禪寺者勝國時天妃廟在焉北接鳳凰之嶺形勢逶迤南亘清涼之山几按迴薄東則鍾陵標舉雲蔽之所出沒西則馬鞍低控江濤之所激蕩兼之修竹萬箇挾其園之遺蹟舊桃千樹藏武陵之舊事誠南都幽勝處也永樂初增置爲寺朝廷降敕護之正統辛酉住持智能復加修葺迨今百四十年矣開林薈草古非乏人紐業承基久難其續尋至椽椽漸毀經像無依此縉素之所共惜入天之所興歎也釋真慶者一心凝練五衆宗推萬曆以來總持茲寺傷智幢之欲折想戒寶之將沉矢志選材庀徒作室時則景仰者聞風助道致力者說以忘勞重開方便之金陵紫雲志入天界寺所統二十五卷二

門大啓圓明之域遂令三身毓爽四殿肇新雲退寒巖出鈴閣山堂之妙月來湛水現鍾臺瓏樹之奇蓋不必借座燈王請飯香土而浴水應書之頌芳園華蓋之祠庶幾其不墜已是役也徐君承宗顧君其言李君紹者提萬戶之侯印聿三乘之聖諦率衆相工既殫厥力詣余謀伐石紀之余也佩伽佗之一丸飲梅池之八味高談寥一古則愧漆園翁深入不二今則非維摩詰第以遺民棲荆於蓮社玄風拾橡於禱林嘗沐無緣之慈忻觀可久之業寓言頌禱敢辭篆刻之勤垂示來茲永作津梁之助其詞曰攸攸法界芒芒品類智惠停輶無明縱轡癡城恚海情教意率

疇擊其蒙疇覺其寐其一猗歎大雄乘運而興高披六度妙演三乘開茲闇室示以心燈聲聞色見彼岸同登其二大教陵夷枝分派衍正法曰深像教曰淺二諦既徧一如誰顯方廣終湮真空莫演其三誰能獨悟種智都圓思超繫表道照機前拈草建刹指栢參禪卽相卽實何白何玄其四翹翹鳳山名藍風敵無平不陂有復斯往昔也莊嚴今茲灌莽像設蕭疎疎停驂遠想其五有美僧英重啓香臺事從緣合緣因善胎千光霧動七淨般開蘭山桂水於焉裴徊其六風仰蛾眉忻聞驚嶺其風可美修途難驛館宇新開薰修日引戒月悲花目瞻心領其七經行宴坐松門蕙樓無金可繪有石堪留銘題翠琰字勒銀鉤願見聞者同乘智舟其八萬曆十年壬午仲冬

金陵紫雲志入天界寺所統二十五卷三

金陵梵剎志卷二十六

中剎金陵寺 勅賜

在都城定淮門內北城天策衛地南去所統天界寺十五里

殿堂金剛殿參左鐘樓壹右鼓樓壹真武殿參左伽藍

殿參右祖師殿參大佛殿伍迴廊捌方丈壹僧院拾

禪堂貳層陸基址拾貳畝東至官街西至項家岡南至官巷北至溫家岡

公產地山共貳拾畝

金陵梵剎志 天界寺所統 金陵寺 二十六卷 乙

金陵梵剎志卷二十七

中剎蒼雲崖嘉善寺 勅賜

在郭外南去所統天界寺三十五里神策門五里北城牧馬所鉄石山地相傳是達摩渡江處山椒有石佛閣建立不知何代正統間僧法通見而掛錫因建寺奏賜今額山深樹古垂藤絳壁有蒼雲崖玲研欲墮奇怪異狀一閣開櫺臨其左有一線天雲穿霞漏巖壑之幽絕者所領小剎曰崇化寺募府寺吉祥菴妙泰寺三塔寺

殿堂天王殿參大佛殿參佛堂貳蒼雲閣伍方丈伍僧

院陸基址拾伍畝東至章汝洪山南至王一江民房其址拾伍畝西至官路南至鉄石岡

公產田地山肆拾畝

山水一線天山後有石壁如屏高峭霞表中有平石突起如拳圍可數丈焦太史移閣於山左向崖開豁而石之奇得坐賞焉蒼雲崖陸

段重修嘉善寺記略 明南吏部考功郎鄭宣化

英廟時有祖堂僧法通者來遊鉄石山見山西椒有石佛菴菴不知其何自始幽深秀阻人言達摩曾此渡江處因掛錫焉訪者來通爲說法皈依者衆區隘莫能容通捐貲兼募買山爲住錫計無量殿天王殿觀音殿法堂以次修舉訖工如京師通政使李公錫爲引奉制曰與做 勅賜

嘉善寺正統八年二月十五日也嘉靖間殿堂圯壞金像
露頂而坐住持大智募於十方支頽緝窳如初未幾濕漬
蟻齧不二十年支緝者腐敗且半松爲住持思續先績復
募而重修之於是寺復興煥然增新視崇化幕府獨擅雅勝
矣 萬曆五年六月日

重修嘉善寺募緣疏 明修撰林陵焦竑

金陵古佳麗地而北郊爲最非獨湖山秀暎爲選勝者所
航游抑亦車馬聲跡寔棲真者所樂就也而嘉善又獨居
其勝彼其瞻鍾阜枕大江俯澄湖挾幕府闢天石壁鑿自
五丁滿地藤蘿幽參二門而山門未移法王焉安禪堂未
金陵梵剎志 入二界寺所統 二十七卷 二
建雲水無依此桂軒上人所以喟焉而永嘆也余嘗謂今
時人士小治園亭輒窮水陸雖捐數十白金弗惜至飯一
僧葺一刹卽半菽一毛拊心獨痛則以執我我所曲士之
恒情自利利他通人之達節未易同日譚也誠使探奇韻
士伎佛高人飄然命駕一徜徉於此山松風水石之間將
焦渴之腸頓霑甘露而塵勞之性甦獲清涼必有五體齊
捐七寶爭施者因書以俟之

嘉善寺蒼雲崖修葺疏 明修撰林陵焦竑

南都山水聞天下而城東北爲最玄武湖幕府山梅花水
燕子磯相綺錯而以巖石勝者嘉善寺蒼雲崖爲最諸石

森列奇勢迭出或盤坳突怒如靈丘或端嚴挺立如正土
或纈而潤如珪璧或廉而剌如劍戟或磳如怪獸或削如
橫几至其攢簇而輻輳深靜而窈窕行之而臨下若谷望
之而闕天於隙情雨異狀煙霞弄色雖非閭閻之觀而百
仞一拳千里一瞬達者有真賞焉第閣當巖腰勝障其半
且頽墮不支久矣往姚郡伯叙卿見曰此一移置之庶閭
之顏可支石之勝盡出而卒不果今歲新安張君康叙同
謝君少廉洪君禮卿王君曰常遊而樂焉與郡伯君語悉
懸合乃謀於余及常君國寶約名勝士相與醵錢徹而更
之夫古之嗜石者如唐之平泉宋之艮嶽非不鉤深致遠
獻瑰爭奇然輦轡凌險阻歷歲月疲工力可致以成亦
可徙而去未幾委棄道路淪落草莽徒以增今昔廢興之
歎孰若茲崖一丘一壑坐而得之使問禪者可憇攬勝者
忘歸致足樂也諸君子必有離世樂道能成斯志者其亦
以此告之 萬曆甲辰夏日

遊嘉善寺 明顧璘

蒼石斷蒼雲誰遺空山裏藤蘿覆細路披煙得奇詭巉巖
負龍脊哈呀露鼉齒修竹照人清幽花傍泉紫樹古走危
根欲斷不可止金陵百名勝無地可 賈貢卿秘
匿胡乃爾天地終劫灰況我二三子取笏端下拜託交自

今始

嘉善寺石壁

明焦竑

平生寡所營幽期在林壑及辰訪雲根中車蔭蘭薄山阻
覺徑紆苔滑嫌足弱危嶺骨緣蘿空庭下鳥雀崖傾石欲
墜澗折泉如約一線喜披豁雙壁驚峭崿行看巖腹穿坐
知谷口拓朋儕笑相顧文酒時間作風微結篇翰嘯傲寄
杯勺誰言賞心遲投老幸可託

崇化寺 古刹 勅賜

在都城外西北南去所領嘉善寺半里神策門五里北
城李子岡地相傳古刹名高峯院 國朝正統間重建

金陵苑志

天界寺所統

二十七卷 四

賜額今殿宇就圯重修未竟山巖下一小池方尺泉自
下起處沸出水面若散花復暗流細澗出山下山多梅
因名梅花水

殿堂佛殿

僧院

基址拾畝

東至鐵石岡 南至官路 西至官路 北至官

公產田山

共叁拾畝

山水梅花水

其源自石隙中湧出味甘美
每一升與他水較重數兩

崇化寺碑記略

明吏部尚書蕭山魏驥

都城之北距六七里有嘉境焉清淨幽邃東連蔣麓西枕
大江負林鬱而面 楓宸左嘉善而右幕府羣山如抱松

檜蔚然中有古刹名曰高峰不知何代創建也 國朝大

興聖教虔越前古作樂章而讚佛錫徽號以崇僧法王之

名昭示遠邇中外建精舍各藍 內苑起大善寶殿招提
勝境遍布天下正統紀元以來名山福地益信益崇是以
菩薩戒弟子父祝等各出已帑鼎新重建工既畢奏請寺
額 勅賜崇化之號 正統九年丙寅春二月

梅花水

明焦竑

投策長林外浮杯曲水隈影搖頰寫翠香冷不關梅雨脚
添新藻雲根翳淺苔煩襟端可滌欲去雙徘徊

幕府寺 古刹

金陵苑志

天界寺所統

二十七卷 五

在都城西北南去所領嘉善寺二里神策門五里牧馬
所留守後衛北城地幕府山晉元帝渡江王丞相導嘗
建幕駐軍于此圖經云梁天監中武帝與寶公來遊始
建為寺名同行一名聖遊後改秀嚴院嘉祐中又改寶
林寺 國朝如今名萬曆庚子重修林岫皆然幽麗深
靜達摩洞前可瞰大江寺旁有蘆數千枝相傳達摩折
以渡江之餘

殿堂大佛殿

觀音殿

僧院

基址叁畝

東至官路 南至官路

公產田地山

共壹百貳拾畝

山水幕府山

魏人至瓜步文帝登此山觀形勢

北固峯

南來蘿峯一名

山在寺

達摩洞

洞寬廣可二三丈

仙人臺

中虎跑泉

中

古蹟附五馬渡

山前晉元帝與彭越諸王五人渡江處

梁武帝石牀石榻

孫權

武帳岡

在幕府山東南岡側有武帳堂宋武帝嘗以開酒林宴于此物諸子且勿食至

會所賜饌日

肝食不至有饑色乃戒之曰汝曹少

龍亭

即晉元帝五馬渡江一化爲龍處因名亭以上俱無考

人物梁達摩

有寶誌與同遊

幕府寺修造記

明修撰秣陵焦竑

金陵梵刹志

入天界寺所統

二十七卷

六

金陵梵刹志

入天界寺所統

二十七卷

七

公茂弘建幕府於此山因以名

西有宋明帝陵及茂弘溫

太真墓石徑上出青巖翠夢蒙絡歲挺與風推移名夾蘿

峰亦名翠蘿峰又上洞門窈然可望可居長江迴合極目

千里與鍾陵繖山相縈帶登覽奇處也寺在山椒稍東園

經云梁天監中武帝與寶公來遊見林巒殊勝始建爲寺

名同行一名勝遊後改秀巖院嘉祐中又改寶林寺法堂

琪樹鬱然梅華詩影借金田潤香隨壁月流遠疑元帝植

近想誌公遊指此也余外王父徐公瑩去寺二三里許嘗

攜兒輩歲一至焉崇化嘉善二刹臚列而茲寺垂陴傾椅

不支自成化甲午以來不葺者百三十載矣萬曆庚子會

如方如覺抽衣鉢之餘積合檀施之淨貲凡幾百緡撤而

新之爲大殿者二如其法作佛菩薩於中與十八尊者相

好皆備堂皇高廣焚燎有嚴光輝輝然風物具美時一升

其間玄湖之水木鍾阜之雲物雜沓而入相爲澄曠與二

三子顧而樂之二僧請爲記余攷六朝史王氏自茂弘而

下子孫有傳者至七十餘人功名家世之盛自天地剖判

以來所未嘗有也然去之甫千載尋其墓於荒榛野草間

皆無知者以彼祖詒孫燕業著名尊可謂六代之宗工一

方之華胄已而猶然泯泯如此况夫么麼宵人弄其區區

之智力排善良擢貴富譬之衝鷺之一螢而欲其久存豈

可得哉若茲寺盛而衰衰而復盛雖屢起屢仆而卒還其

舊觀以此知道在世外良非虛語而夢幻之榮名不足言

也二僧器宇樸雅可愛其爲人精敏而謹嚴鄉人信之成

此當無難者而此地有茂弘太真之遺跡與陳霸先周文

育之戰功既令人感慨嘆息而寶公嘗遊於斯尤足以發

來者景行之心故強爲記之諸捐貲者載其名於碑陰不

書

游幕府寺記

明兵部尚書喬宇

予每游梅花水水在崇化寺後石竇隱隱而出注於池其

寺之山蜿蜒起伏背向相望地頗幽邃蓋出都城北十餘

里後聞幕府山卽去寺二里許實相連屬癸酉仲秋出遊從李子岡西行與梅花水之路實岐於此乃緣山二里許山之闕見寺之殿脊由徑迴曲度石橋入寺寺荒落頗幽後一室有石榻云吳王所棲又有蘆數枝云古僧達摩渡江折於此此其所遺也皆漫不可考出寺一徑登山至一絕壑但見江水洶洶於前崎嶇不可行復折南至山脊平曠處跌坐云此地卽晉王導迎瑯琊王東渡建幕之處也山名取此又登至巔見江流浩渺兼葭楊柳田疇沙渚相帶遠近征帆漁艇輕鷗飛雁歷亂於前時草黃落路滑兩人掖之而下緣山曲又足向北行至一巖空洞窿起下臨金陵梵刹志 入天界寺所統 二十七卷 八

達摩祖師傳

神僧傳

菩提達摩南天竺婆羅門種梁武帝普通初至廣州刺史表聞武帝遣使詔迎至金陵帝親問曰朕卽位以來造寺捨經度僧不可勝數有何功德師曰並無功德帝曰何以並無功德師曰此但人天小果有漏之因雖有非實帝曰如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕

者誰師曰不識帝不省玄旨師知機不辨十九日遂去梁折蘆一枝渡江二十三日北趨魏境尋至雒邑初止嵩山少林寺終日面壁而坐九年遂逝焉葬熊耳山魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手攜隻履翩翩獨逝雲問何去曰西天去又謂雲曰汝主已厭世雲聞之茫然別師東邁旣復命明帝已登遐矣迨孝莊卽位雲具奏其事帝令起墳惟空棺一隻革履存焉

登幕府山絕頂

明顧璣

江山開壯觀風日澹清秋攀陟良多險登臨足寫憂洲橫鋪練出江拂畫屏流霽景千巖秀鳴淙萬壑幽風帆天際

金陵梵刹志 入天界寺所統 二十七卷 九

滅沙烏鏡中浮今古興衰地乾坤浩蕩遊長歌懷往代遐覽託冥搜名相今誰在神僧不可求唯餘山水地作險鎮皇州

夾蘿峯

明顧璣

紅日纔生賜答東魚龍吹浪曉濛濛徜徉笑指三山路玉竈銀牀紫霧中

遊幕府寺

明王韋

將軍分幕府昔駐此山隈事往遺墟在年深古殿開石牀橫蔓草巖洞長莓苔遠砌黃蘆遍無因隻履來

達摩洞

明焦竑

禪龕公綠輿石洞俯滄波風雨江聲壯魚龍夜氣多停杯
今日望飛錫向時過欲問西來意疎鐘度薜蘿

剎吉祥菴

在都門外白土山北城地東北去所領嘉善寺四里南

去神策門二里

殿堂華光殿

參佛殿

僧院

基址參畝

西至官墳
北至蔣家山

剎妙泰寺

在都城外北城龍江右衛地東去所領嘉善寺五里南

去神策門四里成化年勅嘉靖間傾廢今止數楹僧棲

金陵梵志

入天界寺所統

二七卷

泊焉

殿堂佛殿

僧院

基址伍畝

東至蔡家民田
西至官街

北至陳
家坟地

剎三塔寺

勅賜

在都城北瀋陽左衛北城地東北去所領嘉善寺五里

南去神策門一里 國朝永樂間雞鳴寺住持德琮奉

旨于靈谷寺建法會因口奏與爲雞鳴寺塔院後正統

間僧智源啓奏 賜額如舊萬曆間傾圯募緣重修

殿堂山門

參天王殿

大佛殿

僧院

基址伍拾陸

畝

東至徐府山
南至楊家民田
西至劉家田
北至官水溝

公產田地山塘

共計拾壹畝

古蹟附寒光亭

今舊在

三塔寺新修記

明修撰休陵焦竑

留都城之北鍾山玄武湖之側有寺曰三塔其先本以唐

蘇受名僧智源禪誦其中永樂十四年 文皇帝北伐時

昭皇帝監國智源者啓奉 令旨得改建爲寺至正統二

年始賜今額迨今幾二百年矣世代既遠風雨蠹蝕于是

殿堂門廡竄構架于傾圯丹青黹聖剝崇飾爲無色而使

日城慈室之區不具莊嚴攝心問道之輩失所瞻嚮蓋弘

六度之施修二梵之福者不見其人亦久矣至是而住山

金陵梵志

入天界寺所統

二七卷

濟安者乃發大願謂當吾之世而任其損敗如釋種何憫

然以修復爲已任而三利無所出則以惠淳等力能勸導

以募化屬之於時間聲喜捨依法願助者莫不負財慶至

以樂厥成蓋經始于萬曆乙丑六月以壬辰十月而工訖

焉而寶殿成於流銀列楹昭乎煥景仍鶴林之舊趾改龍

刹之新觀矣住持慧億以工役歲月不可無紀遂覓貞石

以載之余惟佛之成道成在伽耶耳乃其國中精舍列比

惟五而阿育王所起至千有八百其爲沉沉甚夥矣然而

佛身無爲不墮諸數假令有所住曾不二宿去之如是種

種招提意以無著之心必不棲棲於是而在震旦之中卽

多置之不增於阿育少置之不減於伽耶也若三塔者始
焉創其無茲焉葺其有宜無輕重于佛土而顧若是不可
已何與吾想東土之爲寺始也蓋以處摩騰也今都城內
外精藍星錯豈直變置祇陀移之神地崇以嚴祀如廕龍
華而顯顯爲依佛地哉蓮宇花宮蓋以爲勝流法侶棲託
之所也故四輩旣繇則五重爲監將來未益則已故宜新
茲寺之修葺所以不容已者而因是余有說夫凡棲託於
是何爲者背親違家依林藉樹固以勤行苦行祈證成佛
云爾而性體本圓金剛不壞非若傾頽摧剝之待於增修
卽法卽心心無非法非若梓材埏埴之資於外假顧以願
金陵梵剎志 天界寺所統 嘉善寺 二十七卷 十二
力爲役徒以毘尼爲繩墨以精進不二爲執作以解脫離
滅爲落成是入道之工程而證果之匠石也所謂覽劫雖
遙修焉如嚮命之曰真修不慙規釋種其人矣如或不然
而徒以層構孔碩爲皈依以金碧焜耀爲色相是亦歸木
巧於流通以鴻教爲通藪云爾何貴於修葺之爲吾故終
言之以爲來者告庶惕於斯言不虛爲三塔也者而與廟
賓之兩塔並著爲淨域也永永其無極哉 萬曆癸巳仲
春

三塔寺寒光亭詩

宋張孝祥

亭依三塔占清幽松竹環除翠欲流曉色晴開千丈月波

光冷浸一天秋瓊瑤影裏詩僧屋雲錦香中劒客舟風送
不知何處笛鴈聲驚起荻花洲

金陵梵剎志

天界寺所統

嘉善寺

二十七卷

十二

金陵梵刹志卷二十八

中
刺普惠寺 勅賜

在都城外東去三山門半里東南去所統天界寺七里
永樂間爲唱經樓天順年重修 賜額每正旦節百寮
於此拜送表箋今禪院重建法席新開玄風漸興

殿堂金剛殿參拾正佛殿參拾左伽藍殿參拾方丈拾僧院

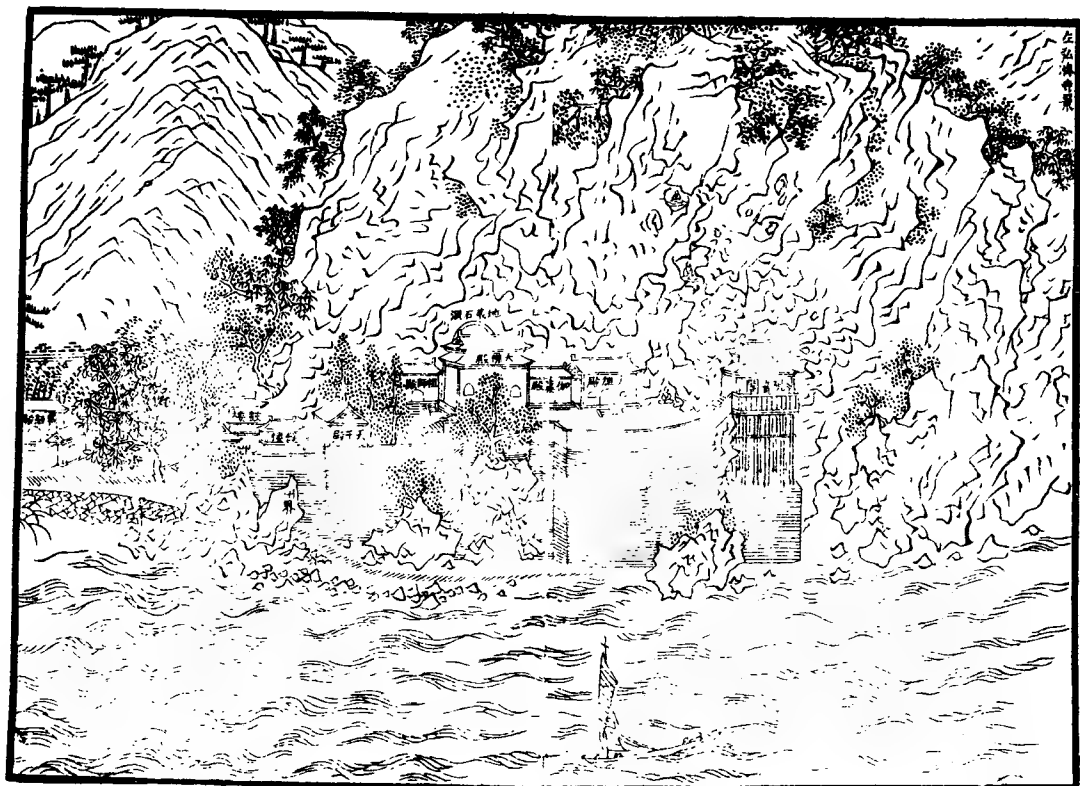
房拾基址伍拾畝參拾東至城河 南至官街 北至造船廠 禪堂正

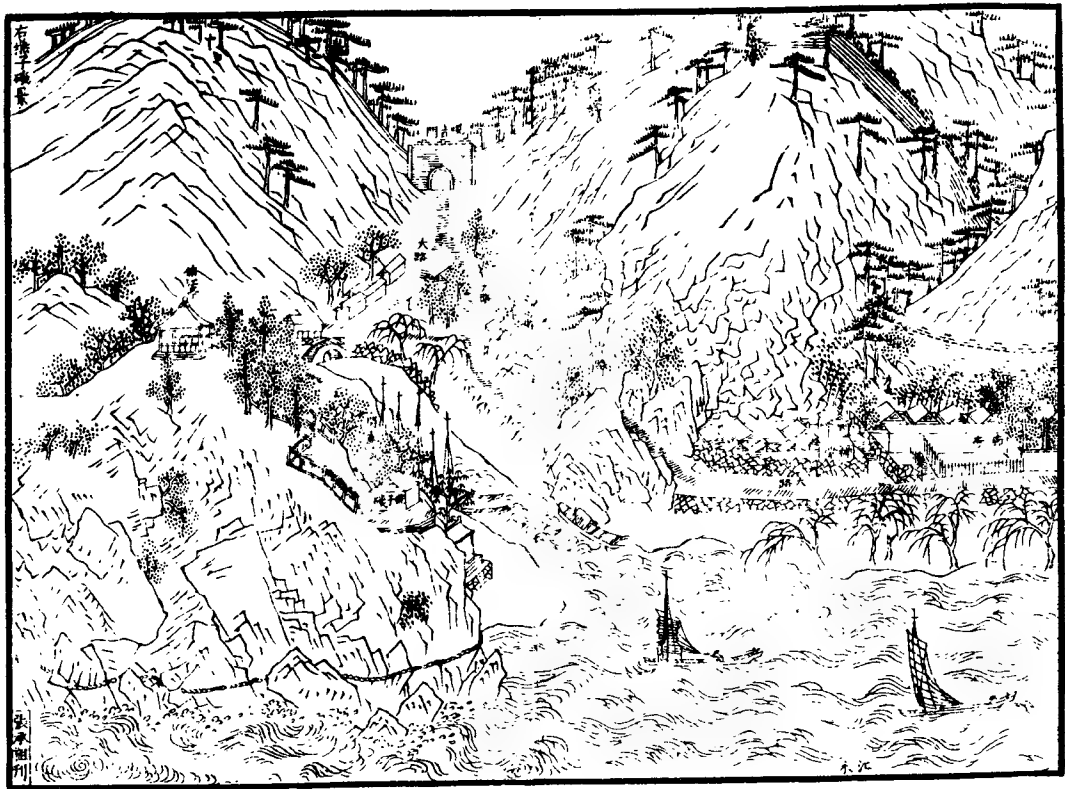
門參拾十方堂參拾大禪堂參拾祖師堂參拾靜室參拾厨庫等

房參拾

公產租房壹拾房地貳拾地壹禪堂租房壹拾

金陵梵刹志 入夫界寺所統 普惠寺 二十八卷 一

金陵梵剎志卷二十九

中
剎 燕子磯弘濟寺 勅賜

在郭城觀音門外燕子磯北城地南去所統天界寺四
十里神策門十里洪武初卽山建觀音閣正統初就閣
建寺 賜名弘濟殿閣皆緣崖構成危石半空嵌絕壁
上以鐵繩穿石繫棟俯臨大江咫尺望磯頭下瞰江水
如燕怒飛波濤噴激磯上有漢武安王祠及大觀亭俯
江亭皆鑿磴引繚而上與寺參差闢爽江中望之丹巖
翠壁朱欄碧樹歷歷如畫所領小剎曰清真寺觀音寺
梵惠寺

金陵梵剎志 天界寺所統 弘濟寺 三十九卷 乙

殿堂金剛殿 左鐘樓 右鼓樓 天王殿 祖師殿

正佛殿 無量殿 左觀音閣 左八難殿

右藏經殿 右伽藍殿 僧院 基址伍畝 東至

磯 南至城牆 西至 禪堂 臺所 附漢武安王

祠 臺所 原係本寺伽藍殿今爲道上 大觀亭 壹俯江

亭 壹座 有記 入名祠志內

公產田地山 共玖拾畝 壹分玖厘

山水觀音巖 架閣其上 據山絕壁下臨大江勢 極危峻 憑檻凌空眺遠益覺佳處 燕子磯

山右有石臨瞰江 大江 寺在 石閣 雙月屹立從 水形如飛燕故名 江岸石閣 關中入寺

弘濟寺碑記略 明禮部侍郎呂柟

弘濟寺在金陵寒橋之觀音岩北去都城一舍許岩洞幽深山水縈迴巖崖遠隔彷彿乎南海之普陀岩凡官民趨於國事商旅務於經營舟楫往來或遇風濤險阻以誠禱之者皆獲平順應如影響洪武初年有僧號久遠道行圓融立閣於茲遂名觀音岩後爲歸併寺宇本僧於右順門素奉太祖高皇帝聖旨觀音岩與那老和尚住欽此由是沙彌雲集香火滋盛時宣德乙卯金像剝落殿宇頽頹乃勸於衆樂善好施者聞風而來擇正統元年閏六月十八日肇始建佛殿大悲閣天王殿金剛山門僧舍廊廡丹彩相映若牆垣堦砌之堅完屋庫庖廡之工緻規模勝金陵梵刹志 入天界寺所統 弘濟寺 二十九卷 三

舊鼎建一新不逾年而訖具以上聞聖恩勅賜額曰弘濟時正統丁巳四月之十一日

遊弘濟寺記畧

明禮部侍郎呂柟

己丑二月虛齋王子崇邀弘齋陸伯載及予同遊燕子磯是日予獨先往北出觀音門傍山西行登弘濟寺磴數十層寺西則觀音巖也怪石礚垂蒼黛參差上接雲霄而大江自龍江關西南來直過其下俯案牆睇之可駭僧曰此其下基皆石甃乃從僧上觀音閣閣亦倚巖下就江濬築基上交豎九柱皆丹柱上棚棧構閣閣三面皆欄杆憑之瞰江若在樓船頂立也是時晴見萬里日映碧流江豚吹

浪上下西望定山如蛾眉東指瓜步如丘垤他山皆閃閃冥冥如落雁蹲鴻不可辨矣昔予在解州嘗遊龍門眺砥柱登流丹亭汲河烹茶以弔禹墳至此乃勃然興懷將天下奇觀尚有過斯二者乎閣東崖有白巖喬公篆書刻石上而虛齋弘齋皆至乃復同升閣上流覽數賞虛齋乃招二篙師泛舟往至觀音港登壽亭侯廟先至水雲亭遂上謁壽亭侯左有大觀亭至此看江日隱斷雲煙霧霏微蒼茫無際矣遂攀松捫蘿以上燕子磯磯皆巉石疊起水圍三面其石罅猶見江轉磯底可以高覽八極也

登觀音山

明宗臣

金陵梵刹志 入天界寺所統 弘濟寺 二十九卷 三

一上孤峯破大荒吳山楚水更蒼茫雲間棟宇垂天清江上龍臺吹石梁絕壁畫開風雨色斷虹秋挂薜蘿長吾將從此尋瑤草黃鵠天風好共翔

登觀音閣

明柴奇

海湧藍珠官飛凌萬木中潮生朝閣迥雲出夜堂空雁落平沙白鼉鳴孤嶼風凭閣幾怯步吳楚一帆通

登觀音閣

明陳鳳

縹緲飛樓前江水滙諸天魚龍掀舞浪花碎鼉鼉隱見波光偏高歌對酒當此閣破浪乘風何處船且須吸盡江中水還向石頭來問禪

遊觀音閣三首

明張時徹

春江一雨過樹澗水禽喧草色沒羅幃沙光轉石門戍樓
雙角泐客路片帆昏水靜月來早松醪正滿尊

同是宦遊客來登江上樓牕中雲不減舄下水長流日薄
海西樹鳥隨沙際舟長吟未能去宴息草堂幽

曲水寒橋路斜陽燕子磯星河浮海嶠魚鳥詫春衣金碧
雲俱落魚舳月已輝爲官得水宿顛倒話松扉

遊燕子磯

明張鑿

燕子磯千尺裊洪波霜磴連雲晚歲過一色遠空飛鴈鷺九
江浮沫聚鼉鼉亭依峭石苔文古幔捲中流樹影多岸蹟

金陵梵刹志

天界寺所統弘濟寺

二十九卷

四

潮平閒對酒寒煙深處起漁歌

燕子磯

明陳芹

燕子磯頭江影低俯觀千障隔林迷空江雲合水龍出高
樹月明山鳥啼竹露瑤觴秋瑟瑟天風玉管夜淒淒當年
攜手人何在滿壁蒼苔沒舊題

九日泛舟燕子磯

明楊文卿

曉露簪初聚江風帽欲斜寒磯無燕子秋岸有蘆花煙起
籠丹甍石沉浸彩霞未由解塵鞅爛醉卧漁家
飛閣流雲氣懸崖漱浪花乍翻滄海日遙逼赤城霞袖子
煙爲幙漁郎石作家茫茫浮世界咲指片帆斜

燕子磯

明顧璘

名山意自勝臨水迴轉幽况茲燕磯秀復枕澄江流孤根
託何所上抱雲中樓空明瞰水府下見鼉鼉遊衝濤蕩危
石翻恐地軸浮元氣旋混茫長風吹不休西來疊浪色發
自岷峨陬杳藹衆山影依微行客舟徒倚白日暮極目令
人愁

登燕子磯次浚川韻二首

明王維禎

蔡生期久榮主父嘆日暮始圖豈不偉終稅寂無趣伊余
慚豹姿敢云附隱霧睇茲清江流前種蒼桑樹四節逝不
居奄忽改芳杜因之慕幽人冀與訂良晤天外狎鷗羣雲
金陵梵刹志

天界寺所統弘濟寺

二十九卷

五

中躡山路所嗟乏羽翰萬里安能去弱冠事遨遊廿年承
雨露戀恩思未酬檢齒齒非故驅逐將何如徒令鬢髮素
旅客苦未央日夜相糾錯雖云厠纓冕何異坐窳約散步
出郊圻倏登川上閣波長情旣延景異跡仍泊目睇江雲
卷意屬渚禽落祇令鄉思馳轉覺未帶澗行止嗟誰尤悔
客亦自作王喬厭塵劫屈平嗜蘭薄往哉無淹馳去矣有
飛鶴窮窅二山秀靈怪五丁鑿且共懷懷子相從覓所樂
小觀音寺

在郭城觀音門外北城寒橋地南去所領弘濟寺三里
神策門十五里舊在鷹揚衛地因江流噴蕩嘉靖末移

置於此因舊額

殿堂山門寺極天王殿參佛殿參僧院壹基址貳畝東至

至顧家冲南至馬房倉西北至大工

重修觀音寺碑略 明南尚寶卿許穀

金陵都城之北置觀音門以為內衛門之外弘濟寺漢壽

亭侯祠在焉襟江枕山民居稠密語地勢之壯盛者莫踰

於此環江立鱗魚殿以薦上新殿前勅建觀音寺俾

護國安民昭示久遠而寺之故地在鷹揚衛地方因江

潮泛漲既蕩于水而故寺弗存久矣迺今建於鱗魚殿左

隙十有八年住持靜潔苦心修行永懷圯廢詛盟於神遐

邇匍匐投緣疏募是以施地損財有里人陳陟協力贊助

爰計累儲之數衍溢十千於是彙般爾之徒效姬魚之智

梗楠良而楹櫨中焉甄擾習而甃甃工焉丹碧繪而綵飾

炫焉金錯精而鎔範成焉搏換巧而像備儼焉庶品協豫

師匠奏能力萃諸人而庸底就規孔曼且碩神用孔安而

寺建落告成矣然寺以觀音名者緣世人奉持觀世音菩

薩名號而念彼觀音力者禍福還著於本人是知福善禍

淫佛德無量無邊而寺之來有自矣夫以一寺之興廢雖

存乎時而成否則由于人靜潔發厥善念復修此寺誠無

愧于佛家弟子而施捨諸人之善根豈淺削哉 萬曆八

年庚辰孟夏

清真寺古刹

在郭城觀音門外北城鍾山鄉南去所領弘濟寺五里

神策門十五里有僧南洲塔成化間建寺按元金陵志

云乾道志清真寺舊名清玄寺梁大通元年置復廢唐

大中中復置慶元志舊有梁時佛像建炎兵焚陳軒集

載梁立曦次韻周禮清真寺詩遺像梁朝佛即此

殿堂山門壹觀音殿參正佛殿參寶公殿壹僧院壹基

址拾畝南至本寺田西至本寺山

公產田地山共貳拾畝

金陵梵刹志 天恩寺所統 弘濟寺 二十九卷 七

梵惠寺

在郭城姚坊門外北城地西去所領弘濟寺十里南去

太平門三十里按舊志原在鍾山白水洼洪武初上塋

中山王墓因移置此地礎礎尚在

殿堂山門參佛殿參觀音殿參僧院肆基址叁畝東至

公產田地山共貳拾畝

金陵梵刹志卷二十九 終

金陵梵刹志卷二十九 終

金陵梵刹志卷二十九 終

金陵梵刹志卷三十

中
刹接待寺 勅建

在郭城江東門外西城濟川衛地東去三山門六里東
南去所統天界寺十二里洪武三十一年 勅建爲接
待十方處所後圯嘉靖間重修規制漸隘所領小刹曰
江東門積善菴中和菴報國菴

殿堂山門

參佛殿 左觀音閣 右地藏閣 僧院

基址參畝 東至官巷 南至本寺塘
西至民家 北至官街

小
刹江東門積善菴

在郭城江東門外典牧所新河岸西城地東北去三山

金陵梵刹志 八天界寺所統 接待寺 三十卷 一

門十里所領接待寺 里 國朝韓憲王香火洪武初

建

殿堂山門

參佛殿 文殊樓 右觀音堂 僧院

基址參畝 東至火星廟 南至屯地
西至屯房 北至官街

小
刹中和菴

在都門外西城地東去石城門二里 去所領接待寺

里正統間觀音菴改今名

殿堂山門

參佛殿 毘盧殿 僧院 基址捌畝 東至

墳 南至藕塘 西至民家 北至官街

小
刹報國菴

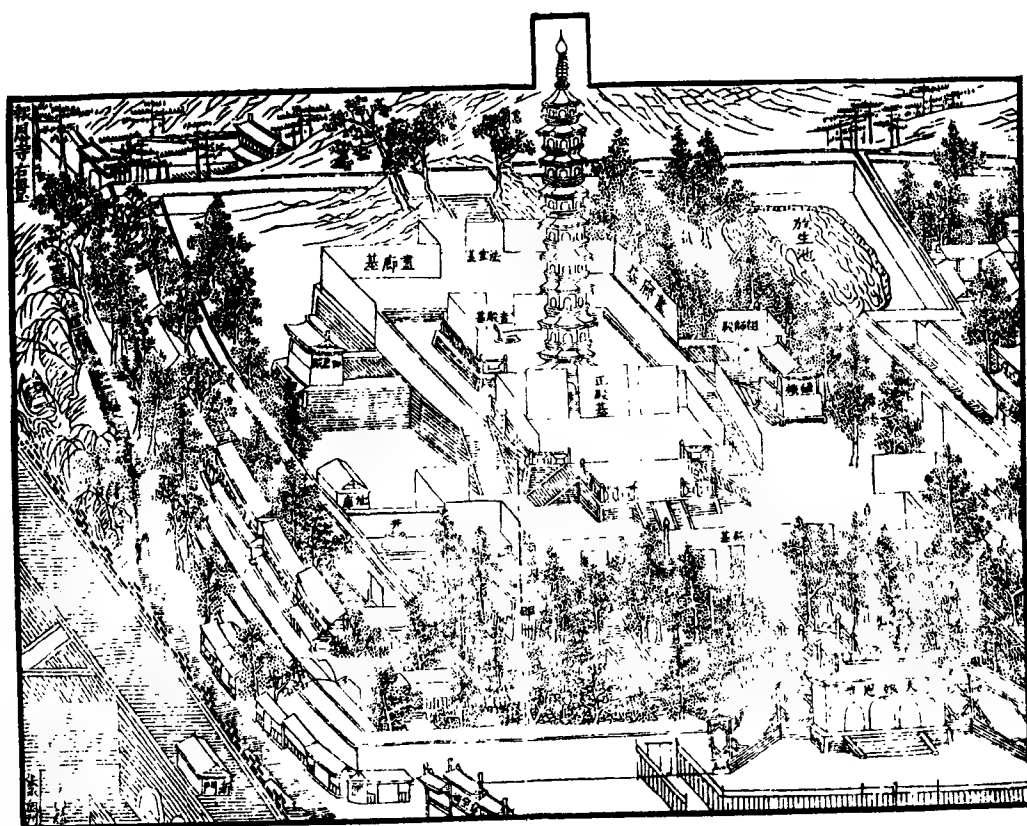
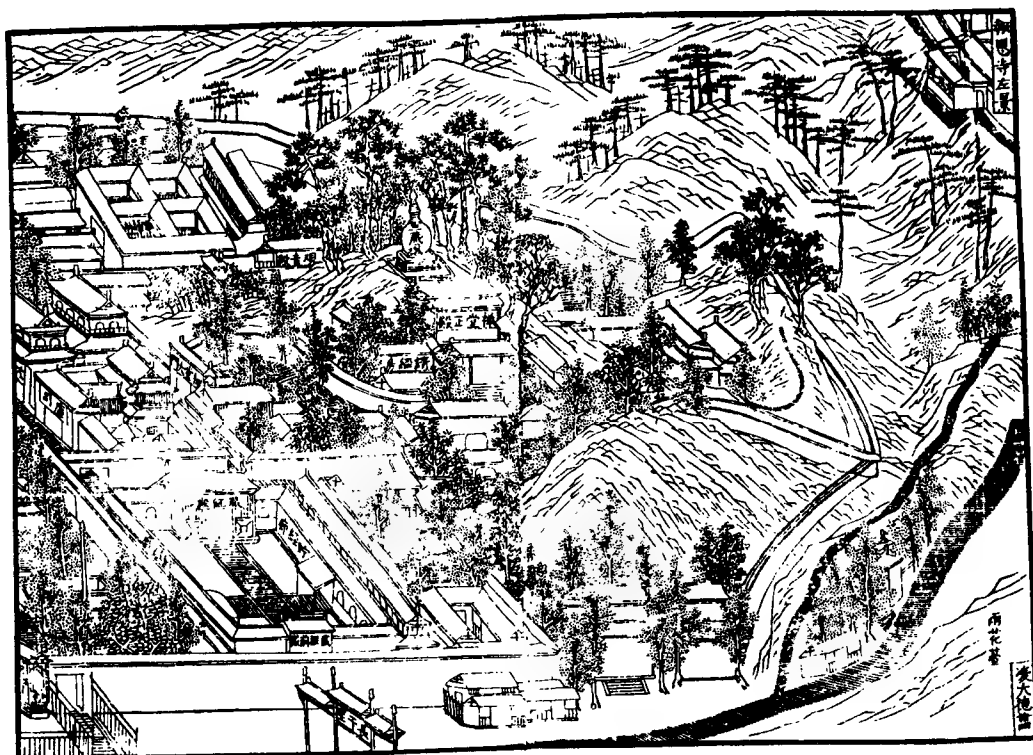
在郭外西城典牧所小圩地東去三山門七里 去所
領接待寺 里

殿堂山門

參左十王殿 地藏殿 韋馱殿 大佛殿

僧院 禪堂 基址肆畝 東至官巷 南至民家
西至小圩 北至官街

金陵梵刹志 八天界寺所統 接待寺 三十卷 二

金陵梵刹志卷三十一

聚寶山報恩寺 古刹 勅建

在都城外南城地離聚寶門一里許即古長干里吳赤烏間康僧會致舍利吳大帝神其事置建初寺及阿育王塔實江南塔寺之始後孫皓毀廢旋復晉大康間劉薩訶又掘得舍利于長干里復建長干寺晉簡文帝咸安間勅長干造三級塔梁武帝大同間詔修長干塔南唐時廢宋天禧間改天禧寺祥符中建聖感塔政和中建法堂元至元間改元興天禧慈恩旌忠寺至順初重修塔元末燬于兵 國朝洪武間工部侍郎黃立恭奏請修葺永樂十年勅工部重建梵宇皆準 大內式中造九級琉璃塔 賜額大報恩寺嘉靖末經火蕩然惟塔及禪殿香積厨僅存萬曆間塔頂斜空欲墜禪僧洪恩募修彩飾爛然奪目塔下有放生池構亭其上曰濠上亭塔左而前為大禪殿公塾方丈香積相鱗次又前為藏經殿貯經板其內禪殿後為禪堂及請經堂皆今丙丁年間用寺租及檀施重修禪堂後有唐玄奘石塔即藏承髮處寺外之左有山蔚然蒼翠者曰雨花臺登覽最勝處自此琳宮櫛比名勝所萃而規摹宏壯罕與此儔至浮圖之勝高百餘丈直插霄漢五色琉璃合成

頂冠以黃金寶珠照耀雲日夜篝燈百二十有八如火龍騰焰數十里風鐸相聞數里羣山大江都城官闕悉在憑眺中 賜有洲田廊房蔬圃寺額設右覺義壹員所親次大利二郭內曰能仁郭外曰弘覺中刹十四郭內曰高座曰永寧曰永興曰西天曰普德曰碧峰郭外曰崇因曰外永寧曰祝禧曰花巖曰祖堂曰清福曰福興曰建昌

殿堂 金剛殿 伍天王殿 止存 左右碑亭 正佛殿 止存

琉璃寶塔 級左大禪殿 伍又傍 後禪殿 伍觀音殿 伍放生亭 壹公學 伍方丈庫 司 伍中 伍方丈 伍

金陵梵刹志 報恩寺 三十一卷 二

左方丈陸楹 右伽藍殿 伍僧院 壹百肆拾捌房 食糧

參百伍拾名 食糧 基址肆百畝 東至魏國公神路 南至郭府墳 西至寺前大街

經殿前殿 伍正佛殿 伍左貯經廊 伍

右貯經廊 拾玖禪堂 正門 伍韋馱殿 伍正佛殿 伍

堂 拾伍十方堂 伍齋堂 伍靜室 伍請經僧房 伍廚庫

等房 伍

公產 戴子庄 丈過實在地塘溝共伍千捌百伍拾玖畝 參千捌 膳真庄 丈過

田地塘溝共參千捌 寺前房地 號房肆拾貳間 半

伍拾肆畝 伍分壹 禪堂藏經板 壹寺前池地 捌畝

菜地 貳大條

山水聚寶山

山多細石名焉

放生池

琉璃塔左廣可欄近始清復構濠上亭其止

雨花臺

寺左登覽最勝處

古蹟三藏塔

石塔唐時建在寺內左宋天禧寺僧可政往次西紫閣寺得唐三藏頂骨歸塔於此

附阿育王塔

劉薩訶至長干掘得舍利近北對簡文所造塔另造塔一層至十六年沙門僧

尚復加舍利承髮

有王塔下

人物吳康僧會

有傳

慧達

有傳

法曠

有傳

師有宋僧伽跋摩

天竺人善解律藏以宋元嘉十年自流沙至京師于國比丘尼鐵薩

羅等至都泉請跋摩為師繼執三藏宋彭城王義康

崇其戒範於長干寺招集學士實雲譯語筆受考覈

續出摩得勒伽分別業

慧重言不經營應時筆受考覈

長干寺

長干寺辭吐流辭足騰遠理

千曇頽

長干寺辭吐流辭足騰遠理

祐有傳

智炬

於建初寺講三論常聽百

何許人止長干寺解詩清奇人爭傳誦之性宅不羈

數年後行歌於市命童子圍繞踏歌曰老寒梅今日

不歸幾時歸自答曰

溥洽有誌永隆有誌

御製黃侍郎立恭完塔記

洪武戊辰十二月日

京南關左廂朱雀橋之左有浮圖層高九級根入厚坤塔之由來乃孫吳開創金陵建邦之時紀年赤烏而有異人康僧者抱釋迦之道至斯以說吳主權權乃悅塔之所建金陵之客山也其山自西南來濱江一帶或蛇或蟬或起或伏或蹲或立低昂俯仰之態若人之狀以朝鍾山毓秀磅礴川野結帝王之居若是也其康僧指謂權曰是山之

麓深若干丈下有如來真身舍利何謂之舍利曰佛行周

圓精魂運化結實如珠水火不避昔如來入涅槃之時天

上人間龍宮海藏天人鬼神各持以去建塔以安之故有

天上人間龍宮之塔塔有八萬四千皆阿育王始此間鬼

神將至佛法未施塔未建也權乃信剗山以驗之果得舍

利權故難之此雖有驗難以敷誠既有大神通必以神力

更致一顆方乃是信僧於是設壇虔恭齋沐遙望西乾役

已之軀運已之神七晝夜佛之威靈所至乃降一粒權乃

大悅許建浮圖於是今之觀浮圖者豈知其來遠矣始孫

吳至今一千一百餘年緣及歷代廢弛疊疊塔之頽壞凡

金陵覽利志 不報恩寺 三十一卷 四

經華故而及茸理者修德施功之人又非一人而已洪武

十三年胡陳亂政朕觀七朝居是土者皆臣愚君者多矣

攷山川之形勢大江西來淮山弼之山麓川巨右勢足矣

以此觀之龍虎均停擇帝居者宜其然也何故臣下之不

臣無乃虎方坤位浮圖太聳之故於是命構架將移塔于

鍾山之左工將完塔將毀有來告者工人有墜于塔下者

絕於是罷役未幾今工部左侍郎黃立恭稽首頓首再拜

入奏其辭曰臣立恭寓於世而無益于世羣千人而無善

于人生無名於宇宙之間死不能同聰明之神遊於上下

臣切慕之故思欲有為未知可否朕謂曰丈夫天地間五

欲不生十惡不作何爲而不可也哉對曰臣見南關有如
來真身舍利之塔經兵被火周迴欄楯并九層圖畫仙靈
俱各類壞欲完之特請 旨以施爲朕許之立恭再拜而
退詣所在經方定向若山則高益下損故基則增微壯廣
施財劬工以營繕京之軍民聞立恭作佛之善事有施財
以阿之者有誠然爲生死而布德者一時從者如流之趨
下諸費折黃金二萬五千兩三年而來告塔已完矣大雄
之殿僧房兩廡重門樓觀亦皆備矣羣僧會集有僧錄司
右講經守仁者書通東魯經備西來於是命住持是寺仍
勅禮部并光祿寺饌素羞以飯諸人時機冗未暇親至逾
金陵梵剎志 入報恩寺 三十一卷 五

半載 勅禮部曹召僧錄司首官左善世弘道右善世夷
簡等五人朕謂曰塔完寺備數年以來征討弗停陣沒軍
將欲報其忠仗佛願力作大善事期日朕至仰視則塔穿
鳥道平視則殿宇巍然俯看綺砌無不精專遊目塔殿所
在金碧燦煌雖至愚而至魯者入其門首作爲建如是之
功可爲罕矣且立恭職工部掌諸名材諸匠屬焉一一皆
備其工未嘗上煩於朕下挾於工者其傭工之資皆厚之
世人有所不及設若立恭操愚夫之智日侍左右言頗信
行倘有所需安不有微助今絕然無需入其門觀其境孰
不爲之起敬噫方今智士居官食祿不能起造民福之心

乃以祿不足上亂朝政下虐生民其黃立恭昔本技藝所
得者甚微然而設心爲善夫婦異處三十餘年朝出暮歸
其妻送迎若賓禮焉未嘗有間以一夫之智赤手成此善
事是其美也然而事成則成矣又其妻與閨內者盡皆爲
尼嗚呼立恭之誠豈止外成于塔寺于家化及閨門然一
家修善處於是方將必成矣佛之願力所處之處非至善
而必至險諺云天下名山惟僧所居而乃佛處也今南關
之山俯伏於鍾山之前峰拱岡伏所以鍾來氣之精英雄
一千一百餘年法輪常轉今立恭增輝佛日豈偶然哉故
述記爾

金陵梵剎志 入報恩寺 三十一卷 六

報恩寺修官齋勅 永樂五年十月十五日

勅諭天下赴會僧衆朕惟佛氏之道清淨慈仁弘深廣大
包含萬有貫微妙微利益幽明功德無量比者 仁孝皇
后崩逝舉薦揚之科啓無遮宴之會廣集僧伽諷揚經典百
日之間嘉禪翕集慧燈降于金刹法雲覆于紺園繡綯五
紋輝燦諸品毫光累現衆彩畢呈天花雨空滿祇林之寶
樹綰鶴飛舞繞碧落之旛幢佛之舍利或流輝於梵宮或
騰耀于寶塔開照空之菡萏爛湧地之摩尼動若飄珠炳
煥午夜晃如虹彩燭影丹青寶塔之前圓結金梅之果長
千之境秀產瓊芝之祥若斯顯靈難以悉舉皆由爾衆毘

尼克謹梵行清修瀾繼八藏之文悟解三乘之旨秉至誠以奉朕命摠精意以叩佛慈其中亦有至人道化高妙飛行變化隱顯莫測感朕誠心來臨法會證盟善功朕德薄有未能知藉茲衆善遂致感通睹瑞應之蕃臻想神靈之濟度超遊極樂信有明徵朕實懽愉特加褒獎夫觀百川之流者必至海乃止虧一簣之功者則爲山不成爾等益勤精進庶永謝於塵緣究竟真空期早登於覺地利生助化翼我皇家欽哉故諭

重修報恩寺勅

永樂十一年

天禧寺舊名長干寺建于吳赤烏年間緣及歷代屢興屢廢宋真宗天禧年間嘗經修建遂改名曰天禧寺至我朝

金匱要略志

八報恩寺

三十一卷七

洪武年間寺宇稍壞工部侍郎黃立恭奏請募衆財略

爲修葺朕卽位之初遂勅工部修理比舊加新比年有無藉僧本性以其私憤懷殺人之心潛於僧室放火將寺焚毀崇殿修廊寸木不存黃金之地悉爲瓦礫浮圖煨燼頽裂傾敝周覽顧望丘墟草野朕念皇考皇妣罔極之恩無以報稱况此靈迹豈可終廢乃用軍民人等勤勞其力趣事赴工者如水之流下其勢莫禦一新初建充廣殿宇重作浮圖比之於舊工力萬倍以此勝因上薦父皇母后在天之靈下爲天下生民祈福使雨暘時若百穀豐

登家給人足妖孽不興災沴不作乃名曰大報恩寺表茲勝剎垂耀無窮告於有衆咸使知之

御製大報恩寺左碑

永樂二十二年二月日

朕惟佛氏之道清淨堅固以爲體慈悲利濟以爲用包含無外微妙難名匪色相之可求無端倪之可測圓明普徧顯化無方有不可思議者焉朕皇考太祖聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝皇妣孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后開創國家協心致理德合天地功在生民至盛極大無以復加也朕以菲德統承大寶負荷不易夙夜惟勤惕惕兢兢祇循成憲重惟大恩罔極

金匱要略志

八報恩寺

三十一卷八

未由報稱且聖志惓惓惟欲斯世斯民暨一切有情咸得其所繼述之重其在朕躬仰惟如來萬法之祖弘濟普度慈誓甚深一念克誠宜無不應增隆福德斯有賴焉南京聚寶門之外有寺舊名長干吳赤烏之歲所建歷世既遠興替相因宋真宗時改寺額爲天禧國朝洪武中撤而新之歲月屢更將復頽圯永樂乙酉嘗命修葺未幾厄于回祿今特命重建弘拓故址加于舊規像貌尊嚴三寶完具殿堂廊廡輝煥一新重造浮圖高壯堅麗度越前代更名曰大報恩寺所以祇靈迎貺上資福于皇考皇妣且祈普佑海宇生靈及九幽滯爽咸獲濟利用仰承我

皇考妣之聖志而表朕之孝誠今將竣事特志其本末於碑用昭示如來之道化我 皇考 皇妣之功德配天地之廣大同日月之光明而相爲悠久於萬萬年

御製大報恩寺右碑 宣德三年三月十五日

夫大覺之道肇自西域入中國行于天下其要歸于導民爲善一切撤其迷妄之蔽而內諸清淨安隱之域以輔翼國家之治而功化之妙下至幽冥淪滯靡不資其開濟是以功超天地澤及無窮歷代人主咸崇獎信我 國家自太祖高皇帝受命爲君功德廣大同乎覆載 太宗皇帝奉天中興大德豐功海宇悅服 仁宗皇帝嗣臨大寶功

金陵梵刹志

八報恩寺

三十一卷 九

隆繼述遠邇歸仁 三聖之心與天爲一與佛不二是以道高帝王恩周普率四方萬國觴俎同春朕承天序寅奉鴻圖惟 祖宗之心操存不越惟 祖宗之道率履弗違至於事神愛民一惟先志南京聚寶門之外故有天禧寺我 太祖皇帝加修葺之致清理之功歲久而燬 太宗皇帝更新作之名大報恩寺上以伸 聖孝下以溥仁恩經營之精深規模之廣大極盛而無以加焉垂成之日龍輿上賓 仁宗皇帝臨御用竟厥功制作之脩歸焉煥焉踔立宇宙光映日月于以奉 萬德之尊會三乘之衆永宣靈化弘建福德顯幽萬類覆被無窮蓋自古所未有

也其興造之由已見永樂甲辰 御製之碑龍章麗天本末完具茲謹述 三聖所以嘉厚象教之盛心刻文貞石昭示悠久於戲鍾山巍巍大江洋洋 聖德長存慧化不息億萬萬年與天同壽

藏經護勅

正統十年二月十五日

皇帝聖旨朕體 天地保民之心恭成 皇曾祖考之志刊印大藏經典頒賜天下用廣流傳茲以一藏安置南京大報恩寺永充供養聽所在僧官僧徒看誦讚揚上爲國家祝釐下與生民祈福務須敬奉守護不許縱容閑雜之人私借觀玩輕慢褻瀆致有損壞遺失敢有違者必究治之論

金陵梵刹志

八報恩寺

三十一卷 十

本寺護勅

成化八年十二月初一日

皇帝勅諭官員軍民諸色人等朕惟佛氏之興其來已遠其教以空寂爲宗以慈悲爲用開導善類覺悟羣迷功德所及無間幽顯者也南京舊有天禧寺我 皇高祖太宗文皇帝重新修建蓋造琉璃寶塔改名大報恩寺 皇曾祖仁宗昭皇帝 皇祖宣宗章皇帝相繼完成特撥 賜當江沙洲等處廬場產柴入寺應用及選行童一百名常川燃點塔燈暨朕嗣實位復加修整所以上報 先朝列聖之恩下爲蒼生祈福今住持僧洪需奏言本寺歲久被

人作踐攪擾用是特頒勅護持凡官員軍民諸色人等自今以往毋得出入混雜縱肆非為輕易褻瀆侮慢欺凌及不許侵占原撥廬場并贍僧田地園池果木所有常住官降一應器皿經像等件本寺僧官僧人尤須遞相收掌毋致損失敢有不遵朕命沮壞其教者許住持指實奏聞論之以法欽哉故諭

續入藏經護勅

萬曆十四年九月日

皇帝勅諭大報恩寺住持及僧衆人等朕惟佛氏之教具在經典用以化導善類覺悟羣迷于護國佑民不為無助茲者 聖母慈聖宣文明肅皇太后命工刊印續入藏經金陵寶剎志 入報恩寺 三十一卷 十一
四十一函并舊刻藏經六百三十七函通行頒布本寺爾等務須莊嚴持誦尊奉珍藏不許諸色人等故行褻玩致有遺失損壞特賜護持以垂永久欽哉故諭

御製聖母印施藏經序 萬曆 年 月 日

朕聞儒術之外釋氏有作以虛無為宗旨以濟度為妙用其真詮密微其法派閭演貞觀而後代譯歲增兼總羣言苞舉八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經繕始于永樂庚子梓成于正統庚申由大衆般若以下計六百三十七函我 聖母慈聖宣文明肅皇太后又益以華嚴懸談以下四十一函而釋典大備夫一心生萬法萬法歸

一心諸佛心印人人具足觀善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞其風者億兆為之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則知刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法牖之蓋生成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟 聖母濬發弘願普濟羣倫遂托忠誠誘善勤侍傳宣廣修衆因乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔立豎於虛空繪塑金容散施於大地濟貧拔苦召救孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大垂玄澤甘露霑洒于三千徧覆慈雲法

金陵寶剎志 入報恩寺

三十一卷 十二

雨滋培于百億無微無鉅咸受益而蒙榮有性有生盡食酥而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德詎可思議且如來果報從無量功德生一切善言之讚歎一切善氣之導疑我 聖母延齡如天永永我國家保泰隆福穰穰矣於戲盛哉大覺之教宜其超九流而處尊偕三五以傳遠也

長干寺設無礙法喜食詔 廣弘明集

大同四年八月月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出佛舍利髮爪阿育鐵輪王也王閭浮一天下一日夜役鬼神造八萬四千塔此其一焉乘輿幸長干寺設無礙

法喜食詔曰天地為虛與時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年惟慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民有困窮遂臻斯濫原情察咎或有可矜下車問罪聞諸往誥責歸元首實在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復現於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無礙會耆年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別見親幽顯歸心遠近馳仰士女霞布冠蓋雲集因時布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之

長干寺眾食碑

陳徐陵

金陵梵刹志

入報恩寺

三十一卷 十三

昔炎皇肇訓稷正修官信矣民天之言誠哉國寶之義自非道登正覺安住於大般涅槃行在真空深入於無為般若則菩薩應化咸同色身諸佛淨土皆為揣食證常住者爰訖乳糜補尊位者猶假香飯亦有三心未滅七反餘生應會天宮就齋龍海汎復躋居地轉咸憇珠庭固以皆種仙禾並資靈粟者矣法師常願以智慧火燒煩惱薪普施眾生同食甘露况復安居自恣願學高年或次第於王城猶棲遑於貧里迦留乞甒苦用神通須提請飣致貽詞責於是思營眾業願造坊廚庶使應供之僧皆同自然之食升堂濟濟無勞四輩之慮高廩我我恒有千食之備其外

鐵市銅街青樓紫陌辛家黑白之里甲第王侯之門莫不供施相高資儲轉眾法師善巧方便漚和舍羅教授滋生隨年增長假使桑林不雨薪水揚波猶厭稻粱永無飢乏加以五鹽具足七菜芳軟凝類天厨果同香樹美鼎之大殷王未逢糜饌之深齊都非擬昆吾在次皆鳴鶯嶺之鐘賜谷初升同洗龍池之鉢

天禧寺新建法堂記

宋李之儀

天禧寺者乃長干道場葬釋迦真身舍利祥符中建塔賜號聖感舍利寶塔至天聖中又賜今額按梁書大同三年高祖改造阿育王塔出舊塔下舍利及爪髮髮青紺色眾僧以手伸之隨手長短放之則屈為蠡形始吳時有尼居其地為小精舍孫綝尋毀除之塔亦同泯吳平後諸道人復於舊處建立焉中宗渡江更修飾之至簡文咸安中使沙門安法師程造小塔未及成而亡弟子僧顯繼而修之至孝武大元九年上半年金相輪及承露其後西河離石縣有胡人劉薩訶遇疾暴亡而心下猶煖未敢便殯經七日更蘇說云有兩吏見錄至十八地獄隨報重輕受諸苦毒見觀世音語云汝緣未盡若得活可作沙門洛下齊城丹陽會稽並有阿育王塔可往禮拜則不復墮地獄因此出家游行禮塔次至丹陽未知塔處乃登越城望見長千里有

金陵梵刹志

入報恩寺

三十一卷 十四

異氣色因就禮拜果是阿育王塔所放光明由是定知有舍利乃集眾掘之入一丈得三石碑中一碑有鐵函函中有銀函銀函中有金函盛三舍利及爪髮各一枚長數尺即遷舍利近北對簡文所造塔造一層塔十六年沙門僧尚加爲三層即高祖所開者也

琉璃塔記

明行太僕卿鄧陳沂

南都城之南有大佛宇孫吳時云神僧所居南朝始有寺因地長千曰長干寺趙宋改名天禧寺 國朝永樂初大建之準宮闕規制名大報恩寺故有舍利塔 文皇詔天下盡甄工之能者造五色琉璃備五材百制隨質呈色而下盡甄工之能者造五色琉璃備五材百制隨質呈色而

金陵梵剎志

八報恩寺

三十一卷 十五

陶延爲象品第甲乙鉤心闢角合而斲之爲大浮圖下周廣四十尋重屋九級高百丈外旋八面內繩四方外之門牖實虛其四不施寸木皆埏埴而成連大官後疊玉砌數級上爲五色蓮臺座高擁尋丈乃列朱楹八面闢爲四門懸十有六牖於八隅門繞以曼陀優鉢曇花壁刻以天王金剛四部大神具頭目手足異相冠簪纓胄衣帶瓊甲異制戈戟輪鐸器飾異執種種不類載以獅象承以芬檠井拱翺起光彩璀璨覆以碧瓦鱗次螭頭豹尾交結上下又蔽以鏤楹雕楹青瑣繡闥於外二級至九級不設瓊闥惟極檻皆朱壁皆黝至棖拱則間以玄朱其花萼旋繞牖戶

懸闕之制皆如初級焉盡九級之上爲鐵輪盤盤上輪相疊起數仞冠以黃金寶珠頂維以鐵絛墜以金鈴每級飛欄皆懸鳴鐸明牖以蚌蠟薄葉障之胥出楹外凡百四十有四畫則金碧照耀雲際夜則百四十有四篝燈如火龍自天而降騰焰數十里風鐸相聞數里響振雨夜舍利如火珠數顆次第出入輪相間有聲浮圖之內懸梯百蹬旋轉而上每層布地以金四壁皆方尺小釋像各具諸佛如來因緣凡百種極致精巧眉髮悉具布砌周遍井拱疊起皆青碧穹覆如華蓋列牖設簾燈處若蝸殼宛轉一窺穿出門至絕級亦洞敞首不低縮出欄檻外則心神惶怖不能久佇四顧羣山大江關阻旁達無遠不在近觀宮城廡舍陸衢水道民居巷市人物往來動息罔不畢見飛鳥流雲常俯視在下矣

遊報恩寺塔記略

遊牛首山
記內摘出

明南刑部尚書王世貞

寺之二山門前後殿周廡久委劫火獨一塔在塔故文皇下京師纂大寶傾天下之財力爲 高帝及后營福者也其雄麗冠于浮圖金輪聳出雲表與日競麗余劇欲一登之而僧頗尼以不任余乃易便服行滕憑小吏肩而上甫三級則已下視萬雉矣級益高階益峻兩股蹉蹕者久之強自奮盡九級宮殿樛鬱萬棟柳歷與平疇相映長江

金陵梵剎志

八報恩寺

三十一卷 十六

如白龍蜿蜒而來惟鍾山紫氣與天闕方山不相伏餘無所不靡塔四周鑄四天王金剛護法神中鑄如來像俱用白石精細巧緻若鬼工余摩娑久之

大報恩寺重修藏經殿記 明進士吳郡俞彥

南藏之有鑲板自高帝始也其皮而實之經堂則文皇命也蓋自江波湧塔之興帝有震焉而會天禧浮圖災乃益斥遠其舊而新是圖僅僅留此甌脫篋經而藏之迄今所矣佛法以無量爲劫佛所說經以十二萬九千六百年爲劫而是經板與藏經之室無非材木甌甌所爲木久而潰覺久而壘則其劫也錢塘葛君昔以儀曹署祠事

金陵梵剎志

入報恩寺 三十一卷 十七

補經板之缺釐經役之蠹僧衆便之既領祠官乃諭諸耆宿維斯經堂可弗謂圯歟僉曰是可勿亟治歟他屋所覆者金泥像耳茲獨覆經是宜修一創建之始仰給縣官今勢既不得請而成毀任之是委君睨于荆棘瓦礫也是宜修二四方以莊嚴來者若取火于燧挹水于河而靡所托足而瞻禮求多不給謂功令何是宜修三僉曰然于是計歲會罷不急廩庾節縮之苾芻有麗于法者籍之普男子張應文張文學輩咸愿爲捐助權輿于兩廡經所貯也翼如矣次及殿堂跂如矣而乃及門伉如矣鯀稜廉威甕甃平除塗墜堅緻丹堊煥炳鉞鉢之侶雲水之足北至

金陵梵剎志

入報恩寺 三十一卷 十八

報恩寺九號藏經併藏殿碑記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

昔佛祖演化立教謂能誦讀受持即成無上希有法一經詆毀墮入無間抑何主入奴出拘而多畏若是哉微獨世法之士交口相譏古靈禪師亦復道之因峰子投窓爲其師儼曰世界如許濶不肯出鑽故紙驢年出得蓋金篋刮屑黃葉止啼世有明眼人三藏十二部悉故紙矣讀御製集又可異焉聖祖之言曰佛之有經猶國者令佛有戒如國有律皆導人未犯之先化人不萌其惡所以古云天下無二道聖人無兩心名雖異理則一夫出世而詆爲

故紙入世而視若王章出世入世吾烏乎知其辨 聖祖
甫截世亂即究性宗特以藏經授副墨貯之報恩用廣流
布 成祖復刻於燕厥有南北藏北藏非請 旨不可而
南藏轄之祠部朝以牒出夕以楮入玄裝之侶翕然南其
錫貯經有室贍僧有堂請經有修藏之職 制也顧經僧
重繭遠來匠氏安坐網利昂其直以要之紆其期以困之
視衣鉢而罄然望雲山其何日無告之膏愴然興懷檢朝
石郭君藏規之議嘆昔人之先得我心矣因為理其緒而
加密程材準度計工準期以勝劣編參等等各三號按冊
瞭然狡僞不得復作其欺於北者四十一函即以請藏所
入贍續藏所出需之數年計可具足則皆予壬寅攝篆時
規始者也今茲復至殺青竟且十有四函矣胥宇而貝葉
塵凝龍藏將壓雲水之錫舍於市人撤其舊而新是圖前
後殿凡八楹左右貯經廡四十二楹請經室之麗於禪院
六楹藏簡各登其座座各有號而籤分架列於廊廡者燦
然可按指索也工費簡之經贍益之檀施寺祖既告成則
復尋剗之役且以飯禪衲以館寂夫經僧而諸務畢然
具焉流傳法寶爛焉編帙俾之誦讀受持而證無十希有
者出世法也剪浮淫梳敝垢遠至如歸而不敢以無告為
可虐者世法也莊嚴楮墨在彼為法塵緣影而於出世法

金陵梵剎志

入報恩寺

三十一卷

十九

非有加脩舉廢墮在此為職業常分而於世法非有貶至
於出世入世是同是別則 王言具在又非予小子能知
矣 萬曆叁拾伍年正月望日

濠上亭記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

夫牽一髮而頭為之動拔一毛而身為之變毛髮之於吾
身微矣而痛癢輒關何者血氣所榮衛故也凡有血氣獨
異是哉蘇子瞻平生嗜蠅蛤因禁獄後遂一切斷殺其詩
有魂飛湯火命如雞之句最為悽切迺古聖人莫之禁者
自茹毛飲血既開其端貪饕欲食適投其嗜相習成風恬
不為怪聖人知必不能奪舉世之共趨而強以所不樂故
金匱梵剎志 入報恩寺 三十一卷 二十
寧因時制禮與物推移徼較猶可自是權教而不虞為恣
情口腹者之嚆矢也夫儒者天地萬物為一體推已及物
為恕施蚊蚋嗜膚猶自動色腥肥膏腹不患傷生於心忍
乎哉此第謂人生嗜欲在是而試想萬物當前見夫魚遊
鳥翔飛躍得所必暢然而快心見夫呼號挺刃宛轉刀几
必慘然蹙額而不欲其聞且見於吾側則好生固自本性
所欲食者第此三寸饒唇其將取憑於口腹乎抑取憑於
性乎嗚呼成湯開三面之網尼父禁絕流之漁孟孫以縱
麋徵仁子輿以易牛許王聖賢用意未始不耿耿見其一
班而放生之說後世所由昉也報恩寺內舊有放生池建

自成祖是即成湯解網意云爾日久事湮沒於中貴近始撤還而中貴亦慨然無難色因爲建亭臨之題曰濠上志魚樂也夫魚樂亦即我樂彼方困於涸輒相吻以濕相濡以沫駢首待烹忽焉而投之清冷鼓鬣揚鬚搖深舞濶悠悠洋洋入吾几案覺鳥獸禽魚自來親人會心處端不遠矣

濠上亭鐫壁併序

放生之事世多歸之釋氏不知釣不網弋不宿見死聞聲不忍食自孔孟已然自後格言善行簡不勝書第如元龜見夢說近渺茫黃雀啣環事嫌果報雖或有微端士不道金陵楚利志 入報恩寺 三十一卷 二十一

亭既落成隨取心存和物言觸痛腸者十九條鐫之壁登斯亭者繹至言於佩章挹生趣於臨流俯仰之間將毋愴然而興感

湯出見人張網四面而祝之曰從天墜者從地出者從四方來者皆罹吾網湯曰嘻盡之矣乃解其三面止置一面更祝曰欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下不用命者乃入吾網

齊田氏祖於庭食客千人中坐有獻魚鴈者田氏視之乃嘆曰天之於民厚矣殖五穀生魚鳥以爲之用衆客和之如響鮑氏之子預於次進曰不如君言天地萬物與我並

生類也類無貴賤徒以小大智力而相制迭相食非相爲而生之人取可食者而食之豈天本爲人生之且蚊蚋蟻膚虎狼食肉非天本爲蚊蚋生人虎狼生肉者哉

孟孫得麀使秦西巴持歸其母隨而鳴秦西巴不忍縱而與之孟孫怒而逐秦西巴居一年召以爲太子傳左右曰夫秦西巴有罪於君今以爲太子傳何也孟孫曰夫以一麀而不忍又將能忍吾子乎

田子方出見老馬於道問其御者曰公家畜也罷而不能放放出之子方曰少盡其力老棄其身仁者不爲也束帛而贖之

金陵楚利志 入報恩寺 三十一卷 二十一
鄧艾征涪陵見一狼抱子在樹引營中之其子爲拔箭捲樹葉塞之艾歎曰吾違物性其將死矣

桓宣武入蜀至三峽部伍中有得猿子者其母緣岸哀號行百餘里不去遂跳上船便即絕破視其腹中腸寸寸斷公聞之怒命黜其人

何尚書胤修於食味後稍去其甚猶食魚脯糟鱓鍾虬曰鮓魚就脯驟見屈伸鱓之將槽躁擾彌甚仁人用意所宜深懷此恒

何胤仕齊爲建安太守每伏臘放囚還家依期而返嘗與門人議蔬食門人曰變之大者無如死死生所重無踰

性命性命之於彼極切滋味之於我可賒如云一往一來生死常事則傷心之慘行亦自及胤之末年遂絕血味

顏魯公任昇州刺史左驍衛郎將史元琮奉宣恩命於天下州縣臨江帶郭處各置放生池昇州秦淮太平橋凡八十一所公謂恩沾動植澤及昆蟲因撰述天下放生池碑銘編寫一本附史元琮奉進兼乞御書題額以揚不朽肅宗批荅朕以中孚及物亭育爲心凡在覆載之中畢登仁壽之域四靈是畜一氣同知江漢爲池魚鰲咸若卿慎極盛典潤色大猷能以懿文用刊樂石體含飛動韻合鏗鏘成不朽之立言紀好生之上德唱而必和自古有之情發金陵梵剎志 八報恩寺 三十一卷 二十三

於中予嘉乃意所請者依唐永徽以來文單國屢獻馴象凡三十二皆畜苑中頗有善舞者德宗即位以爲物性不遂悉放於荆山之陽劉禹錫嘆牛文曰劉子行其野有叟牽牛於蹊偶問焉對曰我僦車而自給嘗驅是牛引千鈞雖涉淖躋高轂如蓬而輒不潰及今廢矣顧其足雖傷而膚尚脂以畜豢之則無用以庖視之則有羸是往也將要售於宰夫余謂之曰以叟言之則利以予言之則悲余方寔且無長物願鮮裘以贖將置諸豐草之鄉可乎

宋仁宗一日對群臣曰朕夜來飢甚思食蒸羊群臣曰陛

下何不宣付有司帝曰朕乃偶飢思爾慮爲常例寧忍一時之饑不忍啓無窮之殺

宋哲宗在官盥而避蟻程頤講書畢請曰有是乎上曰然誠恐傷之耳頤曰推此心以及四海帝王要道也

曹武惠王彬所居堂壁壞子弟請加修葺彬曰大冬蟲蟄墻壁瓦石間不可傷其生

程明道主上元簿始至邑見人持竿道傍以黏飛鳥取其竿折之教之使弗爲及罷官艤舟郊外聞數人共語自主簿折黏竿鄉民子弟不敢蓄禽鳥

程伊川養魚記曰書齋之前有石盆池家人買魚子食猫

金陵梵剎志 八報恩寺 三十一卷 二十四

見其响沫也不忍因擇可生者得百餘養其中大者如指細者如箸支頤而觀之者竟日魚乎魚乎細釣密網吾不得禁之於彼炮燔咀嚼吾得免爾於此吾知江海之大足使爾遂其性思置汝於彼而未得其路徒能以斗斛之水生汝之命生汝誠吾心汝得生已多萬類天地中吾心將奈何魚乎魚乎感吾心之戚戚者豈止魚而已乎

蘇東坡云余少不喜殺生未斷也近年始不食猪羊然性嗜鱸蛤故不免殺自去年得罪下獄始意不免旣而得脫遂自此不復殺一物有餉鱸蛤者皆放之江雖無活理然猶庶幾萬一便使不活猶愈烹煎也非有所求觀但已親

經患難不異雞鴨之在庖厨不復以口腹故使有生之類受無量怖苦爾

黃魯直謂子瞻曰鳥之將死其鳴也哀某適到市橋見生鷄繫足在地嗚呼不已得非哀祈於我耶子瞻曰某昨日買十鳩中有四活即放之餘者作一杯羹今日吾家常膳買魚數斤以水養之活者放而救渠命殪者烹而悅吾口雖腥羶之慾未能盡斷且一時從權爾魯直曰吾兄從權之說善哉因作頌曰我肉衆生肉名殊體不殊元同一種性只是別形軀苦惱從他受肥甘爲我須莫教閻老判自揣看何如子瞻聞斯語愀然歎息

金陵梵刹志

八報恩寺

三十一卷

二十五

真西山云不殺生者所以存仁愛也夫禽獸旁生性命同稟有夫婦之配有父子之情有巢穴之居有飲食之念愛憎喜懼何異於人能懷惻隱之心不忍殺戮不亦善乎或心雖仁民愛物而迹迺混俗衆中有所未便則不起意殺不下手殺不眼見殺是則飲食隨緣又何殺生之有且聖賢於肉食固未嘗必其有無而愛之及物亦何常間乎彼此如網解三面迹遠庖厨釣而不網弋不射宿啓蟄不殺方長不折德惠之普人蟲草木一視同仁則慈惠以及昆蟲豈虛言哉

康僧會傳畧

高僧傳

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交趾會年十餘歲出家厲行甚峻時孫權已制江左而佛教未行乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門觀形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門客服非恒事應檢察權曰昔漢明夢神號稱爲佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靖室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將欲加罪會更請三七權又特聽會謂法屬曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何假王憲當以誓死爲期耳三七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光炎照曜瓶上權自手執瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃却燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更

金陵梵刹志

八報恩寺

三十一卷

二十六

垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧礎上使力者擊之於是砧礎俱陷舍利無損權大嗟服卽爲建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興至孫皓卽位法令苛虐廢棄淫祠乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若其義教真正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫會應機辭文理鋒出自旦之夕昱不能屈既退會送于門時寺側有淫祀者昱曰玄化既享此輩何故近而不革會曰雷霆破山聾者不聞非音

金陵梵剎志

八報恩寺

三十一卷

二十七

暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地中得一立金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸羣臣笑以爲樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所爲卽祈祀諸廟永不差愈采女先有奉法者因問訊云陛下就佛寺中求福不皓舉頭問曰佛神大耶采女云佛爲大神皓心遂悟其語意故采女卽迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛間遣使至寺問訊道人請會說法會卽隨入皓見問罪福之由會爲敷析辭甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐臥皆願衆生皓見慈願廣普益增善意卽就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住處更加修飾宣示宗室莫不心奉會在吳朝亟說正法以皓性兇殘不及妙義唯叙報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌陀經鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又注安般守意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅便義旨微密並見於世至吳天紀四年四月皓降晉九月會遵疾而終是歲晉武太康元年也至晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復

金陵梵剎志

八報恩寺

三十一卷

二十八

更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶夢入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自觀所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂刹誘肅然毛豎由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神威近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽為之贊門會公蕭瑟寔惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣早矣高出

竺慧達傳略

高僧傳

竺慧達即劉薩阿并州西河離石人少好畋獵年三十一忽如暫死經日還蘇備見地獄苦報見一道人云是其前

金樓梵刹志 八報恩寺

三十一卷 二十九

世師為其說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡竟阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪既醒即出家學道改名慧達精勤福業唯以禮懺為先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔達上越城顧望見此刹妙獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫耀道俗歎異乃於舊塔之西更豎一刹施安舍利晉太元十六年孝武更加為三層達東西觀禮屢表徵驗精誠篤勵終年無改後不知所之

竺法曠傳略

高僧傳

竺法曠下邳人寓居吳興早失二親事母以孝聞家貧無蓄常躬耕墾畔以供色養及母亡出家事沙門竺曇印為師迄受具戒棲風立操卓爾殊羣印嘗疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至第七日忽見五色光明照印房戶印如覺有人以手振之所苦遂愈後辭師遠遊廣尋經要還止於潛青山石室每以法華為會三之旨無量壽為淨土之因常吟咏二部有眾則講獨處則誦謝安為吳興守故往展敬而山棲幽阻車不通輒於是解駕山椒陵峰步往晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居并諮以妖

金樓梵刹志 八報恩寺

三十一卷 三十

星請曠為力曠答詔曰昔宋景修福妖星移次陛下光輔已來政刑允輯天下任重萬機事殷失之毫釐差以千里唯當勤修德政以塞天譴貧道必當盡誠上答正恐有心無力耳乃與弟子齋懺有頃災滅晉興寧中東遊禹穴觀鴈山水始投若耶之派渾欲依巖傍嶺棲閑養志却超謝慶緒並結交塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼普神咒遂遊行村里拯救危急乃出邑止昌原寺百姓疾者多祈之致効時沙門竺道隣造無量壽像曠乃率其有緣起立大殿晉孝武帝欽承風聞要請出京事以師禮止于長干寺元興元年卒散騎常侍顧愷之為作讚傳云

建初寺瓊法師碑

陳尚書令江總

碑曰夫智慧精進皆曰第一妙德淨名並稱不二若乃幹五欲之泥解六情之網禦寶車之跡面香城之路荷持像法汲引人倫惟此法師心力備矣東山北山之部貫花散花之句並編柳成簡題蒲就業學非全朝無待冬書師夢尹儒自知秋駕銘曰屑屑人世茫茫大千欲流心火意樹身田老驚靈籥孔惜逝川三空莫辯二諦何詮佛日初照慈雲不偏秋露寂滅莫繫悠然

釋明徹傳略

高僧傳

釋明徹務學功不棄日嘗與同學數輩住師後房房本朽金陵梵刹志 入報恩寺 三十一卷 三十一

故忽遭飄風吹屋欽斜欲倒衆皆走徹習業如故會稽孔廣聞之歎曰孺子風素殊佳當成名罷齊永明十年竟陵王請沙門僧祐三吳講律中塗相遇徹因從祐受學十誦隨出楊都住建初寺自謂律爲繩墨憲章儀體仍遍研四部校其典廢當時律辨莫有能折齊太傅蕭穎胄深相欽屬及領荊州携遊七澤請於內第開講淨名大監初始返都邑武帝欽待不次長召進內殿家僧資給歲序無爽帝欲撮聚律要末年勅入華林園專功抄撰每侍御庭對楊與密皇儲賞接特加恒禮故使二宮周鼎寒暑優洽鳩聚將成忽邁沉疾移還本寺皇心載軫臨沒表曰因果深明

倚伏寄道明徹雖復愚短忝窺至籍將謝之間豈復遺悵

但知恩知慶輒欲言之徹本東荒賤民微有善識得厠釋

門弊潤少年綢繆玄覺雖未能體道微得善性運來不輟

遇會昌時遂親奉御筵提擣法席且仁且訓備沐恩獎恒

願舒展丹誠奉揚慈化豈意報窮便歸塵土仰戀聖世何

可與言特願陛下永劫永住益蔭無涯具足莊嚴道場訓

物天垂海外同爲淨土勝果遐流雍容遠集明徹以奉值

之慶論道之善脫億代還生猶冀奉覲惟生惟死俱希濟

拔臨盡之間忽忽如夢雖欲申心心何肯盡不勝悲哀之

誠謹遣表以聞勅荅省疏增其憂耿人誰不病何以遽終

金陵梵刹志 入報恩寺

三十一卷 三二

法師至性堅明道行純備往來淨土去留安養方除四魔

理無五畏唯應正念諸佛不捨大願與般若相應直至種

智發菩提心彼我相攝方結來緣敬如所及菩薩行業非

千百年善思至理勿起亂想覽筆悽愴不復多云帝因就

寺爲設三百僧會令徹懺悔自運神筆製懺願文事竟遂

卒時普通三年十二月七日也

釋僧祐傳略

高僧傳

釋僧祐其先彭城下邳人父世居下建業祐年數歲入建初寺禮拜因踊躍樂道不肯還家師事僧範道人年十四家人密爲訪婚祐知而避至定林投法達法師達亦戒德

精嚴爲法門梁棟祐竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有邁先哲永明中勅入吳試簡五衆并宣講十誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修繕諸寺祐爲性巧思能自准心計及匠人依標尺寸無爽故光宅宅嶠山大像刻縣石佛等並請祐經始准畫儀則今上深相禮遇凡僧事碩疑皆勅就審決以天監十七年五月二十六日卒于建初寺東莞劉勰製文祐祐集經藏既成使人抄撰要事爲三藏記法苑記世界記釋迦譜及弘明集等皆行于世

南洲洽法師誌略

明大學士楊士奇

洪熙元年八月十八日 上御便殿召右善世溥洽入見

金陵梵剎志 入報恩寺

三十一卷 三十三

慰勞甚至遂奏乞還南京大報恩寺以終老從之 賜佛像經鈔若干緡給驛舟命中官護送既至明年爲宣德元年七月二十有八日微疾留偈云清淨自在中還得如是住一切大安樂清淨自在住遂化師諱溥洽字南洲世居會稽之山陰下郡之普濟寺受具戒 太祖皇帝聞其賢召爲僧錄司右講經玉音褒諭有通東魯之書博西來之意之語蓋知之爲深居長干西丈室三年命兼主天禧四方學者歸嚮益盛接踵戶外又三年陞右闡教遂陞左善世 太宗皇帝舉義師道衍公有輔翼居守功 上卽位召衍至自北京命主教事師以左善世遜衍而已居右

上嘉從之永樂四年詔修天禧寺浮圖落成之日 車駕

臨幸命師慶贊祥光燁煜萬衆聚觀 天顏愉懌時有任

覺義者忌師之寵構詞問之左遷右覺義疏斥師不辯自

處裕如旣而 上察其心復右善世 仁宗皇帝臨御以

老宿數被召問禮遇特厚命居慶壽寺松陰精舍以自佚

而 賜資屢加有日供畦蔬者一日師勞之曰勤爾久矣

更用盡七月至是果驗師所著有金剛經註解附錄二卷

應制及與名人倡和詩若干卷 國家建法會一切科儀

文字皆師定以貽範於後 又近記 溥洽洪武初薦高

僧入京歷陞左善世靖難兵起金川門開爲建文君削髮

金陵梵剎志 入報恩寺

三十一卷 三十四

長陵卽位微聞其事因南洲十餘年榮國公疾革 長陵

遣人問所欲言言願釋溥洽 長陵從之釋其獄時白髮

長數寸覆額矣

永隆禪師誌略

因用遺香新

明太子少師吳郡姚廣孝

師諱永隆姑蘇施氏子在襁褓卽不茹葷血逾冠出家尹

山崇福寺洪武甲子試經給祠部度牒受具戒二十五年

壬申朝廷度僧師引其徒赴京師試經請給度牒時沙彌

三千餘人其中多有不能記經欲冒請者于是 上怒送

錦衣衛皆藉爲軍師慈憫無可抹二月二十四日詣奉天

門奏聞欲焚身以求免 上允二十五日 勅內臣以武

士嚴衛其龕至雨花臺師出龕望闕拜辭入龕索楮書偈
曰三十三年一幻身洞然性火見全真大明佛法興隆日
永祝皇圖億萬春又取香一瓣書風調雨順四字語內臣
曰煩奏上遇旱以此香齎雨必驗須臾秉炬自焚烟燄
凌空異香撲人羣鶴飛翔于龕頂良久火餘斂舍利無差
二十七日上以三千餘人悉宥罪給與度牒時大旱
上召僧錄司官迎師所遺之香到天禧寺率衆祈雨以三
日爲期至夜卽降大雨上喜而謂羣臣曰此真永隆雨
於是御製落魄僧詩以彰之

詩遊長干寺

宋王安石

金陵梵剎志

入報恩寺

三十一卷 三十五

梵館清閑側布金小唐回曲翠文深柳條不動千絲直荷
葉相依萬蓋陰漠漠岑雲相上下翩翩沙鳥自浮沉羈人
樂此忘歸志忍向西風學越吟

長干釋普濟坐化

宋王安石

投老唯公最故人相尋長恨隔城闌百年俯仰隨薪盡書
手空傳淨戒身

詠天禧寺竹

宋蘇頌

萬箇碧琅玕兩傍陰潭沼叢深蔽巖麓幹直露雲表利影
下文加山房上環繞昔嘗止鳴鳳今肯棲凡鳥笋抽龍種
瘦籊墜穠枝小美勝會稽箭珍逾汶陽篠兎園名非奇渭

川比終少樵刪草根變客玩茶煙燎創亭僧意高論佛禪
心了吾愛有霜竹一到忘昏曉

三藏塔

宋蘇頌

凡劫半依山經營昔甚艱周遭嚴佛宇直上俯天關登陟
緣梯險澹留布坐慳椽楹亦塗附櫺檻過朱殿白日分明
到青雲咫尺攀龍潭斜影落鳥翼怯飛還基趾從吳晉聲
多動朔蠻燈然時照耀梵唱每循環往事稠重問前朝指
顧間誰知息心處香火老僧閑

遊報恩寺

明李東陽

古磴穿雲到石窓樓臺四面隱旌幢北臨廣路斜通郭西

金陵梵剎志

入報恩寺

三十一卷 三十六

隔平原俯見江萬里乾坤蹤跡罕百年風雨鬢毛雙向來
作賦軀全瘦獨有凌雲意未降

報恩寺塔歌

明王世貞

壯哉宰堵波直上三百尺金輪撐高空欲闢曉日赤浮雲
遏不度穿泉下無極鍾山頡頏一片紫餘嶺參差萬重碧
高帝定鼎東南垂文孫懋啓燕王師燕師百萬斬關
入廟社不改天樞移六軍大酺萬姓悲欲向罔極酬恩私
阿育王家佛舍利散入支那有深意中夜牟尼吐光怪清
晝琉璃映纖碎帝令攝之寶塔中寶甕嚴供蜀錦蒙諸
天悉憑龍象擁千佛跌坐蓮花同匠師琢石細於縷自云

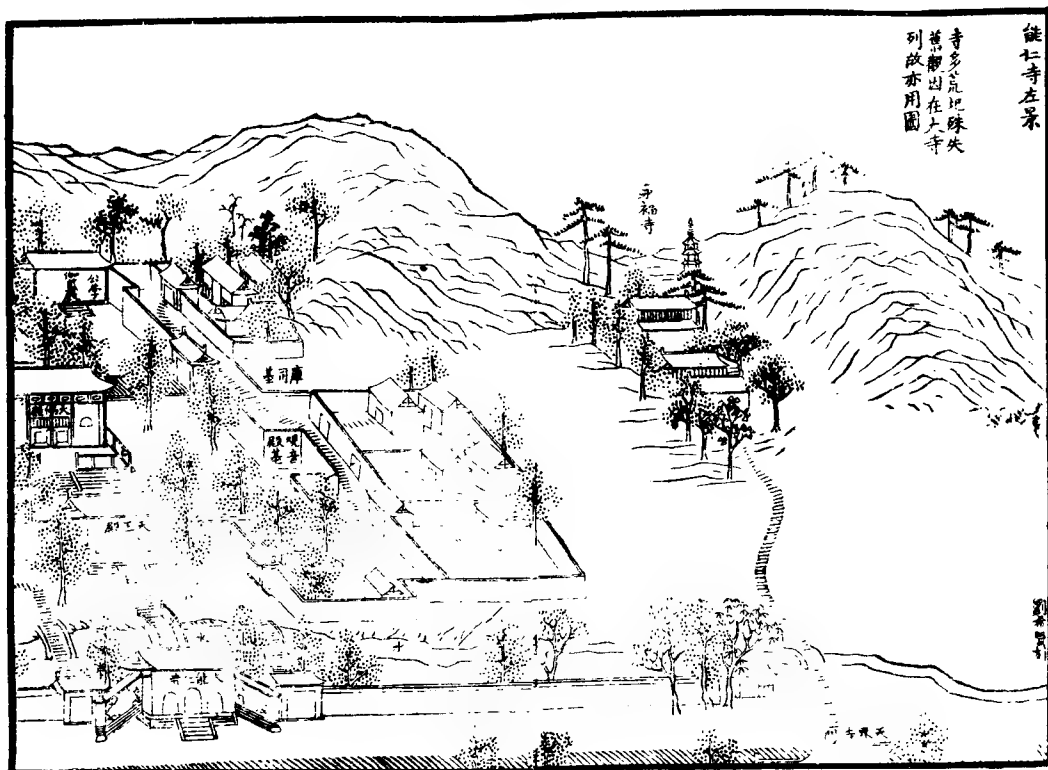
得法忉利宮亦知秋毫盡民力謬謂斤斧皆神工波旬氣
 雄佛緣盡紺宇雕闌銷一瞬烏芻額爛走不得草猷心折
 甘同燼海東賈客莫浪傳此塔至今猶歸然老僧尚誇護
 法力永寧同泰能幾年

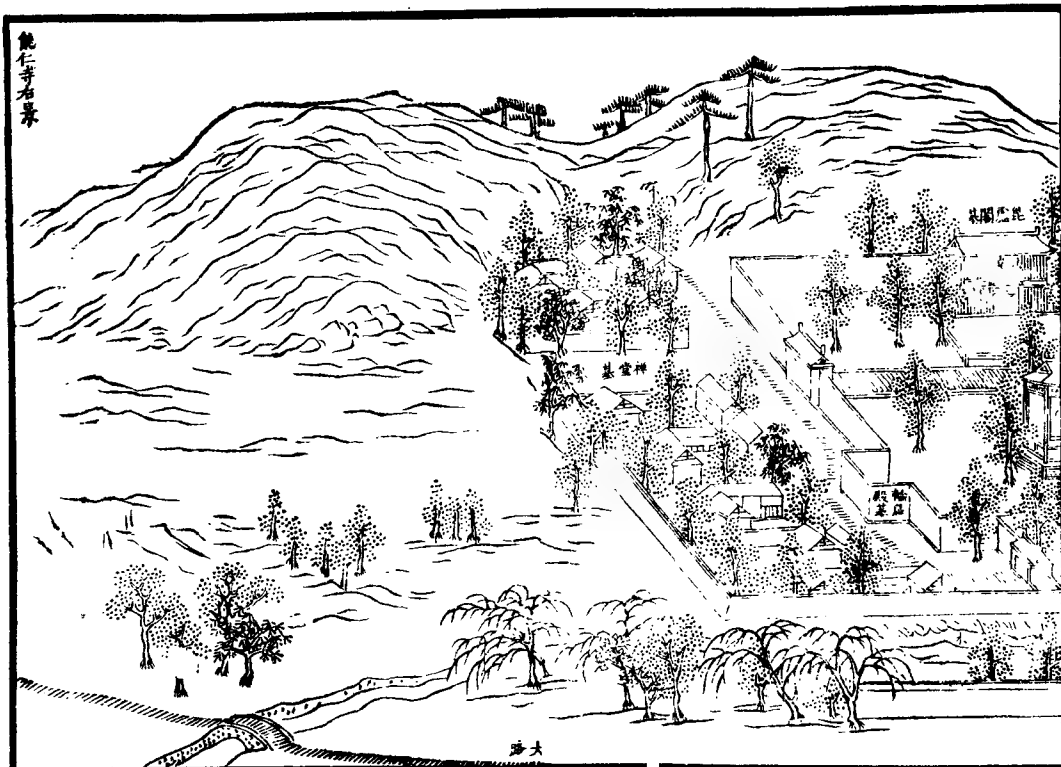
金陵楚志

報恩寺

三十一卷

三十七

金陵梵刹志卷三十二

大天竺山能仁寺 古刹 勅建

在都城外南城地東去所統報恩寺二里聚寶門二里
舊在古城西門劉宋元嘉中文帝建名能仁寺唐會昌
中廢楊吳太和中改報先院南唐昇元中改興慈院開
寶中又廢太平興國間更建改承天寺宋政和中改能
仁禪寺建炎中兵燬慶元間重修又縣志謂能仁寺即
昇元寺舊址 國初寺災洪武戊辰改建今地嘉靖初
復災萬曆間重修山門金剛殿暨大雄殿亦增丹彩然
終不能復初制 賜有洲田歲贍如舊所領小刹曰華
金陵梵刹志 八報恩寺所統 能仁寺 三十二卷 一

嚴寺外鷲峰寺圓通菴

殿堂山門 伍 天王殿 伍 正佛殿 伍 法堂 伍 左伽藍

殿 參橋 僧院 貳拾 禪院 貳拾 基址壹百伍拾

畝 西至疏齋街 南至本寺園埂

公產梅子洲 文過實在地壹畝 鯨魚洲 文過實在地壹畝

畝 分

人物唐玄寂 高駢之族子父業昇元寺性與僧通經

奉講經論明敎大師賜紫後主召入開華殿經玄寂
數小兒隨之玄寂且行且歌曰酒香年華何解但見
衣冠成古丘不見江河變陵谷與昇元寺相傳和芳
若無人竟落職出居長干寺常與 明 無隱 名
狂生藉地酣飲醉死于石子為

能仁寺緣起錄

集宋游九言佛殿記及咸氏志

元金陵志

劉宋元嘉六年文帝為高祖建名能仁會昌中廢吳太和六年毘陵郡公徐景運為其親重建曰報先院南唐昇元中改為興慈院至開寶中又廢後有里人捨宅復為興慈院太平興國三年邦人以院地卑濕徙置於此以乾明節日建院額後改為承天寺政和中又改今額景德志能仁禪寺在南廂嘉瑞坊慶元間游九言佛殿記寺南接秦淮數百步其地古青溪之濱也自宋始建至南唐改興慈無鑄識可攷獨據圖經所載然五代唐愍帝應順甲午為吳大和逆數會昌乙丑蓋已九十年既曰廢矣中間誰所繼

金陵志

卷八

能仁寺

三十二卷

二

續院之老僧僅能記本朝之言院故在西門雙朝之東至道中有圓覺律師德明者際遇太宗召見賜御容及羅漢像以歸咸平間重賜院基田產更律院為禪寺寵以詩章寺復顯至崇寧賜名承天政和七年改能仁今之寺基咸平所賜而遷也又曰圖志謂寺常廢於開寶中繼有捨宅為寺者邦人復以卑濕徙今地不知何據觀咸平制書則老僧相傳當為可信建炎三年室宇暨朝廷所賜復殿猶頓制書無恙以詔復自是草創數十年無據起者淳熙丁酉余客金陵偶至寺殘僧蕭然敗壁風雨莫蔽門臨街喧俾過者陋焉適主僧兄微初嗣法席布衣芒屨徒步通衢

略無外飾氣貌淳夷語言靜止心固重其為人後十八年

余來為師屬則大門易東嚮堂廡壁甃盡撤其舊僧徒彬彬而微則老矣然其布衣芒屨如故戶庭雖華而居室甚陋齋庖潔豐而自食至菲金陵城中鉅刹同時主者出有澤車衣有織縞而臺殿欹斜藉口檀施莫不顧恤微顏然自勵曾無緼袍衣袂之慙慶元丁巳再建大殿微言曰能仁非他方比國朝忌日府臺率屬文武駿奔炷鄉冠蓋填溢今老釋之宮咸曰焚修為國也而廢類若是何所掌乎願記其事併錄院始末毋若向之失傳咸氏云今寺南唐古寺基保大年中昇州特進守司徒致仕鍾山李建勳捨田一千七百畝入寺後廢宋朝撥賜地基起興慈院咸平初建勳女潤州本起寺住持臨壇精律大德尼進輝申明乞以故父李相公舊所施田入興慈寺至今供常住咸平後改承天寺崇寧間又改承天為能仁寺真宗賜昇州法主圓覺大師賜紫德明詩曰精勤演律達真風釋子南禪道少同與旨筌蹄悟佛理慧燈廣布九圍中真蹟今藏寺中仍至元之五年住持僧真實既新其寺又作鍾山公祠以寺之士田多公所施也臨川危素請記於集賢揭公傑斯略云五代之際君不君臣不臣可謂天下大亂之時而公所與百僚友者有若馮延巳其人史雖稱公有吏才黨

金陵志

卷八

能仁寺

三十二卷

三

猶不相雜冰炭不相入豈能行其所志哉宜乎引身山水之間謝病不出死而囑其家人以薄塋公命之危於天勢之危於人有可悲者矣

建勳事見年表

西天佛子大國師誌略 明大學士楊榮

大國師名智光字無隱山東武定州慶雲人歲甲寅奉

太祖高皇帝命於鍾山譯其師板的達四衆弟子菩薩戒

詞簡理明衆所推服甲子春與其徒惠便等奉使西域過

獨木繩橋至尼已辣梵天竺國宣傳聖化衆皆感慕已而

謁麻曷菩提上師傳金剛鬘壇場四十二會禮地湧寶塔

其國起敬以爲非常人遂併西番烏思藏諸國相隨入貢

金陵卷利奉大報恩寺所統能仁寺三十二卷 四

比還再往復率其衆來朝 太宗文皇帝嘉念其往返勞

勤復與論三歲之說領會深奧大悅之乙酉擢僧錄司右

闡教 仁宗昭皇帝嗣位寵錫封號 賜金印冠服復

賜孔雀銷金傘蓋幡幢及銀鍍金携鑪盆罐供器法樂凡

案坐床輿馬諸物悉備仍廣能仁寺居之今 上皇帝卽

位之初加封西天佛子師於經藏之蘊旁達深探所譯顯

密經義及所傳心經八支了義真實名經仁王護國經大

白傘蓋經並行于世宣德十年六月十三日示寂其徒請

留偈示衆荅曰大乘法門無法可說衆復懇請揚言云空

空大覺中永斷去來蹤實體全無相含虛寂照同既儼然

而化計聞 上悼歎之遣官 賜祭至茶毘法炬甫至薪

下其龕頂智火迸出烟焰五色光明昭灼既畢遺骨皆金

色得舍利盈掬瑩潔如珠進其遺像 上親製贊詞書之

曰託生東齊習法西竺立志堅剛秉戒專篤行熟毘尼悟

徹般若澄明自然恬澹瀟灑事我祖宗越歷四朝使車萬

里有勳有勞懋歷精虔敷陳秘妙玉音褒揚日星垂耀壽

康圓寂智炳幾先雲泐曠海月皎中天

小華嚴寺 古蹟 勅賜

在負郭小安德門外南城地北去聚寶門五里所領能

仁寺三里寺係古蹟久廢永樂間釋佛妙建塔院奏

賜如額其殿宇多頽寺僧俱以栽花植果而爲佛事

殿堂山門 宣金剛殿 左觀音殿 天王殿佛殿 伽藍殿

左伽藍殿 僧院基址貳拾畝 東至外城牆南

西至開河 北 華嚴寺碑略

京城安德門外華嚴禪寺乃碧峰禪寺住持佛妙建塔之

所佛妙雲南昆明縣人出家于太華寺洪武十六年起

京朝 太祖高皇帝 賜鉢孟錫杖僧承道具并 賜

勅諭俾遊兩浙名山十八年回京特 旨送天界寺永樂

十六年奉 太宗文皇帝旨住持碧峰寺十九年訪尋江

寧縣安德鄉有古跡華嚴禪寺年深廢弛遂傾已橐并化
 衆緣蓋造佛殿廊廡石塔宣德四年十二月十五日沐浴
 更永書偈云去年七十九今年滿八十萬里爲衆方世緣
 今已畢擲筆端坐而逝其徒葬入前所自造石塔內正統
 三年僧果開奏乞額名奉 聖旨還與他做華嚴寺十一
 年住持祖祥等復恢廓其規制而一新之又於殿左右創
 建菩薩殿閣二所藻繪塗堅侈於前矣 正統十二年丁
 卯正月

小外鷲峰寺 勅賜

在負郭小安德門外南城地北去聚寶門五里所領能
 金陵梵剎志 大報恩寺所統 能仁寺 三十一卷 六

仁寺三里宣德間爲善世鷲峰禪師塔院 上遣祭因
 以題寺今殿宇多圯

殿堂佛殿差方丈仁僧院差基址陸畝東至華嚴寺牆

西至楊家墳
 北至本寺田

公產地山塘共壹拾壹畝

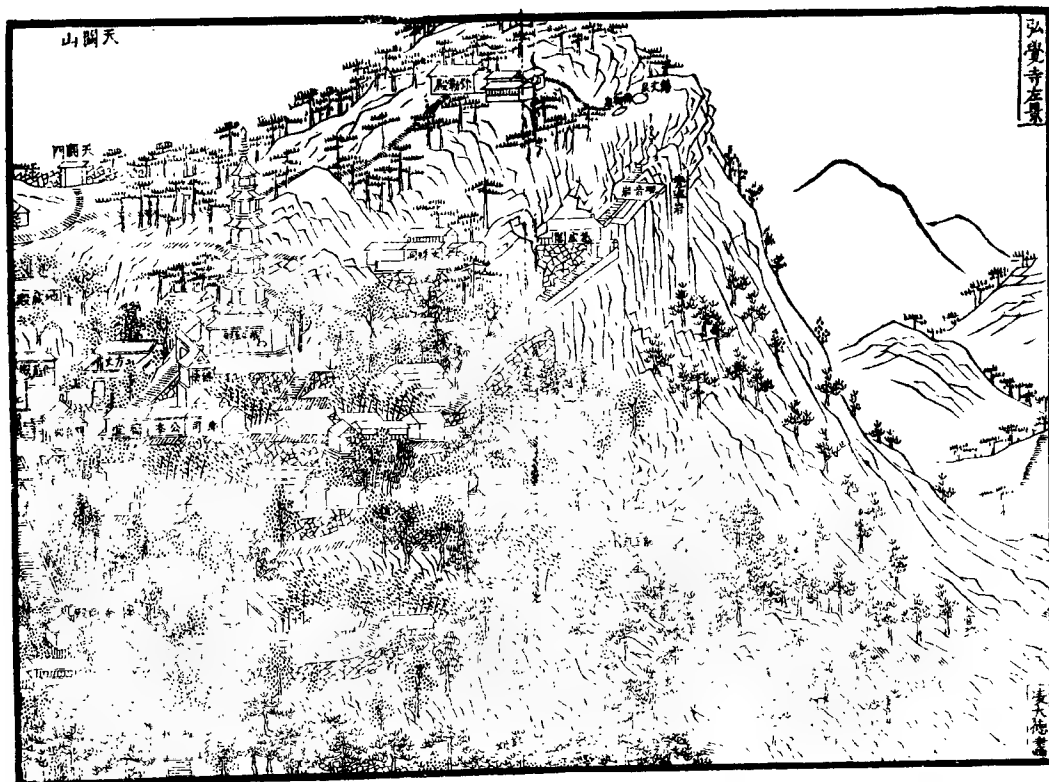
小圓通菴

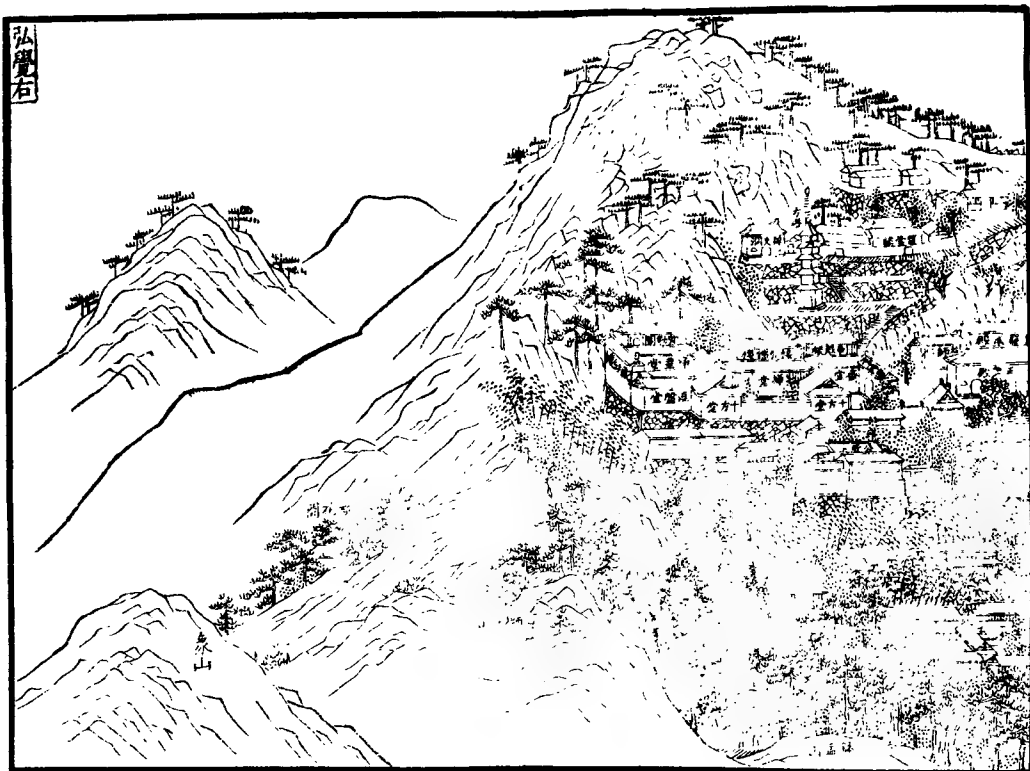
在都城外安德街南城地北去所領能仁寺一里聚寶

門三里

殿堂伽藍殿差佛殿差僧院差基址壹畝東至官路

西至內廟地
 北至官走路

金陵梵剎志卷三十三

牛首山弘覺寺

在都城外去聚寶門三十五里所統報恩寺三十三里
 南城建業鄉牛首山梁天監間司空徐度建名佛窟寺
 乾道志云福昌院本資善院在牛頭山前古長樂寺基
 與延壽院相隣唐天祐中置南唐後主改今額宋太平
 興國中改崇教寺 國初仍名佛窟正統間改弘覺陳
 內翰沂有云牛頭幽棲寺卽弘覺寺今又別有幽棲祖
 堂寺豈卽弘覺所分出耶山爲祖融大師開教處卽牛
 頭宗入寺歷石磴百級名白雲梯又磴數十凡三殿至
 金陵梵剎志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 一
 佛闕銀杏一株圍餘二丈庭陰覆幾遍殿左爲方丈公
 塾齋堂從方丈左折有大浮圖七級緣石徑而上爲觀
 音閣又上爲梵率崖卽捨身臺乃東峰最高處萬仞壁
 立崖下有地湧泉甚清徹折而西爲文殊洞山之脊介
 兩峰間有昭明飲馬池從西峰下爲辟支洞洞前有小
 方塔洞右有安初洞煤洞西下爲禪堂內有浮圖倒影
 從門隙映照及丹竈自然生風俱奇絕不可解丁未歲
 禪堂公塾金剛殿俱修葺臺殿因石壁爲上下嚴麗層
 複翼然天闕云所領小剎曰慈相寺外承恩寺通善寺
 廣緣寺三山寺圓通寺佑聖菴資福寺靜明寺

殿堂大山門洞門金剛殿伍左右碑亭貳天王殿叁正

佛殿左觀音殿叁右輪藏殿叁後佛殿叁左伽藍

殿右祖師殿叁方丈拾肆公學貳大齋堂伍臥

佛閣藏經殿伍舍利塔柒文殊殿貳辟支殿左方

塔壹彌勒殿叁僧院伍拾肆房拾名食糧膳佛堂

學僧叁寺基週圍貳拾壹里零叁拾步拾名食糧膳佛堂

趙庫北至太子嶺西文殊閣禪堂大門壹禪堂伍左右十

方堂陸接引閣叁華嚴樓伍樓樓彌勒閣叁閣下卽

淨業藏經閣叁養老堂叁廚庫茶寮貳禪堂東圩併

公產蓮花等圩貳陸拾陸畝叁分伍厘禪堂東圩併

施捨貳過實在田地山塘共貳三十三卷

山水牛頭山高一百四十丈過四十七里雙峰如牛頭

者皆言莫可從義興許或墓二關高壯可從施之王

茂弘弗欲後陪乘出宣陽門南望牛頭山兩峰指曰

此天關也豈煩改作帝從之出文選注宋陸石關

錦有云雙關于牛頭託遠圖于傳望宋建炎中

岳飛敗兀術設伏寺內牛山時仁宗遊後山江乃再

有武皇帝事武皇帝帝南巡時曾駐蹕茲山江乃再

從實畜異謀是夕山為之堦堦率巖一名拾身臺在東

鳴三軍驚呼彬謀遂寢堦堦率巖一名拾身臺在東

旋以上壘石為浮圖遊人每繞之臺下文殊洞在

有殿被火毀今復建有小殿而觀無文殊洞在

右容可一二人僧構重樓履其間名文殊洞在

閣檻外巨樹一凭欄坐眺則清影文殊洞在

峰前廣踰文殊之一高倍安初洞俗名野豬洞在

之洞前有殿殿左有方塔安初洞俗名野豬洞在

知至煤洞在安初洞右深入窮窟上登巨壁傍皮一

者鮮煤洞石遠望甚近視則側有如龕狀可藏一

人地湧泉在兜率巖下數百步泉自石坎中出深二

飲馬池在山上兩峰間遊人自後來者所經白龜池

在天王虎跑泉在白龜池右錫杖泉在東峰巖大太虛

泉在兜率巖芙蓉峰山雪梅嶺山

古蹟文杏在大雄殿前圍可三四塔影在文殊洞下影

掛几席陰丹竈在殿內有竈按以薪火風自內生

見用石鼓呼為石鼓天欲雨則石鼓自鳴唐浮

圖七級浮圖相峙東西峰頂石窟石鉢山下有

窟宋大明中移郊壇于出之東峰抗事者導從百餘

人由兩峰石窟見一僧趺坐問之忽無所有但遺錫

杖香爐瓶盂而已至徐慶建寺因名佛窟有石鉢形甚古唐神龍初併寶公優取入長安

人物唐法融一祖有智巖二祖有慧方三祖有法持四祖

智威五祖有傳慧忠六祖有玄素有碑僧徵後舍文曉後

禪有悟說法都下叢林仰之久居牛頭後遷文曉

太阿慈善寺感山神讓地所著有雲集來泰淮

僧以文學馳名嘗和山居詩又欲買船往來秦淮

林著船居詩內一首云性耽心簡體是楚曉波逐浪

自安然紫風載月無窮盡納聖客凡有萬千歷歷無

為真靜海衡開有象妄情川開來在苦提岸歷歷

蟾光水明永傑青城僧國初時住牛頭山日錄起

臺論後人問之曰見天子出獵時見牛頭山日錄

不果嘗有二詩云月在水中秋後不久化去遂

天夜深山寺開心坐月自飛來到面前掃盡空壚雨

後苦月明轉使情懷撥不開附參講樓覽傳陵王

蕭元善邑宰

御製僧智輝牛首山庵記 洪武十年四月

洪武十年夏四月有僧自遼之金山越海而來其僧關內人姓王氏某歲出家于某寺受業于某師師與其名曰智輝字曰爾然其智輝慇懃於座下周旋若干年後長成志在東遊元都果而行之得達至某寺某年拜指空於某寺未幾大將軍兵下中原入胡都智輝東往欲渡鴨綠關金剛山未遂初志而留禪金山其地北接曠漠彼處人少寡禮義尚殺伐况人徙龜廬而北行深入酷寒智輝自思此處地方每歲未秋勁風先至三冬江海爲之合冰山川雪凝平地文餘智輝乃曰非如腥羶而不能居此方今中國金陵荒亂志 入報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 四

有君萬姓寧家當此之際吾不歸而奚往于是乎持錫星奔攝雲山而西向四月渡滄海於登萊當月至京師朕召見之與語其僧問答聰敏豁然有丈夫之氣豈比泛泛之徒于是 勅住天界使寧神以禪居未三月乃曰吾日中一食樹下一宿今居大厦坐食煩人豈不福將薄而禍臻乞居山僻處願得力耕火種自爲生計以度天年實吾初志也於是許之不旬日其僧來謁而辭 賜齋于西華門上朕謂僧曰爾今既往同行者幾曰同行者有天界蔣山二住持曰送行乎曰然於戲美哉世之學業者如二山之住持雖非通漏之輩其尋常之僧遇之安有相待若是耶

今爾僧向後果堅貞於釋氏其名必不朽矣特爲之記

藏經護勅 文同 探恩 正統十年二月十五日

牛首山崇教寺辟支佛塔記略 宋僧普莊

牛首雙峰高插雲漢實金陵之巨屏東夏之福地林樹蔥鬱泉石相映聖賢大士多所棲宅故宋明帝嘗問道林誌云牛首有何神聖曰文殊領一萬菩薩各居于此又辟支迦入定之所卽稱爲佛窟寺上有巖洞幽澹磅礴中鑲真隱世傳辟支宴坐之洞也西竺曰辟支迦唐云緣覺因觀十二因緣而覺性明悟又云獨覺觀四時之凋變知諸識之何依無師自悟稱之獨覺其或靈山隱秀名洞棲真因其所居卽爲化境矣天聖年中僧德銓戮力自効遍募檀信欲於山頂建造碑塔以標勝跡乃有信人高懷義集衆力成之卽於洞前按圖定址審曲而勢下葬舍利上建塔塔總高四丈五尺中安辟支佛夾苧像一軀粹容儼若寶塔高妙瞻者罔不發菩提心長千圓照大師普莊因觀斯等合掌讚嘆云爾皇祐二年歲次庚寅春三月三日起工八月望日落成後三日謹記

牛首山佛窟寺建佛殿記略 明太子少師吳郡姚廣孝

牛首山在鍾山之南去都城不五十里山不甚高峻兩峰相峙若牛頭出于雲表故曰牛首山是山也泉石清奇草

木偉秀天竺古師嘗巖棲穴止自昔名聞天下蓋他山所無有者浮屠氏樹梵刹立精舍以揚其靈勝與西北之清涼西南之峨眉並爲聖道場地也佛窟寺不知肇基歲月按南唐保大四年碑佛窟荒事垂二百餘年莫偶檀信李先主惜其勝槩乃興修焉更宋興元至國朝僅五百餘載中間不知又幾興廢也楚岡寶師來主是寺化募衆檀首建大殿五楹間輪材運甍皆以身先佐力者不呼而爭至創始于永樂十年之春落成于十八年之春

牛首山佛窟寺興造記略 明右覺義道遐

金陵都城之南少折而東三十里許兩峰對峙如雙闕然

金陵志

八報恩寺所統

弘覺寺 三十三卷 六

卽古之牛頭山今謂牛首山者是也山之腹有古梵刹倚巖而居相傳其巖乃辟支佛窟因名茲刹曰佛窟寺焉蓋由宋初劉司空捐帑創造劉以其羨餘之力集錄佛經道書內外諸史醫方圖符凡數千百卷總以七歲目之克奉惟謹唐融禪師託迹幽棲時嘗從抄閱後罹延燎俱就煨燼惟曜是典鉅石尚存迨今游觀者以爲美談按佛窟幽棲相去僅十五里二刹皆融祖親經過化六葉傳芳之所然而佛窟之名海內獨稱其最豈非代有碩德聞人相繼振起其間者歟 聖朝尊崇像教茲山一旦而有生氣緇錫來歸遂成叢席永樂間住山因寶稍事繕修遠以年耄

築室投閑住持宗謙復募貲金拓故址而廣其締構始於

宣德七年之首夏落成於十年乙卯之孟春其毘盧之閣

大雄之殿則尤極宏麗蓮趺猊座像以妥靈彩檻飛簷高

出雲表前聳三門翼之兩廡丈室禪房次第俱備夫吾西

竺聖人之法東漸以來精藍紺宇恭布星分殆徧區宇稽

諸其間替興成壞之迹接於人之耳目者固不可免若夫

毘盧法界則無物不具無處不周十虛匪礙而三際匪遷

苟非示以壞滅假以成就則何以植彼之福田運我之悲

智達此則熾然建立而奚涉有爲泯然沈冥而寧滯空寂

土木之功金丹之飾孰謂牽於外務耶 宣德十年乙卯

金陵志

八報恩寺所統

弘覺寺 三十三卷 七

五月日

重修辟支佛方塔記略 明林陵盛時泰

夫理示真詮本無生滅相標權設爰有廢興昔如來普度衆生既以圓理而說法復以顯相而示教此宰堵波之建所自有也維茲牛頭山弘覺寺者實文殊領衆之化區辟支証果之初地故有磚塔一鋪肇修於宋矩形鎮領規製凌霄風鐸晨喧霜鏡夜滑予自曩年驚其將圯今歲七月望承母張諱用設灌臘之虔以報資冥之福見有三際禪師明通者杖錫來茲逝弘增飾仰祈十衆用紹厥功因其所來資以經度金錢布施揮十百以如遺鏤楮盈登視銖

毫而罔利積浹三旬予復再至仰瞻俯睇惕以易觀昔玄
度建寶閣于再生事昭龜史澄空瀉金身於三次續紀鑑
編以師方之蓋亦同轍故爲勒之貞祇用傳有永 嘉靖
癸丑中秋日

牛首山禪堂華嚴閣碑 明翰林修撰秣陵焦竑

若夫鷲嶺開圖雞林闡法朗玄珠於定水抵蒼壁于愛河
據五演以發揮盡四流而提挈足使迷方自曉蹇步同安
非大雄孰能當此者乎顧自義學繁興頓教日弛徇物情
之好徑忘大道之甚夷豈知迷悟異塗聖凡同體其悟也
卽衆生爲諸佛之本源其迷也卽聖解爲凡夫之坑塹情

金陵梵剎志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 八

生智隔力盡功圓故釋天之密網不藉人爲離垢之摩尼
匪從外得此之爲義莫簡于華嚴矣始列毘盧法界既陳
普賢行海體用互徹依正交參示當念之咸真信卽心而
爲佛俾披覽者若獲如意之珠食善見之果有求輒遂無
疾不瘳誠所謂諸佛之密因如來之真諦者乎迨夫摩騰
之至難陀之譯所謂尋師鹿苑抱帙猊臺豈以忘兔而守
蹄政欲因標而見月然而爭參佛影徒侈說鈴悠悠者虛
歷僧祇皎皎者自纏法見詎非以秘密之玄宗下士大咲
究竟之微旨非人不行者哉牛頭弘覺寺者建鄴之名藍
也憑絕巘以規形俯長江而挺勝丹梯碧洞上冒藤蘿桂

廡松楹下飛泉溜遠瞻則千林接隔近睇而雙角昂霄蓋
自王丞相指以示人融法師坐而進道遂以雄標江表法
紹曹溪百刹皈依九衢瞻禮若其琳臺聳照寶相分光有
類飛來無慙涌出銀龕幻影倒垂雁影之花石壁鐫經下
映龍宮之業是以黃旗畫徙紫蓋宵臨 仁皇率文士以

品題 武皇慕嘉名而眺矚信息心之名蹟棲禪之勝地
也金陵釋定林者不礙居真甚深爲寶憫茲蓋縛大布津
梁謂非經曷以度世非閱曷以度世非閱曷以度世非閱
曰華嚴以全經貯焉于時繭足羸形大海栢浮之苦累時
積歲流沙懸度之勞願力既登信心彌廣以故淨財霧集

金陵梵剎志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 九

真衆星馳架險連榮因高積磴丹青映于菌閣銑塗接乎
蓮宇遂使三十二好之相月朗毘耶八十一卷之文雷轟
震旦自非信格豚魚行瑩圭璧豈能動玄機于於蟹成勝
業于須臾勲邁布金德超掩髮是役也上人徵銘于余亡
何訪道亭州示疾而歿嗟乎見化靡常應身難駐繁霜旦
委陰風暮來隻履颺其若空雙峰黯而無色命也如此人
其奈何今年春余結侶南郊尋真上刹但見樹藏筵于玉
葉鳥弄鳴于瓊音十種香泥瑤壇踴躍四依圓鏡飛閣翺
翔樹甘露于十方綿佛日于三際時移事異物在人非感
拂松之旣遐傷社蓮之永謝言猶在耳死豈倍心爰竭郵

東式昭弘美庶幾玄覺湛霽長番蔽月之基彩筆縱橫欲
借凌雲之氣其詞曰倚歟聖言華嚴爲統十萬正文百千
妙頌行海無涯法界斯總淵匠既遠妙義寢微智燈欲晦
疑藥時飛不有覺我時開悟機我我牛頭唐開淨國碧洞
棲霞丹丘抗月考室巖腰曾巢嶺霄有美開士卓錫來臻
弘新杰構大演真乘迷雲盡斂法雨斯興寶坊綴起銀宙
星布樹以妙梯登之覺路榮榮千燈迷方自悟既忻繩布
條痛舟沈去來何在輪奐長新題銘貞琰敢詣靈津 萬
曆癸巳春

牛首山禪堂彌勒閣碑 明翰林編修顧起元

金陵先朝志

八報恩寺所統

三十三卷

十

原夫法身住世混今古于剎那之中實地起塵羅刹海于
隣虛之內剎那者無時之時先聖後聖不得而睽其際也
隣虛者無住之住處界妙界不得而區其境也然而乘機
御物迴俗依真爰有次第出現之儀或示莊嚴隨報之蹟
是以兜率院內記慈氏以代典毘盧藏中現神樓而表瑞
無心非境界非境以皆心無境非心心自心而爲境珠光
互徹全融彼是之形燈影同居不礙一多之相悟之者即
火宅而入室一彈指盡越階梯迷之者在法界而面牆歷
僧祇莫窺門戶自非曼殊無師之智高揖四流善財無證
之修深窮六相斯則金襴霞綴空迷難足之烟珠絡雲披

冥辨龍華之日其又誰能默證一心番埃百世使覺城之
千仞再揭龍宮智地之雙扉重開鸞嶽者哉牛首山彌勒
閣者圖受上人之所勅也上人冥契性宗玄通法相同龕
龍象標慧月于雙峰匝地香花霽慈雲於萬壑謂天闕爲
見在叢林之勝而彌勒乃未來賢劫之宗爰集淨緣同新
梵剎願海立則幽冥咸助其誠勝事與則人天共成其果
鳴鐘注剎如趨摩竭之宮效伎呈材似向毘耶之國於是
測圭眡墨壑壑夷峰驚版築之如雲訝經營于不日因高
積礧更昇百丈之梯駕險連櫺櫺倒三休之殿樹星斗而
初日月競寫琉璃燦燦富麗而虹霓半拱拱拱斯已仰控
金陵先朝志 八報恩寺所統 三十三卷 十

四天頻臨十地矣若夫金園菌壁翠絡茄梁摩尼成半月
之形瑪瑙瑩明霞之色質多羅樹萃虎窟以爲幢芬陀利
華偃龜池而作蓋星番欄鐸霧引山鑪斯實天台之嚴麗
摩渝魔殿之光明永寂者也爾乃金儀載寫王相弘開七
寶網中遍現大千之影千葉蓮上尊居丈六之身水淨掬
持光涵娑竭香闌忉利風滿毘藍斯又何待證補處之一
生方伸擎蹠越人間之三載覽許經行者哉於是召延繼
侶翹仰慈顏花氍朝鋪蓮燈夜朗目瞻臺而不捨心悲喜
以交馳將同德生童子遞位位以推升普賢菩薩誓重重
而加行超茲無學門一扣而旋肩謝彼有情家一入而不

出斯亦可謂說大身即非大身非莊嚴是名莊嚴者矣方冀入斯閣者妙觀身智圓照識心經河沙劫而不求世名人寂滅海而能開衆目庶幾真身頓現時見異優曇之華法界不遷普入等因陀之網余既欽承淨域快陟靈峰爰稽首以歸誠肆剝心而作頌其辭曰我我天關大雄都之飛觀攸啟會厓兀聿如羸如鯁惟石齒齒疇是布金吉祥無上以肇厥祀厥祀維何天中之天阿逸多氏然照世鐙作將來眼以怙亡子曼曼博夜羣魔競競揆枕撫秘爰樹茲剎建大法幢爲庇爲止有來衆生或叩或瞻或目或指乃至嬉戲或一攀楯延脰錯趾我知如來罔不攝受令大金陵光緒志 入報恩寺所統 三十三卷 十二

弘覺寺禪堂義田記 明翰林修撰朱之蕃

蓋聞化宣白業藉象教以示規繩旨洩玄微待禪悅以登覺照爰自西來啟秘法會月盛而日新致茲東土流慈細衆波興而雲湧九州五嶽選地鋪金一壑半巖因人樹果譬之大海滙百川源派何分於鉅細猶夫三光曜萬古虛白罔間於朝昏凡我有情欲窺無漏必先喜捨庶得慈航

匪徒破此貪慳實以資其持誦矧金陵佳麗六朝名勝常存逮寶開真安 二祖徽猷丕顯猗茲天闕鎮乃地維鐘鼓撼風雲於九天貝梵傳潮音於百雉禪關舊闢來法侶於東西南北之途齋供有恒勸福田于僧俗善信之衆各損寶鏹同心者三百許人共選名區爲田者頃半餘畝用佐禪堂之一食聿貽永供于千秋慮盛舉彌久而就湮托貞珉徵言而垂誠施財之苗裔瞻祖德而重興普濟之思受供之僧徒享齋廚而咸起報稱之願雖非大乘超悟之要領抑亦空門循修之善因也之蕃一再來游三復義舉不辭燕陋式紀休嘉滄海桑田世變密移而迷愚罔覺虛舟夜壑貞常不毀而玄解維新火盡燈傳滅滅生生無已已波橫航定來來去去總休休寧隨隻履以俱西壁中面目欲駕駟車而虛左方外機鋒無有成有法輪初轉兆萬有以俱開非空不空滿月派懸照真空而無改百寶聚如塗足泥染着都無是處三花發似擊石火妙明元隔如來况爾彈丸修充供養稍存芥蒂孰證菩提吾願與來學有徒收鉢觀空而息有更期得無上具足跌坐喪我以忘年庶幾捨無所捨取無所取衆生心卽佛心視已非已視人非人萬種見皆道見靡拘四大不障他山登斯堂而遠覽大千味愚言而各尋歸一勿徒煩乎旅食憎多口於移文

萬曆二十八年庚子仲夏五月

冬遊記節文

明翰林修撰羅洪先

三十日余與南山及盧子同遊牛首自鳳臺門出西阜使人邀至萬歲寺午飯飯罷同步至祝禧寺晚觀楞伽經十二日早僧一菴設齋供畢西阜別去余三人跨馬逶迤循山而行有頃抵牛首至峻級處姑下馬古杉喬松蕭森屏列徑街而上至住持方丈中熟睡覺飯畢從方丈左折登塔殿壁後依石壁左角有小徑緣石而上從石穴中出上有小石塔石兩傍方平僅容人行名捨身崖余與南山次第登之盧子股栗不敢上坐少頃復從石穴下由殿外

金陵雜錄

八韓處所統

弘治

三十三卷

十四

然自懼初二日早起與諸公就禪堂前石室中閉門觀塔影塔影從門孔中入倒懸向下無間陰晴皆得見之已而轉方丈中飯飯罷各乘輿登眺而予與盧子從石徑上山頂觀佛眼水水在石孔中甚清潔深數尺許而是石皆有鉛鐵光盧子恐怖不敢近視余盤踞坐其上俯而下視崖石千仞少頃登絕頂坐盤石上龍溪亦至北望鍾陵烟雲暮其下獨露山頂若螺髻然週迴四顧廣漠無際龍溪咲曰可謂下視八方矣余乘肩輿過獻花巖而龍溪南山先入祖堂余與盧子觀諸崑洞登芙蓉閣反視牛首山樓閣秀麗若畫凭欄久之崑僧邀宿以龍溪使人相促復由山左轉入祖堂至則二兄以迷道下山適至寺寺僧海天延入方丈設齋供畢同入禪堂觀諸僧煉魔皆數日夜始一休因感悟自己悠悠處歸臥禪榻夜半請問善與人同之旨龍溪曰善與人同是聖凡皆是平等如今纔說作聖便覺與人異若看得聖人與愚夫愚婦稍有不同即非大聖之學矣且曰天性原自平滿今汝縱是十分回頭用力俱湊泊作平滿作平滿便是不平滿矣此皆機心不息所以至此余默然領受初三日早飯罷同視鰲融洞洞中一石書佛字乃四祖點化鰲融處余三四人依石而坐適有道人唱道詞皆警世語令人心思冷然出洞觀無梁殿乃海

金陵雜錄

八韓處所統

弘治

三十三卷

十五

天所創歸方丈復設齋供罷各跨馬過嶺復入獻花岩二
公登陟余止茅菴中已而同下至禪堂中各占一席設禪
衣熟睡睡覺由翠濤軒玩竹又從寺左下磴下至方丈中
茶畢各上馬去是日恐天雨不復入祝禧寺遂由紅石山
經馴象門而西趨華嚴寺至則天復晴朗

遊獻花巖牛嶺記

明南刑部尚書顧璘

牛首山與獻花巖對峙並金陵勝地在郊南二十五里許
陳氏孔彰居相近故主予輩相是遊自春凡三易約乃定
於四月十有二日雖雨必往至日晨風颯然纖雨斷續
策馬出郭門徑趨花巖時避雨道傍農舍比至寺雨益急
金陵梵剎志 入報恩寺所統 卷三十三 三 十六
侍御王君士招行後五里假蓋野人乃獲至衣盡沾濕南
昌守羅君質甫先宿方山別墅潭不得至時孔彰食具亦
阻于途予三人躡屐登芙蓉閣高倚空際雲霧生自下方
疾風橫過開闔明晦倏忽萬狀木葉滴瀝懸澗泉落四壁
峭然莫聽人語相顧歎曰霽遊者安知此奇哉下飯僧寮
孔彰始至夜分遂連床臥談古今且寤且寐不知倦憊之
去體雨竟夜有聲衾枕皆潤薄寒襲人殊異城市其實身
臥雲霧中也晨起宿靄抹半峰間遠望巖嶠如入新沐畢
露情采興不可遏遂乘馬沿嶺背爲牛峰遊至則殘雨復
落不可登陟小飯天闕丈室徘徊睇望神遊萬峰之間乃

誦杜工部詩曰盪胸生層雲決皆入飛鳥殆爲今日設乎
雨且止亦且暮遂別主僧出山夫茲遊值雨爲勞然情景
奇勝亦復相稱乃知憂樂之方得失之跡固不可以意校
也

遊牛首山記

明都穆

金陵多佳山牛首爲最山據城之南初名牛頭以雙峰並
峙若牛角然佛書所謂江表牛頭是也晉王丞相導嘗指
曰此天闕也後又名天闕山云丁卯七月二十有三日吏
部主事顧華玉與予約客戶部員外郎黃子和朱升之國
學士陳魯南而予兒元翁侍焉遂共出鳳臺門南行十五
里至塘灣又南行十里度嶺又三里抵山舍西上二里達
弘覺寺門內二井其左曰白龜池右曰虎跑泉後僧以其
險更甃爲井而虎泉尤清冽寺衆汲於此躋石級庭中銀
杏一株圍可二丈午食畢登浮圖至其巔有聯句詩經修
廊東行緣石魚貫上登觀音閣憑闌俯視弟見浮圖之尖
再上聞有捨身臺及辟支佛足跡以峻險不及觀下至兜
率巖空洞上突出如屋久之至文殊洞前有屋一楹衆復
聯詩書壁上旣而登山之脊觀蕭昭明飲馬池徑可丈餘
冬夏不涸下而西至辟支洞廣差勝文殊石浮圖立其前
辟支舍利所藏處也老僧言少嘗見舍利放光今數十年

矣浮圖有石刻二其一宋皇祐二年記不著撰人中載誌
公答宋明帝語云昔辟支佛冬居於此其一乃如愚居士
詞字絕類黃太史居士殆隱逸之儔與西下經禪堂旁室
闔其門有竅如錢日光射浮圖影倒掛佛案紙上不可曉
也夜熱方丈予以倦睡去衆作詩角險至雞號乃罷二十
四日早出寺而南山路陡峻馬屢前却時雲霧四興遙視
山足則日光在田禾黍映之綠黃紫碧如僧伽黎予笑語
三君不知身之在人間世也五里至獻華嚴石益奇麗中
虛深可十步儼若堂宇相傳唐高僧懶融嘗居其中有百
鳥獻華之異巖因以名山故有幽棲寺今廢成化間山東
金陵葉刺史志 入報恩寺所統 弘治寺 三十三卷 十八

遊牛首諸山記略

明南刑部尚書吳郡王世貞

余耳建業牛首之勝者久矣至謂不陟牛首不爲宦建業
而甫上事之月有八日大宗伯姜公少司寇李公邀予與
大司寇陸公少司徒方公遊焉抵山門日已下春綠坡而
上至金剛殿殿後有石階數之正得百級曰白雲梯梯盡

則爲四天王殿殿後級如前而殺其半梯盡爲大雄殿殿
後爲毘盧殿毘盧者釋迦千丈報身也大雄之左方室曰
觀音右曰輪藏中爲平除下俯天王殿除之左文杏樹高
可數十仞圍稱是百年前劫火不能燼非僧臘可擬已與
陸公稍西過一樓宿焉其前三楹樓也而後則踞巖爲淨
室映前榮而坐皎月當牖其東南連嶂紫翠百狀西南爲
下方梅壠菜畦平楚細流一碧千頃與陸公對坐喀然忘
此身之猶在塵世也凌晨起姜公李公要余飯方丈余與
談茲樓之勝乃出循東廊度峻嶒而上得文殊洞自然石
龕文殊像極猥小而外爲重屋幕之不足當金剛窟萬之
金陵葉刺史志 入報恩寺所統 弘治寺 三十三卷 十九

一又東爲辟支巖有塔附焉曰藏辟支佛舍利處也頗現
光怪余讀盛仲父記爲一晒辟支獨覺也却前迦葉佛有
之安得留舍利於支那殆是菩薩或高僧舍利耳又東爲
捨身臺循松林而下觀所謂昭明太子飲馬池者一坎窞
耳水赤而濁僧云亦時涸三吳諸蹟多附之昭明亦妄也
出三門欲取道獻花巖肩輿出沒松影與纓日相照豐草
綠縹黃花錯出如綺繡可五里許得一嶺下輿却望牛首
丹宮碧宇列嵌巖際下者若陸上者若綴帝釋天花城恐
不是過也循嶺而右稍降爲祖堂蓋融之後尊融爲祖以
嗣信大師者前後殿閣頗整麗啜僧供而出復憩故嶺徘徊

徊不忍下乃循嶺而左稍降可里許得獻花巖故寺道傍一深洞延袤將二丈塑融像其中僧蓋云此融未見信大師坐處也劉禹錫所稱皓雪蓮生巨蛇摧伏羣鹿馴聽正其時也迫得法信師之後則不爾不落階級自不爲鬼神所窺道宣之所以不敢望三車也然融初不作有漏因後乃日於丹陽負米一石入斗爲衆法成此大利能無與達摩初祖示訓相倍耶要之融自得法之後猿鳥獻花亦可不獻亦可作有爲跡亦可不作亦可如未得法却無一是處僧導登山門前殿陟險坐芙蓉閣亦可以眺牛首俯下方然迫及殊不逮所聞還至報恩更衣別諸公時日猶未

金陵覺刺志

入報恩寺所統

三十三卷

二十

下春云

牛頭山第一祖融大師新塔記 唐劉禹錫

初摩訶迦葉受佛心印得其人而傳之至師子比丘凡二十五葉而達摩得焉東來中華華人奉之爲第一祖又三傳至雙峰信公雙峰廣其道而岐之一爲東山宗能秀寂其後也一爲牛頭宗顏持威鶴林徑山其後也分慈氏之一支爲如來之別子咸有祖稱燦然貫珠大師號法融姓韋氏延陵人少爲儒博極羣書既而嘆曰此仁義言耳吾志求出世間法遂入句曲依僧晃改逢掖而緇之徙居是山宴坐石室以慧力感通故草薶泉湧以神功示現故皓

雪蓮生巨蛇摧伏羣鹿聽法貞觀中雙峰過江望牛頭頓錫曰此山有道氣宜有得之者乃果與大師相遇性合神授至於無言同躋至地密付真印揭立江左名聞九圍學徒百千如水歸海由其門而爲天人師者皆脉分焉顯慶二年報身示滅道在後覺神依故山戒香不絕龕座未飾夫豈不思乎蓋神期冥數必有所待大和三年潤州牧浙江西道觀察使檢校禮部尚書趙郡李公在鎮三閭百爲大備尚禮信古儒玄交修始下令禁桑門販佛以眩人者而于真實相深達焉嘗謂大師象設宜從本教言自我啟因自我成乃召主吏籍我月入得緡錢二十萬俾秣陵令

金陵覺刺志

入報恩寺所統

三十三卷

二十

如符經營之三月甲子新塔成事嚴而工人盡藝誠達而山神來護願力既從衆心歸重造大龍像大會諸天聲香之蘊如見如聞即相生敬幽明同感尚書欲傳信于後遠命予志之夫上士解空而離相中士著空而嫉有不因相何以示覺不由有何以悟無彼達真諦而得中道者當知爲而不有賢乎以不修爲無爲也

牛頭山法融傳

高僧傳

釋法融姓韋潤州延陵人年十九翰林墳典探索將盡而姿質都雅偉秀一期喟然嘆曰儒道俗文信同糠粃般若若止觀實可舟航遂入茅山依吳法師剗除周羅服勤請道

貝譽動江海德誘幾神妙理真空無所遺隱融從神挹酌情有所緣以爲慧發亂縱定開心府如不凝想妄慮難推乃凝心宴默於空靜林二十年中專精匪懈遂大入妙門百八總持樂說無盡趣言三一懸河不窮貞觀十七年於牛頭山幽棲寺北巖下別立茅茨禪室日夕思擇無缺寸陰數年之中息心之衆百有餘人初構禪室四壁未周第子道綦道憑於中攝念夜有一獸如羊而入騰荷楊聲唧蹴二人心見其無擾出庭宛轉而遊山有石室深可十步融於中坐忽有神蛇長丈餘目如星火舉頭揚威于室口經宿見融不動遂去因居百日山素多虎樵蘇絕人自融

金陵梵剎志

八報恩寺所統

三十三卷

二十二

入後往還無阻又感羣鹿依室聽伏曾無懼容有二大鹿直入通僧聽法二年而去故慈善根力禽獸來馴乃至集於手上而食都無驚恐所住食厨基臨大壑至於激水不可環階乃顧步徘徊指東嶺曰昔遠公柱錫則朽壤驚泉耿將整冠則枯甃還滿誠感所及豈虛言哉若此可居會當清泉自溢經宿東嶺忽湧飛泉清白甘美冬溫夏冷卽激引登峰趣釜經廊此水一斗輕餘將半又二十一年十一月巖下講法華經於時素雪滿階法流不絕於凝冰內獲花二莖狀如芙蓉璨同金色經于七日忽然失之衆咸歎仰永徽三年邑宰請出建初講揚大品僧衆千人至誠

淨品融乃縱其天辯商榷理義地忽大動聽侶驚波鐘磬香牀並皆提蕩寺外道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元善再三邀請出在建初融謂諸僧曰從今一去再踐無期離合之道此常規耳辭而不免遂出山門至二年閏正月二十三日終於建初春秋六十四道俗哀慕官僚軫結二十七日窆於雞籠山幢蓋笳簫雲浮震野會送者萬有餘人傳者重又聞之故又重緝初融以門族五百爲延陵之望家爲娉婚乃逃隱茅岫吳師三論之匠依志而業又往丹陽南牛頭山佛窟寺現有碑支佛窟因得名焉有七歲經書一佛經二道書三佛經史四俗經史五醫方圖符昔

金陵梵剎志

八報恩寺所統

三十三卷

二十三

宋初有劉司空造寺其家巨富用訪寫之永鎮山寺相傳守護達於貞觀十九年夏旱失火延燒五十餘里二十餘寺并此七藏並同煨燼嗟乎回祿事等建章道俗悼傷深懷惻愴初融住幽棲寺去佛窟十五里將事尋討值執藏顯法師者稽留日夕諮請經久許之乃問融所學并採林術遂寄詩達情方開藏給於卽內外尋閱不謝昏曉因循八年抄略粗畢還隱幽棲開關自靜房宇虛廓惟一坐敷自餘蔓草苔莓擁結坐牀塵高二寸寒不加絮暑絕追涼藉草思微用畢形有然而吐言包富文藻綺錯須便引用動若珠聯無不對以宮商玄儒兼冠初出幽棲寺開講大

集言詞博遠道俗咸欣永徽中江寧令李修本即右僕射
靜之猶子生知信向崇重至來欽融嘉德與諸士俗步往
幽棲請出州講融不許乃至三返方遂之舊齒未之許後
銳所商推及登元座有光前傑答對若雲雨寫送等懸河
皆曰聞所未聞可謂中興大法於斯人也聽眾道俗三千
餘人講解大集時稱榮觀爾後乘茲雅聞相續法輪邑野
相趨庭宇充閣時有前修負氣望日時衡乍開高價驚惶
府俞來至席端昌言徵責融辭以寡薄不偶至人隨問答
遺然猶謙挹告大衆曰昔如來說法其理猶存人雖凡聖
義無二准何爲一時一席受道之衆塵沙今雖開演領悟
金陵覺刺志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 二十四
之實絕滅豈非如行如說心無累於八風如說如行情有
薄於三毒不然將何自拔耶聞者撫心推測涯極故使聽
衆傾耳莫不解形情醉初武德七年輔公託跨有江表未
從王政王師薄代吳越廓清僧衆五千晏然安堵左僕射
房玄齡奏稱入賊諸州僧尼極廣可各州東舊格州別一
寺置三十人餘者遣歸編戶融不勝歡入京陳理御史
韋挺備覽表辭文理卓明詞彩英麗百有餘日韋挺經停
房公伏其高致固執前迷告融云非謂事理不無但是曾
經自秦何勞法承出俗將可返道貢主五品之位俯若拾
遺四千餘僧未勞傍及融確乎不拔知命運之有窮旋于

本邑後方在度又弘護之誠喪形爲本略出一兩示其化
迹永徽之中睦州妖女陳碩貞邪術惑人徇誤良善四方
遠僧都會建業州縣搜討無一延之融時居在幽巖室猶
懸磬寺衆貧煎相顧無聊日漸來奔數出三百舊侶將散
新至無依雖欲歸投計無所往縣官下責不許停之融乃
告曰諸來法侶無問舊新山寺蕭條自足依庇有無必失
勿事羈離望利知歸退飛何往並安伏業禍福同之何以
然耶並是捨俗出家遠希正法業命必然安能避也近則
五賊常逐遠則三獄恒纏心無離於倒迷事有障於塵境
斯爲巨蠹志異驅除安得瑣瑣公途繫懷封著並隨本志
金陵覺刺志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 二十五
無得遠於幽林融以僧衆口給日別經須躬往丹陽四告
士俗聞者割減不爽所求融報力輕強無辭擔負一石八
斗往送復來日或二三莫有勞倦百有餘日事方寧靜山
衆恬然無何而散于時局情寡見者被官考責窮刻妖徒
不能支任或有自縊而死者而融立志澹然風塵不涉客
主相顧諸會瑟琴遂得釋然理通情洽豈非命代開士難
擁知人寒木死灰英英間出實斯人矣時有高座寺豆法
師陳朝名德年過八十金陵僧望法事攸屬開悟當塗融
在幽棲聞風造往以所疑義封而問曰經中明佛說法言
下受悟無生論中分別名句文相不明獲益法師受佛遺

寄數轉法輪如融之徒未聞靜感爲是機罷覆塞爲是陶
化無緣明昧迴遑用增虛仰必願開剖盤結伏志遵承亘
良久無然告曰吾昔在前陳年未冠肇有確禪師王臣歸
敬登座控引與子同之吾何人哉敢當遺寄遂爾而散融
還建初寺潛結同倫亘重其道志策杖往尋既達建初寺
有德善禪師者名稱之士喜亘遠來歡愉談譔而善與融
同寺初未齒之亘曰吾爲融來忽輕東魯乃召而問之令
叙玄致卽坐控舉文理具揚三百餘對言無浮米於是二
德嗟詠清懷仍於山寺爲立齋講然融儀表瓌異相越常
人頭顱巨大五岳隆起眉目長廣額頰濃張龜行鶴視聲
金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷三十三 卷二十六
氣深遠如從地出立雖等倫坐則超衆永服單素纔得充
軀肩肘絕綿動逾累紀嘗有遺者返而還之而心用柔軟
慈悲爲懷童稚之與耆艾敬齊如一屢經輕憫而情忘瑕
不顧曾有同友聞人私憾加誚融身詈以非類乃就山說
之融曰向之所傳總是風氣出口卽滅不可追尋何爲負
此虛談遠傳山藪無住爲本願不干心故其安忍刀劍情
靈若此或登座罵辱對衆誹毀事等風行無思緣願而顏
貌熙怡倍增悅懌是知斥者故來呈拙光飾融德者乎傳
者抑又聞之昔如來說化加誚涕騰或殺身以來謂或繫
杆以生誹滅跡內以死蟲反說面欺大聖斯徒衆矣而佛

府而隱之任其訕誹及後過咎還露或生投地穴或外入
泥犁天人之所共輕幽顯爲之悲慟而如來光明益顯金
德彌昌垂範以示將來布教陳於陸海融嘗二十許載備
覽羣經仰習正覺之威容俯眄喋喋之聲說陀那之風審
七觸之安有剎那之想達四選之無停固得體解時機信
五滓之交賀覽其指要聊一觀之都融融實斯融斯言得
矣

智嚴禪師傳略

傳燈錄

智嚴曲阿人隋大業中爲郎將累從大將征討頗立戰功
唐武德中年四十遂乞出家入舒州皖公山嘗在谷中入
定山水暴漲師怡然不動其水自退有獵者遇之因改過
修善復有昔同從軍二人聞師隱遁乃共入山尋之旣見
因謂師曰卽將狂耶何爲住此答曰我狂欲醒君狂正發
夫嗜色淫聲貪榮冒寵流轉生歿何由自出二人感悟歎
息而去師貞觀十七年歸建業入牛頭山謁融禪師發明
大事禪師謂師曰吾受信大師真訣所得都亡設有一法
勝過涅槃吾說亦如夢幻夫一塵飛而翳天一芥墮而覆
地汝今已過此見吾復何云山門化導當付之於汝師稟
命爲第二世以後正法付方禪師住白馬棲玄兩寺又遷
住石頭城于儀鳳二年正月十日示滅顏色不變屈伸如

生室有異香經旬不歇

慧方禪師傳

傳燈錄

慧方潤州延陵人投開善寺出家及進具洞明經論後入牛頭山謁巖禪師諮詢秘要巖觀其根器堪任正法遂示以心印師豁然領悟於是不出林藪僅踰十年四方學者雲集師一旦謂衆曰吾欲他行隨機利物汝宜自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將欲滅度見有五百許人髻髮後垂狀如菩薩各持幡華云請法師講又感山神現大蟒身至庭前如將泣別師謂侍者洪道曰吾去矣汝爲吾報諸門人及門人奔至師已入滅時唐天冊元年

金陵志

入報恩寺所統

三十三卷 二十八

八月一日

法持禪師傳

傳燈錄

法持潤州江寧人幼歲出家年三十遊黃梅忍大師座下聞法心開後復遇方禪師爲之印可乃繼迹山門作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄贖曰後傳吾法者可有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安二年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令露骸松下飼諸鳥獸

智威禪師傳

傳燈錄

智威江寧人住迎青山始卅歲忽一日家中失之莫知所

往及父母尋訪乃知已依天寶寺統法師出家矣年二十受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法自爾江左學徒皆奔走門下其中有慧忠者目爲法罷師嘗有偈示曰莫繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波慧忠偈答曰念想由來幻性自無終始若得此中意長波當自止師又示偈曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐慧忠偈答曰虛無是實體人我何所存妄情不須息卽泛般若船師知其了悟乃付以山門遂隨緣化導師於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺

慧忠禪師傳略

傳燈錄

金陵志

入報恩寺所統

三十三卷 二十九

慧忠潤州上元人年二十三受業于莊嚴寺其後聞威禪師出世乃往謁之威一見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見凌霄藤遇夏萎悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠回時此藤更生及師回果如其言卽以山門付囑訖出居延祚寺師平生一納不易器用惟一鑑後衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木羣鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖羣鵲乃遷巢他樹師嘗有安心偈示衆曰人法雙淨善惡兩忘直心真實菩提道場唐大曆四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至

夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化五年春茶毘獲舍利不可勝計

潤州玄素大師碑銘 唐李華

道行無跡妙極無象謂體性空而本源清淨謂諸現滅而覺照圓明我天人師示第一義師無可說之法義爲不二之門其定也風輪駐機其慧也日宮開照其用也春泉利物三者體備誰後誰先入無量而不動問法華而涌出湛今以有無觀聽而莫測寥焉以遠近思惟而不窮知德皆空爲真實際大悲恒寂遍撫羣迷月入百川之中佛匝千花之上修而證者玄同妙有應而起者勃作化身先大師金陵梵刹志 入報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 三十
適來此土化身敷適去他方補處歟不可得而知也自如來現滅四魔橫恣人天無怙寄命崩坼勝大敵者那羅延身銷大毒者伽陀妙藥拔陷扶墜而生大師延陵馬氏諱玄素字道清崇高紹興於法位胄緒不繫於人間慈母方娠厭患葷肉長至之日誕彌仁尊生有異祥乳異安靜旣薨稽首父母求歸法門卽日獲請出依精舍如意年中剃度隸江寧長壽寺卽進具已戒光濯定水澄源鷲王之不受泥塵香像之頓除羅鎖未之比也身長七尺體無凡骨眉毛際臉口若方丹目不顧盼聲侔扣玉入南牛頭山事威大師撞鐘大鳴入海同味迦葉以頭陀第一大師

亦斗數塵勞聞一知十未聞請益觀法無本觀心不生踰金剛之最堅比獅子之無畏圓月照海高深盡明慧風吹雲宇宙皆淨威大師摩頂謂曰東南正法待汝興行命於別位開導來學於是騶虞馴擾表仁之至也衆禽獻果明化之均也接足右繞百千人俱大師悉以菩薩呼之教習大乘戒妄調伏自性還源無漸而可隨無煩而可入摩尼照物一切如之吾當默然無法可說或有信願雙極懇求心要于我渴仰施汝醍醐問禪定耶吾無修問智慧耶吾無得道惟心證不在言通壞帝釋輪終爲世論自淨而已無求色聲旣無者小無微塵大無三界當悟者內珠雖隱金陵梵刹志 入報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 三十一
猶作來因藥草無殊根莖等潤貌和言寡饑至飽歸或有聞尊稱而遷善現色身而獨得我無示念道薄慈圓食不問鹹酸口不言寒暑身同池水飽蚊蚋之饑渴道離人我順衆生之往來貴賤怨親是法平等故饋甘味而不辭同於糗糒奉上服而不拒齊於敝褐俾夫家有道侶府無爭人開元中本寺僧法密請至京口潤州刺史韋銑灑掃鶴林斯爲供養有屠者恣刃積骸如山刺史韋銑聞大師尊名來仰真範忽自感悟懺伏求哀大師受之又白言和尚大悲當應我供大師衲衣跣趺未嘗出戶公侯稽首不爲動搖至是如其懇求忻然降詣夫盜隱其罪虎慈其子仁

與不仁皆同佛性無生無滅無去無來今濁流一澄清水立現諸佛所度我亦度之天寶中揚州僧希玄密請至廣陵便風馳帆白光引棹楚人相慶佛日度江梁宋齊魯傾都來會津塞途盈人無立位解衣投施積若丘陵皆委於所在行無住捨禮部尚書李憺時爲揚州牧齊心跪謁爲衆倡首望慈月者誰不清涼傳百億明燈照四維上下塵沙之數皆超佛乘二州以貪法之心移牒踰月均吾喜捨成爾堅牢無非道場還至本處天寶十一載十一月十一日中夜坐滅嗚呼菩提位中六十一夏父母之生八十五年悲哀位者可思量否至有浮江而冀望寺而哭十里花雨四天香雲幢幡蓋細光蔽日月以是月二十一日四衆等號捧全身建塔于黃鶴山西原像法也州伯邑宰執喪師之禮率衆申哀江湖震悼曩於寺內移居高松互偃涅槃之夕倚桐雙枯虎狼哀號聲破山谷人祇慟動天地晦暝及發引登原風雨如掃慈烏覆野靈鶴迴翔有情無情德至皆感初達摩祖師傳法三世至信大師信門人達者曰融大師居牛頭山得自然智慧信大師就而誦之且曰七佛敎戒諸三昧門語有差別義無差別羣生根器各各不同唯最上乘攝而歸一涼風既至百寶皆成汝能總持吾亦隨喜由是無上覺路分爲此宗融大師講法則金蓮

金陵覺刺志

入報恩寺所統

三十三卷

三十二

冬敷頻錫而靈泉滿溢東夷西域得神足者赴會馳馬融受巖大師嚴受方大師方受持大師持受威大師凡七世矣真乘妙緣靈祥嘉應僉具傳錄布於人世門人法鏡吳中上首是也門人法欽徑山長老是也觀音普門文殊佛性惟二菩薩重光道源門人法勵法海親奉微言感延霜露繕崇龕座開構軒楹時惟海公永報師訓廬孔氏之墓起淨明之塔世異人同法然長慕僧慧端等蔭海檀樹皆得身香菩薩戒弟子故吏部侍郎齊澣故刑部尚書張均故江東採訪使潤州刺史劉日正故廣州都督梁昇卿故採訪使潤州刺史徐嶠故採訪使常州刺史劉同昇韋同

金陵覺刺志

入報恩寺所統

三十三卷

三十三

者化周緣備道樹忽枯涅槃時至我無生滅隨世因緣吉祥殿上應化諸天寂寂露塔滔滔通川恒沙劫壞智月常圓

遊牛首山

唐韋莊

牛首見鶴林梯徑繞幽岑春色浮山外天河宿殿陰傳燈無白日布地有黃金休作狂歌老回看不住心

從遊詩

明胡廣

曉從鳳輦出龍關偶尋牛首共躋坂南唐古寺留碑在西竺高僧振錫還百丈崖龕過鳥雀半空鐘鼓隔人間暫遊已覺塵緣息到此方知佛窟閑

金陵苑志

入報恩寺所統

三十三卷 三十四

和胡學士

大名

寺外山岩石徑斜岩中開士似丹霞心涵水月空諸法坐對寒岩落一花清夜潮音翻貝葉當時雲氣護袈裟匆匆遙望知難覓歸騎聯翩擁翠華

遊牛首山

明錢琦

青山高俯帝城隈結客相將命酒杯石路草香人獨往楓林葉暗鳥頻來江迴素練雲邊出嶺獻名花雨後開臨眺莫言歸去晚放歌還上夕陽臺

宿牛嶺寺

明陳鐸

到寺萬緣絕蕭然宿峰頂蒼蒼野色新漠漠秋烟暝相期

話三生夜坐石根冷微涼入虛欄老鶴語桐井支郎翻經處松子落古鼎白露下高空濕雲壓幽境披衣問姮霓霓裳曲應聽望極顛崖前寒籬眇村逕詩久明月來照我天地靜半生繫虛名江山負真景自汲石泉水同僧淪佳茗天風在林末空翠散復整一乘演微機開豁自慚省疎竹何蕭蕭雲房亂燈影

八日牛首山

明黃克晦

出郭多逢寺尋山屢過村夜來溪上雨橋下水流渾野曠先知冷嵐深易得昏崖僧欣有客鳴磬啟松門

清明日登牛首山

明余夢麟

金陵苑志 入報恩寺所統 三十三卷 三十五
對客空堂問四禪隔林疎磬度諸天燈傳白馬殘經後寺倚青春暮雨前浮棟山嵐迷梵影入簾雲氣雜爐烟同來忽憶當年事花落花開一慘然

經牛頭山寺

明陳沂

落日牛頭寺攀緣嶺七盤鳥聲林葉暗山影石溪寒清梵空中聽丹樓畫裏看到門僧不見松桂滿秋壇

登牛首山

明柴惟道

崖峽峙天關飛閣凌層空峰巒莽迴互色連冥濛磬聲落崖谷梵唄飄虛風景符九秋後影翳千樹紅靈寶自天設塔影疑神工碑板盡滅沒徑草披蒙茸至人徒緬邈曠

世紗難從舉蘿挹幽爽穿林閱慈龍是身忽若遺神理超
無窮永懷謝公趣豈必安期逢

夏日登牛首山

明皇甫汈

出郭紆京覽尋山隔世緣鴈垂珠戶塔龍起石巖泉法雨
穿花外慈陰憇樹前寧知禪寂處曾是聖遊年

秋日思牛首

明皇甫汈

坐憶空山路青林去不遙齋關閉秋雨寒磬落江湖雅自
依龍藏憑誰問虎橋塵心報支遁何日晤言泐

遊牛頭寺

明劉世揚

寺開緣勝地山迴失諸天庭樹能存古空雲不住禪白翻
金陵雜志入報恩寺所統 三十三卷 二十六

遠江出青擁壺石懸未竟停車路荒村起夕烟

牛首山

明顧大典

糾擁牛山勝雲疑鳥道連振衣當落日江氣遠浮烟塔影
垂蘿幌鐘聲清梵筵談玄探小品因叩辟支禪

牛首山閱楞嚴夜坐

明殷邁

一軸楞嚴閱未終四山風靜暮林空忽逢華屋身能入自
得神珠道不窮樹影欲迷雲度處經聲遙聽月明中共傳
鹿鳥春深後猶向烟蘿禮法融

陟牛首山有述

明王世貞

金陵信佳地茲山仍麗觀標形自牛首遙勢應龍盤叢楸

入畫曉長松當夏寒雲梯界危漢梵宇繪層巒仰窺象緯
逼俯覺塵世寬江拖萬里練巖橫千仞丹追昔始興議聊
深冶城歎胡云表雙闕母乃文偏安巨明一開闢奕世乃
勝殘文祖時駐蹕神孫此迴鑒天子自有真奸萌焉得干
離離鳳游圖衍衍鴻漸磐朱衫雜繒素白社容簪冠方藉
禹功大況值堯世難

將至祖堂過嶺返望牛首

明王世貞

脉從牛首來勝自茲嶺始足力雖小疲目境殊未已午照
蒼松巔千崖被紅紫恍如帝釋天鎔金飾睥睨色相故以
空羨心何緣起

金陵雜志

入報恩寺所統

三十三卷 三十七

遊牛首山聽友吹簫

明安紹芳

結駟朝來謝世氛亂峰深處俯江濱千尋慧塔還春望百
級丹梯入暮雲清磬林中逢惠遠碧簫聲裡對湘君桃花
山下堪逢路劇飲何妨到夕曛

外承恩寺

在郭外南城太北鄉東南去所領弘覺寺五里北去聚
寶門三十里正德間創

殿堂山門

參 佛殿

左 伽藍殿

右 祖師殿

僧院

房

基址叁拾貳畝

東至本寺塘

南至寺前

西至寺園牆

北至寺前

公產田地山塘

共捌拾肆畝

貳分伍厘

小通善寺 古刹 勅賜

在郭外南城東去所領弘覺寺五里北去聚寶門三十里舊名龍泉寺唐鶴林素禪師說法處 國初鏡中禪師重建奏改今額

殿堂正佛殿 參 僧院 房 基址 壹畝 東至章家民山 南至民山 北至民山 西至民山

公產田地山塘 共陸拾柒畝 壹厘

通善寺碑 明大學士楊溥

南京都城西南二十里舊有佛刹曰龍泉禪寺據山水之勝左有磐陀石右有鶴林塔東有牛首山西南瞰揚子江

金陵梵刹志 入報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 三十八

東南有祖堂江山環抱密邇京都金城玉壘天日下臨山之巔有泉清甘香冽下注山麓匯而為池淳潔澄澈天光雲影徘徊往來足以豁大觀滌世慮而曹給竹林不是過也肇自唐鶴林素禪師說法於此有泉出石竇間因號曰

龍泉建叢林以奉香火暨今五百餘年鞠為草莽之區永樂中鏡中圓禪師募緣衆信自宣德癸丑春興工建正殿

及天王殿翼以廊廡以至禪室告成于正統癸亥秋以其

事 上聞賜額通善寺 正統九年甲子秋望日

廣緣寺 勅賜

在郭外南城建業鄉東去所領弘覺寺二里北去聚寶

門三十五里

殿堂山門 參 佛殿 僧院 房 基址 壹畝 陸分 東至民山 南至民山 北至民山 西至民山

公產田地山塘 共伍拾伍畝 陸分

三山寺 古刹 勅賜

在郭外南城光澤鄉東北去所領弘覺寺三十里北去聚寶門五十里三山之麓原為古刹洪武十三年 命

工部侍郎黃立恭建寺正統間僧曇昕洪濟重修其地三峰相連中隱孤寺鐘韻霞標濤聲樹杪有磯頭半懸

江中登者輿目

金陵梵刹志 入報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 三十九

殿堂金剛殿 參 正佛殿 僧院 房 基址 拾伍畝 陸分 東至民山 南至民山 北至民山 西至民山

純陽閣 參 僧院 房 基址 拾伍畝 陸分 東至民山 南至民山 北至民山 西至民山

公產田地山塘 共貳百壹拾畝 陸分

山水三山 高三十九丈周回里李白詩三山半落青天外即此山枕大江寺在山上 晉王濤代吳

不滅三山磯 陳夷客自三山磯有老吏曰明日于美惠志晉明帝王僧虔自三山磯有老吏曰明日于美

離岸公托以事曰于黑雲起天大風泉至怒潮若山行舟皆溺公驚嘆又見前吏曰某江之遊夷將也公他日當報貴人所至龍神理當護衛願得金光明經一部乘其力薄得還職公許之至京以金光明經一部遣人至三山磯投之夢前吏曰本止求一部公賜

以三今連經數載再拜而主
出翰府名談及金陵新志

三山講寺實錄

明住持曇昕

高皇帝龍飛渡江嘗駐蹕三山之頂洪武十三年 命工部左侍郎黃立恭建寺於三山之陽 賜額三山講寺正統八年住持曇昕念是寺殿堂年久乃與徒衆洪濤等謁緣修理九年駙馬都尉趙輝工部尚書周忱太僕寺少卿鄧浩皆發信心及勸募興建三門并修普賢殿又募資財于景泰二年修大佛殿 景泰四年十月十二日

三山

宋鮑照

泉源安首流川末澄遠波光被水族曉氣歇林阿兩江皎平迥三山鬱駢羅南帆望越嶠北榜指齊河關局繞京邑襟帶導京華長城非壑險峻阻似荆茅攢樓貫白日搖堞隱丹霞征夫喜觀國遊子遙見家流連入京引躑躅望鄉歌彌前嘆景促逾近勑路多偕萃猶如茲弘易將謂何

三山

宋范雲

仄逕崩且危叢巖聳復垂石藤多倦節水樹繞蟠枝海中昔自重江上今如斯

晚登三山望京邑

宋謝朓

瀟瀟望長安河陽視京縣白日麗飛甍參差皆可見餘霞散成綺澄江淨如練喧鳥覆春洲雜英滿芳甸去矣方滯

淫懷哉罷歡宴佳期悵何許淚下如流霞有情知望鄉誰能翼不變

三山

唐李白

三山懷謝朓水澹望長安蕪沒河陽縣秋江正北看盧龍霜氣冷鴉鵲月光寒耿耿憶瓊樹天涯寄一歡

三山

明金大輿

白石三山路青春二仲過緣崖窮鳥道倚檻看鯨波夜靜潮聲急江空月色多酒酣雙樹下醉蒼榜人歌

小剎圓通寺

在郭外南城光澤鄉東去所領弘覺寺二十里北去聚

金陵新志 入報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 四十一

寶門三十五里

殿堂正佛殿

極法堂 極廊房 極僧院 極基址陸畝

公產地山

共壹拾 伍畝

小剎佑聖菴

在郭外南城孝義村東北去所領弘覺寺七里北去聚

寶門三十五里

殿室佛殿

極左法堂 極右廊房 極僧院 極基址肆畝捌

分

東至新民塘 南至設彥聽民田 西至虞槐民田 北至虞仲禮民田

公產田地

共柒畝 壹分

小資福寺

在郭外南城建義鄉西北去所領弘覺寺十五里北去

聚寶門四十里

殿堂

山門

正佛殿

僧院

基址

肆畝

頂

南至

本寺

山

家塘

西至

本寺

官

走

北至

寺後

山

小靜明寺

勅賜

在郭外南城安德鄉西去所領弘覺寺五里西北去聚

寶門三十里正統間造有玉華泉出石壁下

殿堂

天王殿

佛殿

左伽藍殿

右祖師殿

法堂

基址

捌畝

南至

毛

僧院

禪堂

基址

捌畝

東至

毛

府墳

南至

毛

長山

金陵輿地志

入報恩寺所統

弘覺寺

三十三卷

四十二

北至皇

殿山

公產

田地

山塘

共叁拾捌畝

柒分玖厘

山水

玉華泉

出石

壁下

玉華泉銘

明盛時泰

巖巖石壁涓涓流水名似玉華昉自何氏松殿空開蘿扉

不啟中有山僧日宴而起來禽滿樹汲泉自煮青天明月

共為賓主

遊靜明寺

明沈越

萬柿垂枝秋色蒼遠林騎馬度重岡客登山路穿松逕僧

禮蓮臺閉竹房夜靜梵音嚴整滿月明清夢石床涼此心

頓有皈依處回首諸夫別思長

金陵輿地志

入報恩寺

弘覺寺

三十三卷

四十三

金陵梵刹志卷三十四

中剎 雨花臺高座寺 古剎

在都門外南城離聚寶門一里半所統報恩寺相望晉永嘉中名甘露寺西竺僧尸梨蜜提高座說法因名高座舊志僧號高座道人葬此元帝樹剎于塚因名又竺道生所居曰高座皆不可辨洪武中僧瑄重修燬於火弘治間僧照堂復加恢拓寺後即雨花臺梁雲光法師講經天雨寶花處游人籍地歲時不絕所領小剎曰安隱寺寶光寺均慶院月印菴

殿堂山門 參 天王殿 左右鐘鼓樓 法堂 羅漢廊

金陵梵刹志 入報恩寺所統 高座寺 三十四卷 乙

陸橋藥師殿 伍 僧院 拾肆 基址五十畝 南至官街西至雨花臺 禪院 華嚴樓 經廚 茶寮

古蹟附 中孚塔雲公松 金陵集載蔣穎叔和王和甫雨

講經雨花之地有梁時誌公二印雲公手植郭

人物晉帛尸黎蜜 意簡文曰以簡應對之頃有傳竺道

生記 梁實誌 雲光 唐中孚 有詩

之宋慧新 畧 明西域僧 有傳 古 附 叅 講 棲

覽晉王導 卞壺 王司空嘗過尸黎蜜解帶盤礴下

王公風鑑期人下令範 度務物吾當以是應之

高座寺記略 宋徽猷閣直學士劉岑

考圖志此山得名於晉永嘉中名甘露寺尸黎蜜多羅為王茂洪所敬故留竺生法師繼號所居為高座梁初寶公主之與五百年大士俱有雲光師坐山巔說妙法天花墜焉今號雨花臺則故唐盧給事中名襲字贊元者所命也寺易今名且百年矣故藏古今詩刻皆廢可攷者唐李翰林本朝呂侍講王中父三篇而已吾師遺言必求紀於耆艾捨公而誰宜余雖病勉強捉筆惟此父子能苦行自立於瓦礫場中作大佛事無毫髮擾可稱也哉乾道三年七月望徽猷閣直學士左朝散大夫吳興郡開國侯食邑一千戶賜紫金魚袋致仕劉岑記并書

金陵梵刹志 入報恩寺所統 高座寺 三十四卷 二

高座寺雨花臺記 宋沿江制置大使馬光祖

廟淳元年夏五月公光祖既新為本閣或謂臺與園相類亦不可以不治乃併撤而新之高廣視舊加倍緣以修垣旁建校屋又紫石數百級以便登陟作門通衢以嚴啟閉江山觀覽之勝為金

一矣

雨花臺勝甲江南事詳郡乘余公餘一往則臺屹其崇萬象環集山川城郭江淮吞吐如拱如赴而顧瞻吾臺藩拔級夷反若欲然有不足當者乃度材更繕不兩月告成既成率賓佐落之余撫欄作而言曰嗟乎地以山川勝山川以人勝而人之所以勝者何哉今吾與二三子登斯臺也仰而觀行闕與如趙元鎮張德遠之所建請猶凜有生氣

俯而觀長江渺如韓斷國虞雍公戰勝之跡尚可一二數也子以是而觀之其亦有槩於心否歟向皆如晉元奕輩把酒清譚脫落世事則雖茂弘新亭士行石城遺迹之丘墟久矣而况所謂雨花臺者然則吾與若從容無事相與遊於此也而可不知其所自耶知其所自則當監其所爲矣吾老矣何能爲惟聞誦北山移說東廬山故事則躍然有所契金盆石室諒不終寒我盟然前所謂元鎮諸賢之事其卒付之登臨一槩而已乎詩曰高山仰止景行行止又曰以似以續續古之人吾敢以是爲二三子勉二三子有不勉者耶乃相與離席而謝曰敢不勉因筆以爲之記

金陵梵刹志

入報恩寺所統

三十四卷

三

時咸淳改元八月望日觀文殿學士金紫光祿大夫沿江制置大使兼知建康軍府事兼管內勸農營田使兼江南東路安撫大使馬步軍都總管兼行宮留守節制和州無爲軍安慶府三郡屯田使兼權淮西總領金華郡開國公食邑四千一百戶食實封八百戶馬光祖記并書

重修高座寺紀略

明南鴻臚卿陳壽

帝城之南出儉二里許有精藍曰高座晉之古刹也永嘉中有尸梨蜜多羅自天竺來遊建康止於是每據高座說法時人因以是名寺焉洪武初瑄白石奉檄來住起廢其舊業後悉燬于火景泰癸酉禮部尚書晉陵胡公濙特薦

前香巖古溪澄公往主其席是時規模草具四方叅請之士接踵而至卑隘不足以居古溪氣節簡遠厭於改作故終身不爲加飾其高第繼席炬照堂嘗欲踪跡舊址募緣改作之成化丁未具疏以請會先帝上賓遂寢既歸痛自奮最倡鳴宗教修習淨業道化所敷緇白嚮敬雲擁川會勢莫可禁於是合相時度地廣而更新之據中兩殿前曰藥師後曰淨業繙教相於東室顏曰天花演宗旨於西堂顏曰直指鐘鼓有樓庖廩有厨澡浴有池經始於弘治戊申之臘月落成於丙辰之十月

吊尸梨蜜傳

高僧傳

金陵梵刹志

入報恩寺所統

三十四卷

四

吊尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼爲高座傳云國王之子當承繼世而以國讓弟遂爲沙門晉永嘉中始到中國值亂仍過江止建初寺太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導管詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卜望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃歛襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人下令軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉嘗欲爲蜜作頌久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以爲標題之極大將軍王處仲在南夏聞王周諸公皆器重蜜

疑以為失鑒及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顓為僕射
領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡得選此賢真
令人無恨也俄而顓遇害蜜往省其孤對坐作胡唄三契
梵響陵雲次誦呪數千言聲音高暢顏容不變既而揮涕
收淚神氣自若王公嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜
笑曰若使我如諸君今日豈得在此當時以為佳言蜜性
高簡不學晉語諸公與之語言蜜雖因傳譯而神領意得
頓盡言前莫不歎其自然天板悟得非常蜜善持呪術所
向皆驗初江東未有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又
授弟子竟歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春秋八十
金陵雜志 入報恩寺所統 高座寺 三十四卷 五

新公誌略 宋釋法永
師諱慧新南京楚丘人往南海禮補陀 觀音一夕至海
濱遇一老翁為師曰汝何往也師曰欲禮補陀觀音老翁
曰觀音不在南方汝途中蹉過爾可速歸老翁言訖遂失
所在師恍然如夢醒知是異人方悟觀音隨心即現爾既
迴臨安紹興二年結菴龍山發心齋僧供膳長講五年之
建康住普光菴接待往來雲侶次遷高座寺東借隅隙地
築基架屋西北諸師輻輳茲地師不倦供給香燭益嚴十
七年二月十二日示疾告終 紹興十九年己巳九月
西域僧傳略 舊志
金陵雜志 入報恩寺所統 高座寺 三十四卷 六
西域僧不知名常止雨花臺南回回寺中貌若四十許人
解中國語自言六十歲矣不御飲食日嚼棗數枚所坐
一龕僅容其身每入定則令人扇其龕以紙封之或經月
餘聲歛之聲都絕人以為化矣潛聽之則聞其掐數珠聲
歷歷也楊景芳者嘗館于家叩其術則勸人少思少睡少
食耳一切施予皆不受曰吾無用也後莫知所終
古溪澄禪師誌略 明南安知府金潤
古谿禪師諱覺澄山後蔚州人十歲不茹葷從雲中天暉
景禪師落髮杜絕人事閱素恒覽藏毘奈耶阿毘曇藏經
律論之浩繁越五寒暑乃周忽憶大慧杲禪師語錄無字

話頭昏覺相敵不勝其難即離兩忘然後大徹由是道行
日隆鉅卿名公交薦之住南陽香巖寺逾年乃有遠志訪
宗匠上西蜀遊江南適杭州授大戒還登太岡山首訪月
溪和尚得其奧旨甲戌秋往安慶投子山禮楚山和尚見
其機鋒頴利證悟切的遂付衣法嗣臨濟第二十四世之
燈俄別桐城棲禪固始之南山爪期幾易遂往五臺接待
請瑞光禮文殊密有所悟錫還鄜城逢天界首座清寧請
居高座寺師允其迎請而至按圖籍南花臺古之名刹自
東晉時西域僧帛尸梨蜜多羅開山後梁天監年續有雲
光法師講法華經天雨寶華故名其臺師遐繼芳躅善於
金陵覺刺志 入報恩寺所統 高僧寺 三十四卷 七

登梅岡望金陵贈族姪高座寺僧中孚 唐李白

鍾山抱金陵霸氣昔騰發天開帝王居海色照宮闕羣峯
如逐鹿奔走相馳突江水九道來雲端遙明沒時還大運
去龍虎勢休歇我來屬天清登覽窮楚越吾宗挺禪伯特
秀鸞鳳骨衆星羅青天明者獨有月冥居順生理草木不
翦伐煙曉引薺微石壁老野蕨吳風謝安屐白足傲覆襪
幾宿一下山蕭然忘干謁談經演金偈降鶴舞海雪時聞

天香來了與世事絕佳遊不可得春去惜遠別賦詩留石
屏千載庶不滅

答族姪僧中孚贈玉泉仙人掌茶 唐李白

余聞荊州玉泉寺近清溪諸山山麓往往有乳窟
窟中多玉泉交流中有白蝙蝠大如鴉鵂如鴉
蝠一名仙鼠千歲之後體白如雪棲則倒懸茶似
乳水而長生也其水遠處處有各草羅生交葉如
碧玉唯玉泉真公常采而飲之年八十餘貌顏色
如桃花而此者清香滑熟異於他者所以謂還童
振枯壯人壽也余遊金陵見宗僧中孚示余茶數
十片拳然重疊其狀如手號爲仙人掌茶蓋出
乎玉泉之山曠古未覩因持之見遺兼贈詩要余
答之遂有此作後之高僧大隱知仙人掌茶修乎
中孚禪子及青蓮居士李白也

常聞玉泉山山洞多乳窟仙鼠如白鴉倒懸深溪月茗生

金陵覺刺志 入報恩寺所統 高僧寺 三十四卷 八

此中石玉泉流不歇根柯灑芳津採服潤肌骨叢老卷綠
葉枝枝相接連曝成仙人掌似拍洪崖肩舉世未見之其
名定誰傳宗英乃禪伯投贈有佳篇清鏡燭無鹽顧慚西
子妍朝坐有餘興長吟播諸天

遊高座寺 唐溫庭筠

晉朝名輩此離群想對濃陰去住分題處尚尋王內史畫
時應是顧將軍長廊夜靜聲疑雨古殿秋深影勝雲一下
南臺到人世曉泉清籟更難聞

遊高座寺 宋楊無爲

空書來震旦康樂造淵微貝葉深山澤鬢花半夜飛香清

雖透筆蕊散不沾本舊社白蓮老遠公應望歸

雨花臺

明宗昞

梁朝雨花臺近在城南陌不見講經人空林淡秋色登高
俯大江目送千里客白鳥下滄波孤帆遠山碧

雨花臺

明龔秉德

崇臺縹緲出雲孤春日憑虛覽壯圖江遶潯陽遥辨楚山
連京口半吞吳秦淮風土憐今昔王謝豪華問有無回首
長干傷往事六朝烟雨混薜蘿

雨花臺

明孟洋

初夏登臨花木稀一春多恨賞心違群峰細雨江流轉萬
金陵梵剎志入報恩寺所統高座寺三十四卷九

戶垂楊燕子歸謝傳風流今不忝秣陵雲物舊全非空臺
草長談經處風起游絲冒客衣

登臺遇雪

明陳沂

梁主臺前雪依然見雨花淨緣歸佛界空味入僧茶城闕
臨俱異川原望漸除幾行寒鴈影寂寞在平沙

雨花臺

明顧璘

古臺開士說金經傳道天花落紫冥廣舌不來塵每變春
風唯見草青青

雨花臺

明喬宇

經臺高起帝城邊說法神僧去幾年寶塔穿雲迎十地琪

花含露遶諸天松杉遠近蒼烟合宮闕參差白日懸嬌鳥
似知歡賞意故翻清韵到賓筵

雨花臺

明歐大任

天花何日雨臺下見長干山色盧龍古江聲白鷺寒雙林
雲更落六代柳俱殘祇有談經石蒼蒼繞法壇

登雨花臺

二首

明王世貞

高坐同支許清言勝永嘉忽穠平野色猶似講壇花岸幘
和風狎移牀返照斜將何消酩酊乞得老僧茶此地昔
高坐諸天盡雨花我來當落日萬壑競蒸霞小供維摩飯
時呼陽羨茶不須頻豎義睥睨有歸鴉

金陵梵剎志

入報恩寺所統高座寺

三十四卷十

小安隱寺

古剎

勅賜

在都門外南城雨花臺北去所領高座寺相隣南去聚
寶門一里半卽古安隱院舊在蔣山後久廢宋紹興間
徙建今地永樂初姚少師薦僧開俊住院正統間重創
奏賜今額茲寺北接高座南連寶光東對永寧皆岡
隴之間林木森鬱樓宇掩映南朝舊跡依稀可見

殿堂山門

參

天王殿

左鐘鼓樓

右佛殿

伍

華嚴樓

伍

方丈

參

僧院

房

基址一百畝

東至官街

西至雨花

臺南至寶光寺

北

至高

公產田地山塘

共捌畝陸分貳厘

重修安隱寺碑記略 明南兵部尚書喬宇

考金陵誌今之安隱講寺即古之安隱院也院在雨花臺後向南百步餘乾道志舊在蔣山後久廢宋紹興四年郡人請額置于斯乃梅嶺崗也是知寺由院爲古刹非近代設山水環抱林木森鬱層崖疊磴旋上繞下實奇勝之地永樂初閩之福州有儒僧曰開俊者少師姚公廣孝薦取來京在斯院焚修才行果富由是 太宗文皇帝優賚齋糧金幣鈔錠甚夥悉皆蓄之未嘗私費正統改元丙辰創建殿宇于安隱院之舊基越己未十二月上疏乞寺額奉英宗睿皇帝旨還與他安隱講寺行在禮部給劄開俊住

金陵志 卷之六 報恩寺所統 高僧寺 三十四卷 十一

遊安隱寺

明皇甫汈

人天卽此路花雨見空臺刹盡南朝建經多西土來碑荒殘蘇合僧定野棠開了悟身如幻何須訪劫灰

寶光寺 古刹 勅賜

在都門外南城梅岡北去所領高座寺半里聚寶門二里劉宋時名天王寺梁廢爲昭明太子果園楊吳時又爲徐景通園南唐保大間更建奉先禪院後葬曇師起

塔名寶光塔院元爲普光寺 國初賜今額成化初寺

災惟後殿僅存僧舍寥鮮境亦幽致

殿堂山門 左觀音殿 右地藏殿 鐵佛殿 左伽藍殿 右祖師殿 齋堂 僧院 基址十五畝

藍殿 永興寺 南至武後伯山角 西至安隱寺 北至官街

公產田地山 畝壹分 共陸拾柒

藏經獲勅 文同報恩 正統十年二月十五日

重修寶光寺記畧 明南刑部郎中何思登

寶光寺在雨花臺之東麓肇自有唐舊名石字相傳西域僧持貝葉經棲止于此我 國朝正統間改額寶光云歷

金陵志 卷之六 報恩寺所統 高僧寺 三十四卷 十一

歲滋久殿宇頽頽時土人姜覺真等捐金修葺而薛永昌輩各施田有差成化初寺遭回祿住持通辨又募士人袁慶等重修嘉靖辛丑間住持妙靈引無藉唐景昇折毀鐘樓盜賣祠宇田畝等類事覺祠部以法遣之而寺則愈廢矣僅存後殿亦日就傾圯萬曆十有一年秋住持宗洪輩欲圖改建議將後山空地變價以資厥費請于祠部部可其請於是立券置簿建昌饒君孟巖受僧後山地券以三十金畀寺僧又念功費浩繁是矣足濟也語洪等曰吾聞先任水部大夫廖明河公雅志好善而其子爲今比部大夫廖夢衡公曷往告之宗洪等如其言於是水部大夫捐

金五十爲贖田四十畝以資供饋其他一切工料之費則比部公悉心區畫焉經始于癸未仲冬畢工於甲申秋日雖大雄天王諸殿所費不貲尚有待未舉而輝金映碧則後殿新也選吉定力則山門峙也高其垣環其流則風氣凝也亦煥乎其改觀矣寺僧思圖所以報比部公而不可得也適饒君將歸建昌欲以前所受後山地券強比部公受之比部公辭之弗獲因以原值償饒君今建一亭於其上題曰太乙亭外造以數椽備游息宗洪輩以其事之顛末告余欲得一言勒諸石余姑述其略以識歲月且俾寺僧讀其廢興之由亦可示儆焉爾 萬曆甲申仲秋金陵竟利志 八報恩寺所統 三十四卷 十三

遊寶光寺 明皇甫汈

四山樓梵處一徑杳然深歲久惟看樹臺荒半宿禽遠江橫落日寒殿下秋陰獨坐觀冥理寧知淨者心

利均慶院 古刹

在都門外南城西北去所領高座寺一里北去聚寶門二里按志舊在金陵坊晉天寶寺唐開元改天保宋紹興初移其額于雨花臺下有宋故三藏法師塔銘正德間重創嘉靖間寺僧呈請如今額

殿堂山門 壹佛殿 伍僧院 壹基址 三畝 東至南至西至北至

院田 俱本

公產田地 共壹拾貳畝 玖分伍厘

小月印菴 古刹

在城南雨花臺趾西北去所領高座寺半里北去聚寶門二里係先朝舊基歲久荒頽弘治間僧淨俊重建

殿堂山門 壹佛殿 叁法堂 伍僧院 壹基址 五畝 東至南至西至北至本菴境

重脩月印菴記略 明工部主事建業黃謙

帝城之南近郊踰一二里古有月印菴者大德中無可大師闢揚道化之處歲久寢廢沒於荆榛弘治中宗師淨俊秀夫策杖自北而來游於南都凡古者興教之地靡不經金陳竟利志 八報恩寺所統 高聖寺 三十四卷 十四

歷見而心悅乃披荆棘剪草萊得其石礎舊址於荒蕪中結草菴於上日以禪誦爲事一瓶一鉢絕無外慕道化所敷繒白嚮教水湧雲輪莫之能勝掄材鳩工擴而新之而菴成 正德庚午年中秋月望

金陵梵刹志卷三十五

梅岡永寧寺 古刹 勅賜

在都門外南城地南去所統報恩寺一里聚寶門二里
原古名利按志高座亦名永寧今折為二僧古淵重建
寺後有方正學祠其地高敞下瞰數仞羣峰平臨有亭
在木末曰木末亭又出亭之後曰嘯風亭南對雨花江
山競爽北眺鍾陵城闕在望據南岡之勝所領小刹曰
永寧院寶林菴瑞相院

殿堂山門 參 天王殿 參 左鐘樓 參 正佛殿 參 左伽藍殿 參

右祖師殿 參 毘盧閣 伍僧院 未 某址拾伍畝 李呈

金陵梵刹志 入報恩寺所統 永寧寺 三十五卷 乙

親噴 西至二鄰觀 南 至官路 北至德恩寺 碑記載名

方正學祠壹所 祠志內

人物明清公 見寺

重開山碑記略 明工部主事建業黃謙

永寧禪寺城南古名利也據聚寶山之麓自宋暨今主之
者皆名世之士石幢記識時見於荒烟野莽間緣以時異
世遷漫為汙宅諸禪者宿仰企遺踪志隆拓復顧力弗能
逮焉古淵清公主其事一時道化所孚緇白嚮敬掄材輸
力運智協謀人不告勞而臺殿廊宇金碧黝聖煥然郁然
翺翔突兀諸佛菩薩法相森布香花幡幢莊嚴供養無不

備具而經藏之庋藏脩之室庖湑之舍左右環衛鬱鬱平
捍雲駕豁幻出世外矣經始於成化乙巳之秋繼而疏於
朝 天子賜勅以護之名仍其舊且授師以左覺義以尸
祝釐又買田叁拾畝以充食觀學徒處會下者百餘人魚
鼓鏜鏜晨昏無不給之慮城南諸精藍整暇完美者未之
或能先也清公以清苦自勵親執勞務寒暑無厭倦心一
室蕭然朝夕稱佛名號拜禮求速超脫心甚哀懇所事大
士像放白毫光紫綵如絲縷盤旋於室至夜如秉燭復夢
大士謂曰爾以精心懇禱嚮慕宗乘宜即參訪了心為上
師拜受之即掩關於弘濟寺參無字公案心念相依助不
金陵梵刹志 入報恩寺所統 永寧寺 三十五卷 乙
沾帝者三載忽一念不生斷未來際經三日夜見大千世
界光若瑠璃聞遠鷄唱乃起而說偈曰喔喔金鷄報曉時
不因它響詎能知三千世界渾如雪井底泥蛇舞柘枝它
日以偈呈於善世古林香公喝之曰多嘴漢明日古林上
堂云我許多年張箇大網意欲尋龍羅鳳竟無一蝦一鯽
可得今見蟪蛄小蟲撞入中來看它二三十年後向孤峰
絕頂放聲大叫且道叫箇甚麼古林舉拂子云三千世界
渾如雪井底泥蛇舞柘枝師奪古林拂子為眾舉揚呵勵
同學師眼如崖電見人吉凶貴賤言皆懸應縉紳諸老皆
樂就之自奉極淡薄每有金帛之供視之漠然悉付常住

一心懇懇為眾惟恐不及凡於法門無益之事毫髮不經
念慮如師者豈易得耶書此以示後人使知師之積累締
造為眾傾赴皆自道行中來非緣報偶然也 弘治丁巳
歲冬十月日

利小 永寧院

在郭城外南城東去所領永寧寺相對北去聚寶門二
里

殿堂山門壹座觀音殿叁座佛殿叁座僧院叁座基址拾伍畝東至

高座寺 南至高座寺
西至雨花臺 北至官街

利小 寶林菴

金陵志 八報恩寺所統 永寧寺 三十五卷 三

在都門外南城北去所領永寧寺一里去聚寶門三里

徐魏國創郊原野望滿目珠林覆地松陰古苔新徑雨

花欲盡忽復得此

殿堂山門叁座佛殿叁座觀音殿叁座祠堂叁座左右迴廊拾捌

僧院壹座基址陸畝壹分東至汪紀墳 南至官街
西至本菴地 北至菴後山

公產田地山塘其肆拾叁畝
宋分政厘

利小 瑞相院 古刹

在都門外南城地西北去所領永寧寺二里去聚寶門

三里羽林二郎岡晉尼刹至宋改為鐵羅寺又改鐵索

羅寺齊為翠靈寺又妙果寺宋改瑞相院 國朝因之

按志瑞相有二此為太平興國二年僧請其地重建又
碧峰寺亦係瑞相不知孰為舊基

殿堂門樓壹座伽藍殿叁座佛殿叁座左禪堂叁座右禪堂叁座僧

院叁座基址叁畝東至汪紀墳 南至官街
西至漏澤園 北至汪紀山

金陵志 八報恩寺所統 永寧寺 三十五卷 四

金陵梵刹志卷三十六

利永興寺 勅賜

在都門外南城地北去所統報恩寺三里聚寶門三里下梅岡西南成化初年賜額林壑幽閑規制甚麗今已近圯所領小刹曰普照寺惠應寺安隱院

殿堂山門 壹金剛殿 叁天王殿 叁佛殿 叁左伽藍殿 壹

右祖師殿 壹鐘鼓樓 貳僧院 肆基址貳拾伍畝 東至官街

南至范家山 西至寶光寺 北至禮拜寺

公產田地山塘 共貳百肆畝 叁分伍厘

小普照寺 古刹 勅賜

金陵梵刹志 大報恩寺所統 明興寺 三十大卷 乙

在都門外南城西去所領永興寺半里北去聚寶門二

里舊名菴元至大間僧無盡建成化間僧定瑀重建

賜額

殿堂山門 壹天王殿 叁佛殿 叁左右迴廊 拾肆毘盧殿

伍僧院 拾肆禪堂 伍基址伍畝 東至王驛馬墳 南

興寺園溝 北至官街 西至末

普照寺重修前殿記略 明南刑部郎平定白鑑

普照故菴也不知創自何代至大間僧人無盡重建入我聖朝又餘百年矣成化甲辰沙門定瑀號寶山者歷訪名山足跡將半天下晚遊留都偶至是菴風景特異遂經理

定居焉以次修緝菴之名猶故也正德丁丑寶山以僧行薦詔昇菴爲寺寶山遷右講經嘉靖改元仍於故基大建前殿參楹數維如舊規模過之始千嘉靖癸巳春二月終于乙未冬十月三閏年而事竣

利惠應寺

在都門外南城梅岡北去所領永興寺半里聚寶門三里正德年建今漸傾塌不支

殿堂山門 壹金剛殿 叁天王殿 叁佛殿 伍左伽藍殿 壹

右祖師殿 壹法堂 伍右輪藏殿 叁僧院 貳基址伍拾

畝 東至普照寺 南至舒家山 西至寶光寺 北至張戶壩

金陵梵刹志 大報恩寺所統 永興寺 三十大卷 二

小安隱院

在都門外南城聚寶山之陽東去所領永興寺半里西

北去聚寶門三里正德間初

殿堂山門 壹佛殿 叁右彌勒殿 叁僧院 貳基址伍畝

東至岳家墳 西至蔣太監墳 南至官街 北至寶光寺 南至寶光寺

金陵梵刹志卷三十六 終

金陵梵刹志卷三十七

中
西天寺 勅建

在都門外南城重譯街又名馴象街西北去聚寶門一里卽近所領報恩寺後垣國初西天班的荅禪師來朝賜號善世居此示寂勅建爲塔寺因名西天所領小刹曰德恩寺大慧菴到彼菴

殿堂金剛殿參天王殿參正佛殿參左右迴廊參拈參祖

師殿參石塔參僧院參基址參拾參山參東至武定侯墳參南至龍園參

公墳山參西至魏國公參神路參北至馴象街參

人物明班的達有誌

金陵梵刹志 入報恩寺所統西天寺

三十七卷 一

西天班的荅禪師誌略 明西天佛子國師智光

天竺之國有五而總名印度南際大海西控波斯北距雪山東接林邑中曰迦維羅衛據四天竺之會卽我釋迦如來降靈之地也肇自漢永平間佛法西入惟我迦葉摩騰竺法蘭首至洛陽曇柯迦羅之於魏佛馱跋陀羅之於晉曇無讖之於宋求那毘地之於齊皆能講譯經論傳授昆尼爲義學所宗至于梁普通中菩提達磨大師至自天竺不立文字而專於慧學及神光獻臂其教大行自是以降由西土而來者益不多見元至正中得吾師班的荅善世大禪師至自印度師諱薩易授室哩此云具生吉祥生於

天竺之中印度迦維羅衛國姓利帝利氏稍長出家於迦

濕彌羅國蘇囉薩寺初習通五明經律論辯析精詳雖老

師宿德多推遜之後自以言論非究竟法遂爲僧禪定不

出山者十數年師嘗慕震旦有五臺清凉山乃文殊大士

應現之所吾當瞻禮遂發足從信度河歷突厥屈支高昌

諸國東行數萬里所涉國王及臣皆請受戒法越四寒暑

而達甘肅元君聞之遣人迎至居吉祥法雲寺而智光始

得投禮受業焉于時從化者翕集元君間問以事或對或

否禮接雖隆而機語不契乃往清凉獲遂初志我 國朝

統有天下杖錫來朝 太祖高皇帝嘉其遠至召見于

金陵梵刹志 入報恩寺所統西天寺

三十七卷 二

奉天門啟奏對稱 旨卽授以善世禪師之號特賜銀章

俾總天下釋教命於鍾山依八功德水而養居焉復論禮

部有願從受戒法者勿禁 車駕每幸鍾山必過師室言

論移時而賜詩什勞問甚至丙辰秋奉 命遊觀音大士

之寶陀羅伽山旣而登天目師于巖洞彭蠡躋匡廬渡長

淮禮四祖五祖塔而還謁 上于華蓋殿天語溫接寵賚

彌厚 上每宣諭僧衆必舉師行俾效法焉於時從受戒

法者八萬餘衆施金幣不可數記悉散簞者囊無寸儲一

日師顧謂智光曰汝當善護如來大法勿少懈怠又謂孤

麻囉室哩等曰五臺清凉實吾初志今因緣已畢無復往

已汝等將此梵書一帙洎吾遺骸少分至彼足吾願矣辛酉夏五月二十四日示寂事 聞賜祭闡維獲五色舍利無筭煙燄所及凝綴松栢咸若貫珠收歛設利於聚寶門外而塔藏之且建祠宇 車駕臨視 賜名西天寺蓋表師之所自出也時於咸陽現神變彼處人民禮迎設供甚厚有使西回 上詢邊陲因言而知其事歎曰善世禪師隻履西歸之示現也乃敘述而銘之曰金天之西有國乾竺高山大河靈氣紛郁曰迦維衛天地之中為生文佛為世大雄五百年餘大教式啟繇漢東都秘詮昉至敷揚窮真剖析精微大地春回佛日光輝有來法尊不事言論究金陵梵刹志 八報恩寺所統 西天寺 三十七卷 三

明心性直源原本迄今千載吾師嗣來具足梵行慧學弘開原其所出迦維羅衛誕降之祥佛母授記爰初闡教老宿避席化行于鄉旁暨隣國邇遊震旦錫迎日飛道途所歷禮謁紛而勝國之季懷寶退藏大明麗天歸我 聖皇聖佛同心寵褒勞問天章龍文金聲玉振奉旨南遊不驛而馳形聲所及影響相隨徧歷名山逍遙無住事緣已畢泊然而逝瞻仰妙容設利五色靈鑑洞然照而常寂流沙萬里驚嶺天開不起于定而示去來我銘匪真而默斯契一月千江太虛無際 宣德十年乙卯四月日

小 利德恩寺 古刹 勅賜

在都門外南城馴象街西北去聚寶門一里即在所領西天寺東古刹普光寺基正統間重建奏請 賜額嘉靖間回祿僅存前殿僧寮幽閒小勝

殿堂 山門 壹 金剛殿 叁 僧院 拾貳 基址叁拾畝 東至王養南至沈家屯山 西至俞府墳 北至郭府墳

公產 山 壹 拾 藏經獲勅 文同報恩 正統十年二月十五日

小 大慧菴 在都門外南城馴象街西去所領西天寺相近西北去聚寶門半里

金陵梵刹志 八報恩寺所統 西天寺 三十七卷 四

殿堂 佛堂 叁 佛殿 叁 僧院 壹 房 基址貳畝 東至王景田 西至衛全墳 北至城河

小 到彼菴 在都門外南城河畔通濟街西去所領西天寺一里西北去聚寶門二里

殿堂 地藏殿 叁 佛殿 伍 僧院 壹 房 基址貳畝 東至官街 西至城河 北至孫千戶宅

金陵梵刹志卷三十七 終

金陵梵刹志卷三十八

中 利普德寺 勅賜

在都門外南城地東去所統報恩寺一里東北去聚寶門一里半正統間創前後山蒼翠環逼松林茂深時墮秀色旁接兩花之勝

殿堂金剛殿伍天王殿伍左右鐘鼓樓貳左右碑亭貳

大佛殿伍左觀音殿叁右輪藏殿叁西方殿伍左伽

藍殿叁右祖師殿叁迴廊貳拾貳僧院貳拾貳基址壹百

伍拾畝伍東至鳳臺街伍南至天界寺伍北至國子監伍地伍禪院大門伍

禪堂伍淨業堂伍右齋堂叁小禪堂伍厨庫茶房伍

金陵梵刹志 入報恩寺所統普德寺 三十八卷 一

公產田地山塘共拾壹畝

遊普德寺 明皇甫汈

古寺城南訪六朝高臺一望幾蕭條門前黃葉催年暮林外青山覺路遙塔影常圓沙苑月鐘聲淨帶楚江潮老僧冥坐耽禪定送客何曾過虎橋

金陵梵刹志卷三十八

金陵梵刹志卷三十九

中 利碧峰寺 古刹 勅建

在都門外南城安德街東去所統報恩寺二里東北去聚寶門二里晉瑞相院宋嘉中為寺唐貞觀中勅褚遂良重建改翠靈寺宋淳化改妙果寺元至元中改鐵索寺 國朝洪武中 勅建居異僧金碧峰因各寺近禪僧大方募建千佛閣所領小利曰永福寺

殿堂金剛殿叁天王殿叁正佛殿伍僧院伍石塔壹基

址壹百畝伍東至安德街伍南至天界寺伍北至李府伍地伍禪院毘

盧閣叁華嚴樓伍左伽藍殿叁右祖師殿叁左齋堂

金陵梵刹志 入報恩寺所統碧峰寺 三十九卷 乙

公產田地山塘共拾壹畝

人物略碧峰寺有碑非幻有誌

碧峰寺起止記略

三國吳乙卯嘉禾四年有僧朔室名瑞相院室成不知所往至晉丁卯永嘉元年勅安東將軍建寺瑞相亦名院孝武帝戊子十三年寺廢重修至梁乙未天監十四年勅建殿宇一新駕幸建齋至唐武德九年丙戌沙汰天下僧道宮觀盡毀惟寺存焉至貞觀二十一年丁未勅御史大夫褚遂良重建改曰翠靈俄有一赤腳僧及二全真詣寺與

語甚合與僧法興云殿宇將完于中造三世如來供奉明
巨金像已完異香滿室三人不知所之衆以爲神異具

奏遣內侍掛幡建七日大齋御製遺文以旌其寺卽今聖
像非他寺可比也至宋辛卯淳化二年殿宇將頽有旨

建寺更名妙果建水陸大齋七日御製文表其寺及元辛
巳至元十八年重建更名鐵索至國朝洪武五年壬子

勅工部黃侍郎督工重建先是禪師石姓諱金碧峰者奏
上建寺請名太祖高皇帝御贈號因以題寺名師棄髮

存鬚得禪家玄竅尤精陰陽術數聖祖召問佛法鬼神
及脩煉語甚合出使西洋所經諸國奇功甚多授爵固辭

金陵光緒志 八報恩寺所統碧峰寺 三十九卷 二

對云不爲榮利所拘弟子極重得真傳者四寶衲頭廣尚
士道衍道末等師嘗謂衍曰兩眼旋光眉間煞氣當爲太

平光頭宰相衍卽姚廣孝也未精于歷數授欽天五官靈
臺卽封僧錄闡教兼住靈谷寺二弟子皆成祖文皇帝

用焉時值旱久不雨駕御承天門語真人禱雨不應乃
召禪師至聖祖謂和尚祈得雨乎師應聲何難真人云

甫乃天意非人力強爲師卽展鉢見一小龍形如金色從
鉢飛騰少頃陰雲四合大雨平地水深尺餘民困得甦

上喜曰和尚真神也賜座齋畢駕送出西華門外有鉢水
溢蛟龍御讚存焉後真人不悅密譖于上曰胡僧妖

術請試之水火竟無損焉上愈加敬厚時有方士周顥

仙張三丰鐵冠道人冷謙者往來叅謁起坐甚恭每與公
卿士夫譚及正心誠意皆可施行弟子恭求法旨但云金

剛惟心是一何必他求一日上問歷數對云四夷賓服
海宇澄清治稱無爲又何問焉上嘉納之賜田庄固辭

久之見上曰臣本西域今歸故土賜金帛彩段辭弗受
且言今日已時辭陛下午後出潼關上初以爲謬乃于

是日貽上原賜袈裟等物于關守者持赴京奏狀始前
洪武二十二年聖旨復建碧峰塔建齋等事後禪師圓

寂高皇帝深思不已乃以寶衲頭住持本寺勅翰林學
士宋濂狀其文有高皇帝御讚金碧峰禪師像曰沙門

號碧峰五臺山愈崇固知業已白本來石壁空能不爲禪
縛區區幾劫功處處食常住善世語龐鴻神出諸靈驚浩

翰佛家風雖已成正覺未入天臺叢一朝脫殼去人言金
碧翁從此新佛號鉢水溢蛟龍飛錫長空吼隻履掛高松

年逾七十幾玄關盡悟終果然忽立去飄然凌蒼穹寄語
碧峰翁是必留禪宗其真像見存庫焉嘉靖元年孟春

碧峰禪師碑略 明太子贊善宋濂

禪師諱寶全族姓石氏其號爲碧峰生於乾州永壽縣之
名胄年六歲依雲寂溫法師爲弟子旣薙落受具戒徧詣

講肆窮性相之學對衆演說纍纍如貫珠聞者解頤已而撫髀嘆曰三藏之文皆標月之指爾昔者祖師說法天華續紛金蓮湧現尚未能出離生歟况區區者耶卽更衣入禪林時如海真公樹正法幢於西蜀晉雲山中丞往見之公示以道要禪師大起疑情三二年間寢食爲廢偶携篋隨公擷蔬於園忽凝坐不動歷三時方寤公曰爾入定耶禪師曰然曰汝何所見曰有所悟爾曰汝第言之禪師舉篋示公公非之禪師寘篋于地拱手而立公又非之禪師厲聲一喝公奮前挺其臂使速言禪師築公脅什之公猶未之許笑曰塵勞暫息定力未能深也必使心路絕阻關金陵梵剎志 入報恩寺所統 卷五 三十九卷 四

透然後大法可明耳禪師聞之愈精進不懈遂出叅諸方憇峨嵋山誓不復粒食日採松栢啖之脅不露席者又三年自是入定或累日不起嘗趺坐大樹下谿水橫逸人意禪師已溺歿越七日水退競往視之禪師燕坐如平時唯衣濕耳一日聽伐木聲通身汗下如雨嘆曰妙喜大悟十有八小悟無筭豈欺我哉未生前之事吾今日方知其真爾急往求證於公及復相辯詰甚力至於曳傾禪榻而出公曰是則是矣翼日重勘之至期公於地上畫一圓相禪師以袖拂去之公復畫一圓相禪師於中增一畫又拂去之公再畫如前禪師又增一畫成十字又拂去之公視之

不語復畫如前禪師於十字加四隅成田文又拂去之公乃總畫三十圓相禪師一一具答公曰汝今方知佛法宏勝如此也百餘年間參學有悟者世豈無之能明大機用者寧復幾人無用和尚有云坐下當出三虎一彪一彪者豈非爾邪爾宜往朔方其道當大行也無用益公之師云先是禪師在定中見一山甚秀麗重樓傑閣金碧絢爛諸佛五十二菩薩行道其中有招禪師謂曰此五臺山秘魔嶺也爾前身脩道其中靈骨猶在何乃忘之既寤遂遊五臺山道途逢首女子身被五綵熒衣赤足徐行一黑獒隨其後禪師問曰子何之曰入山中爾曰物何爲曰一切不爲良久乃沒叩之同行者皆弗之見或謂爲文殊化身云禪師乃就山建靈鷲菴四方聞之不遠千里負餼糧來獻者日續紛也禪師悉儲之以食遊學之僧多至千餘人雖丁歲大儉亦不拒也至正戊子冬順帝遣使者召至燕都慰勞甚至天竺僧指空久留燕相傳能前知號爲三百歲人敬之如神禪師往與叩擊空瞪視不答及出空嘆曰此真有道者也冬夕大雪有紅光自禪師室中起上接霄漢帝驚嘆賜以金紋伽黎衣遣歸明年己丑復召見於延春閣命建壇禱雨輒應賜以金綸若干禪師受之卽以振饑乏又明年庚寅特賜寂照圓明大禪師之號詔主海印禪

寺禪師力辭名香法衣之賜殆無虛月自丞相而下以至武夫悍將無不以爲依皈已而懇求還山洪武戊申大明皇帝卽位于建業明年己酉燕都平又明年庚戌詔禪師至南京夏五月見上於奉天殿且曰朕聞師名久以中州苦寒特延師居南方爾遂留於大天界寺時召入問佛法及鬼神情狀奏對稱旨又一年辛亥冬十月朔上將設普濟佛會于鍾山命高行僧十人蒞其事而禪師與焉賜伊蒲饌於崇禧寺大駕幸臨移時方還明年壬子春正月旣望諸沙門方畢集上服皮弁服親行獻佛之禮夜將半勅禪師於圓悟關施摩伽陀斛法食金陵舊志 入報恩寺所統 三十九卷 六

竣事寵賚優渥夏五月悉粥衣盂之資作佛事七日乃示微疾上知之親御翰墨賜詩十二韻有玄關盡悟已成正覺之言至六月四日沐浴更衣與四衆言別正襟危坐目將瞑弟子祖金智信等請曰和尚逝則逝矣不畱一言何以暴白於後世邪禪師曰三藏法寶尚爲故紙吾言欲何爲夷然而逝世壽六十五僧臘五十又九後三日奉龕茶毘於聚寶山傾城出送香幣積如丘陵或恐不得與執紼之列露宿以俟之及至火滅獲五色舍利齒舌數珠皆不壞紛然爭取灰土爲盡上祀方丘宿於齋宮瀟與禮部尚書陶凱侍左右上出賜禪師詩令觀之其稱禪師

之德爲甚備夫聖人之言天也禪師之道上與天通嗚呼哲人云亡奈何不興大法衰微之歎乎銘曰臨濟崇崇西來正宗益衍以鴻三虎怒投中有一彪氣可吞牛性相紛拏瓜蔓交加入海美沙乃易禪衣乃抵牾師乃治其疵棲身孱顏絕去八還入第一關河水浸淫跌坐樹陰爰濕我衿我松我根我泉我漿渴饑兩忘實相圓通無物不容悟其本空玄微肇胎陟彼五臺樓閣門開南粵北胡方衣圓顧水赴雲趨無間儉豐香積之克且安其躬其名上聞便蕃宸恩來自帝闕於赫皇明遣使奉迎館于神京龍文成章日晶月光鬱其寵榮四衆所依胡不寧茲而臺其歸太山崔崔一旦其積靡人不哀有崇者岡白虹吐芒設利之藏洪武癸丑年秋七月旣望

非幻大禪師誌略 明衛府長史三衢金寶師字無涯信安浮石鄉人入烏石山從傑峰爲僧初入門傑峰問何處來師荅云虛空無向背指寺鐘俾作頌卽口占偈云百鍊鑪中滾出來虛空元不惹塵埃如今挂在人頭上撞着洪音遍九垓時年十二傑峰大器之卽令祝髮居坐下躬服勞勩弗懈于始究竟積久凝滯漸盡游刃緊所向無闕遂受印可未幾丁亥初太宗文皇帝有事長陵廷臣有言師精于地理學者徵至入對稱旨

意大加宴齊即授欽天監五官靈臺郎 賜七品服俾蒞
其事畢將大用之師懇求願復爲僧遂擢僧錄司右闡
教住南京碧峰寺 上時在春官雅敬師之道俾住持靈
谷寺 恩遇益隆庚子閏正月二十八日示寂時 朝廷
方於靈谷建大齋禮官董其事甚嚴師獨若不經意其徒
怪問之師笑曰自家有一大事甚緊無暇他及至是沐浴
更衣趺坐榻上二僧捧紙至前把筆大書偈云生久悠悠
絕世緣蒙 恩未樂太平年這回撒手歸空去雪霽雲消
月正圓投筆而逝同官啟 聞有 命停龕方丈十又三
日一再遣官致祭顏面如生茶毘之夕祥烟彌布設利克
金慶梵刹志 八報恩寺所統 卷三十九 人

滿

利末福寺 古刹

在都門外南城安德街天竺山前北去所領碧峰寺相
隣東北去聚寶門二里天順間詔庵禪師建按軌道志
在廣濟倉東舊在冶城東南本晉開福寺後徙此改景
福寺南唐避諱改額宋元名末福尼寺舊有孔雀壇成
化中燬弘治辛酉重修今居士張應文復募重修度越
前刹

殿堂山門 觀音殿 佛殿 孔雀樓 石塔 僧院

房 基址伍畝 東至安德街 南至龍仁寺 西至琉璃窰水塘 北至官路

金陵梵刹志卷四十
新亭崇因寺 古刹

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十
里劉宋時名曠野寺齊廢梁大同中復唐開元中以懶
融嘗居改禪居院太和中改崇果院宋改寺額曰崇因
嘉靖間重修此地舊爲新亭有王謝遺跡宋蘇長公畫
像頌又劉誼詩云十里崇因寺臨江水氣中皆爲寺證
據所領小刹曰英臺寺慈善寺與福寺鳳嶺寺

殿堂天王殿 佛殿 左伽藍殿 右祖師殿 方丈

殿迴廊 僧院 基址拾肆畝 東至趙村民田 西至
金慶梵刹志 八報恩寺所統 卷四十 乙

趙指彈墳 北

公產田地山塘 共貳百壹拾玖畝

古蹟新亭 世宗過江諸人每至暇日輒相飲出藉舟飲
之興皆相視流淚惟丞相導慨然變色曰當共戮力
王室起復神州何至作楚囚相對泣耶 孝武寧康
元年桓溫爲朝頓兵新亭召王坦之謝安安發其壁
後置人溫爲却却兵談語移日 崔慧景兵至新亭石
頭曰下兵皆潰徐道覆勸桓胤焚舟自新亭步上
元徽二年桂陽王休範舉兵蕭道成請頓新亭以當
其鋒大破之 梁武帝起義兵進屯江寧 觀音畫像
東晉使李居士率兵屯新亭梁擊破之 長老欽公謂
余曰子胡不禱觀音東坡南遷嘗禱而應遂作頌前
人已刻石後有詔所在東坡文皆燬人不暇違余問
石所在曰幾碎矣出加滴洗而燦然如未嘗毀者蓋先
刻馬祖龐居士用其餘刻頌像已斷裂而頌獨全

今不存

曠野寺碑

梁元帝

雲楣膠葛桂棟陰崇刻虬龍於洞房倒蓮花於綺井月殿朗而相輝雪宮穆以華壯轍轍璇題虹梁生於暮雨璞璞銀榜飛觀入乎雲中銘曰圓瑠旦暉方諸夜朗金盤曜色寶鈴成響

觀音頌併序

宋翰林學士蘇軾

金陵崇因寺長老宗襲自以末鉢造觀世音像極相好之妙予南遷過而禱焉曰吾北歸當復過此而爲之頌建中靖國元年五月日自海南歸至金陵乃作頌曰慈近乎仁金陵梵刹志 入報恩寺所統 四十卷 二

悲近乎義忍近乎勇辱近乎智四者似之而卒非是有大圓覺平等無二無冤故仁無親故義無人故勇無我故智彼四雖近有作有止此四本無有取無置有二長者皆樂檀施其一大富千金日費其一甚貧百錢而已我說二人等無有異吁觀世音淨聖大士徧滿空界挈携天地大解脫力非我敢議若其四無我亦如是

集慶路崇因寺記

元豫章沙門大詵

延祐二年曇芳居金陵崇因寺予寓館焉僧不滿百多耆宿有矩度庭宇靜深山環揖如衛左江右淮風帆驛騎使客憇止以寺得晉新亭故基山川風物感人詠思有不能

去者曇芳與予登崇岡俯木末吊六朝遺跡未嘗不嘆世之勛業如春華陽燄隨手變滅而吾徒之居逃空虛棄寂寞幸而予遺者以存吾道也明年予過錢唐後曇芳亦遷鍾山而白巖繼之矣又十六年文皇以潛邸爲寺召吾天竺來主之而衆又以崇因命吾法弟正達逵居十年以葺其寺之勞請記其事按圖志寺建於劉宋人呼曠野寺齊廢梁大同中克復唐開元中以懶融嘗居之始名禪居寺僞吳太和改崇果宋又賜名崇因政和間長老宗襲作觀音像蘇文忠公以頌讚之視祖堂列祀若洪覺範與真如詰公之嗣正禪師者皆望重禪林正歿多設剎茔塔山中

金陵梵刹志

入報恩寺所統

四十卷

三

始居四望亭嘗安千衆今二井猶存紹興初遷於此曰文殊山若有待也然薦罹兵燹最爾僅存至國朝遠峰宏公克中興之及曇芳而法席始盛作鐘樓僧堂衆寮庖湍以延名衲遠作大殿初有農耕田中視若物焉發及深淖得巨木堅勁修直理密而芳郁因以爲柱殆若神獻殿成像設金碧尤極殊麗由門廡垣廩悉新之以文皇嘗幸寺又賜白金仍鑄巨鐘以昭聖德慕蘇公之賢作雪堂知生之有終作三塔又曰有寺千年矣賴昔人保以弗隳吾懼不逮而猶有望於後之人可無紀乎予謂世之定宇宙者以包六合閱萬世也人以眇然之身寄其中不啻一粟倏然

而盡如駒過隙曾不知世所存其大其久蓋將度越六合萬世以超乎宇宙之外不能顧省而自暴自棄者何限昧夫大者久而常汲汲於眇然倏然以饜足其志何愚茲甚彼論禹稷顏子同道特以用不用易地皆然而較然辯之以此視彼雖以天下易陋巷猶以蹄涔酌滄溟孰儼哉斯向之墨芳與吾浩嘆者不在是乎雖然不以無爲而墮有爲不膠於外以失其內必交修而備舉之吾道然也達勉乎哉達勉乎哉達晚從先師又與天目日本公游其所得巨量因其請而規之友道也是爲記

寺始建於六朝劉宋時名曠野唐名禪居宋改今名載

金華志

大華嚴寺所統

卷四

圖志可考也其營置沿革崇異此碑之文具焉文見蒲室集中碑石則磨滅無存矣今年夏余得告解篆憩寺中欲俾來者之有徵也命住持明珠重勒于石

嘉靖

戊午南京禮部祠祭司郎中平湖陸光祖識

新亭渚別范零陵雲

宋謝朓

洞庭張樂地瀟湘帝子遊雲去蒼梧野水還江漢流停驂我悵望輟棹子夷猶廣平聽方籍茂陵將見求心事俱已矣江上徒離憂

和徐都曹出新亭渚

宋謝朓

宛洛佳遊遊春色滿皇州結軫青郊路迴瞰蒼江流日華

川上動風光草際浮桃李成蹊徑桑榆陰道周東都已俶載言歸望綠疇

昧旦出新亭渚

宋徐勉

驅車凌早術山華映初日攬轡且徘徊復值清江謚香靄楓樹林參差黃鳥匹氣物宛如斯重以心期逸春堤一遊衍終朝意殊悉

過崇因寺簡古曇上人

明陳沂

仙丘何處覓梵刹此中藏卓地穿龍井開山起鴈堂曇花無伏臘祇樹有齊梁相對爐烟下前因未盡香

遊崇因寺

明許穀

金華志

大華嚴寺所統

卷四

五

秀壁垂蒼栢瑤臺映紫霞林虛含萬象空靜演三車寶地金爲粟祇園玉作花直須同結社應恨未辭家

遊崇因寺

明姚汝循

複嶺藏金界幽探歷翠微屢迷黃葉境始到綠蘿扉谷靜松聲合秋高林影稀坐來塵世隔花雨滿空飛

小英臺寺

古刹

勅賜

在郭外南城安德鄉西善橋東去所領崇因寺伍里北去聚寶門拾伍里乾道志舊在新林市

殿堂金剛殿

參天

殿天王殿

參佛殿

觀音殿

僧院

基

址捌畝

東至陳見民山

南至柴文民山

西至本寺後山

北至陳見民山

<p>公產田地山塘 <small>共貳拾伍畝</small></p>	<p>小 慈善寺</p>	<p>在郭外南城安德鄉東去所領崇因寺肆里北去聚寶門拾伍里</p>	<p>殿堂山門 <small>查佛殿叁僧院叁禪院拾肆</small> 基地捌畝 <small>東至官路南至胡中正民田西至大河北至王世龍民田</small></p>	<p>公產田地 <small>共叁拾柒畝叁分</small></p>	<p>小 興福寺</p>	<p>在郭外南城安德鄉東去所領崇因寺七里北去聚寶門二十五里</p>	<p>金陵志 <small>人報恩寺所統崇因寺四十卷 六</small></p>	<p>殿堂佛殿 <small>止存僧院壹房</small> 基地貳畝 <small>東至蔣文顯民山南至王恩山民墳北至王恩山民墳</small></p>	<p>鳳嶺寺 <small>勅賜</small></p>	<p>在郭外南城鳳西鄉西去所領崇因寺十里西北去聚寶門十三里宣德元年右善世溥洽示寂龕于鳳嶺之陽建塔院 賜額今漸頽圯</p>	<p>殿堂佛殿 <small>叁僧院壹房</small> 基地拾畝 <small>東至百溝南至高監冲田北至夏佩民田</small></p>	<p>公產田地山塘 <small>共伍拾捌畝捌分捌厘</small></p>	<p>臨安楊伯子墓田碣</p>	<p>明翰林修撰焦竑</p>
------------------------------------	------------------	----------------------------------	---	------------------------------------	------------------	-----------------------------------	--	---	------------------------------	--	---	--	-----------------	----------------

滇雲楊別駕維斗余舊門人也萬曆中任東昌別駕時配及子清朝息李氏相繼物故壬寅歲解組南還訪余金陵念三觀自隨間關萬里勢難遠涉乃謀築南郊鳳嶺寺之右方踰年令內弟復賁二十金屬余僕置寺田三畝五分地二畝畀寺僧德賢守之取其租爲時祭費同鄉選部馬公恐久而湮也爲立石寺中以垂永久夫余之祖塋旣相去跬步而滇雲宦轍復絡繹踵至冀能時加省視今丘壠常存烝嘗不替是維斗意也嗟乎羸博葬子達人之高風平陵立碑友生之義舉若馬公與君之所爲何必古人輒記其略今來者有攷焉餘載別駕自爲墓碣中不具論

金陵志 人報恩寺所統崇因寺四十卷 七

金陵梵刹志卷四十一

中
剎外末寧寺 勅賜

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十里正德間創建 賜額所領小剎曰德勝寺廣興寺智

安寺德壽寺末泰寺

殿堂天王殿參佛殿左右鐘鼓樓法堂僧院肆

基址貳拾畝東至廣興寺南至本寺照山北至王家神路

公產田地山塘共貳百玖拾貳畝

小
德勝寺 勅賜

在郭外南城安德街西去所領外末寧寺十里西北去

金陵梵刹志 入報恩寺所統 外末寧寺 四十一卷 乙

聚寶門三十里

殿堂山門壹佛殿左伽藍殿右觀音殿祖師殿

僧院參基址參拾畝東至嚴家民山南至本寺西至王家山北至本寺

寺

公產田地山塘共玖拾伍畝

小
廣興寺 勅賜

在郭外南城地安德鄉北去所領外末寧寺半里西北

去聚寶門十里景泰二年僧惠興創造奏請 賜額

殿堂佛殿僧院基址肆畝東至章家山南至本寺西至觀梅

高家民山 北至

小
智安寺

在郭外南城新亭鄉北去所領外末寧寺里 去聚寶門里 國初僧曇周塔院景泰間燬于火今僅存

僧院

殿堂佛殿止存僧院壹基址貳畝

公產田地山塘共貳拾貳畝

小
德壽寺

在都門外南城安德鄉西去所領外末寧寺十里西北

去聚寶門十里

殿堂佛殿止存僧院貳基址拾肆畝東至尚西民塘西至馬場

金陵梵刹志 入報恩寺所統 外末寧寺 四十一卷 二

公產田地山塘共壹拾陸畝

小
末泰寺 古刹

在都門外南城安鄉西去所領外末寧寺十里西北去

聚寶門十三里唐開化年創

殿堂天王殿參佛殿僧院壹基址捌畝

公產田地山塘共柒拾肆畝

金陵梵刹志卷四十一 終

金陵梵刹志卷四十二

利祝禧寺 勅賜

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十里正德間造奏請 賜額所領小刹曰天隆極樂寺

殿堂山門 金剛殿 天王殿 佛殿 左伽藍殿 右祖師殿 法堂 方丈 迴廊 僧院 基址

肆拾伍畝 東至本寺山 南至官路 西至本寺田 北至朱澤民田

公產田地山塘 共貳百叁拾肆畝 肆分肆厘

天隆極樂寺 勅賜

在郭外南城安德鄉西去所領祝禧寺三里西北去聚寶門十里宣德間建為天然和尚塔院僧弘昇奏請

賜額今殿宇漸圯

殿堂金剛殿 天王殿 佛殿 毘盧閣 僧院 基址

貳畝 東至徐家山頂 南至徐王二家民地 西至本寺地 北至張樂民山

公產田地山塘 共肆拾伍畝 玖分壹厘

金陵梵刹志卷四十二

金陵梵刹志卷四十三

獻花巖花巖寺 勅賜

在郭外南城販善鄉北去所統報恩寺三十里聚寶門同唐高僧懶融曾居此有百鳥獻花因名獻花巖舊惟

菴居成化間僧古道德達建寺 請今額寺在芙蓉峰之半巖洞甚多俱奇絕有芙蓉閣及大觀堂坐見弘覺

樓殿林壑浮圖金碧宛若畫障絕頂望京城歷歷錯繡

鍾山連帶江外數峰青出最登臨勝處所領小刹曰慧光寺

光寺

殿堂金剛殿 天王殿 佛殿 左伽藍殿 祖師殿

金陵梵刹志 八報恩寺所統 花巖寺 四十三卷 乙

觀音閣 鐘鼓樓 歸雲亭 僧院 基址伍拾畝 捌分 東至斗山大盤嶺 南至寺大山西峰嶺 西至寺象鼻洞入孟塘 北至寺石碑樓

院禪堂 右齋堂 共貳百捌拾陸畝 分玖厘

公產田地山塘 共貳百捌拾陸畝 分玖厘

山水華嶺山 大麓經云高千四百餘步芙蓉峰 巖東上拱北峰 北拱都邑因名 天盤嶺 巖東 西風嶺 巖西

峰 西麓南緣 獻花巖 佛宮西有石窟如室入深丈餘 崖二里許 巖花巖 廣界上石穹窿下平土無石神

僧傳云唐貞觀十七年法融來修戒定二十一年巖下講法華經時素雪滿階獲奇花二莖狀如芙蓉燦

同金色大藏經云又有百鳥獻花 巖東上芙蓉峰下

鳥銜花翎集即此巖也 伏虎洞 巖東上芙蓉峰下

亦云法融談經處 神蛇洞 巖西相傳亦法象鼻洞在

嘗有二虎伺于門 神蛇洞 融時馴蛇也

蛇洞下石穴息泉入山徑歷淨香泉息井歷上太白

泉在佛宮西太白長庚池佛宮外歷數百步

古蹟玉板臺

北麓入徑二里許一巨臺大觀臺在大竹

縱步而上入石門臺廣數丈以短瞰雲臺下石

恒下瞰數仞峰半臨萬木俯視瞰雲臺下石

削起平廣芝臺巖之下微徑至臺菩提臺芝臺下

日聯雲臺傍待月臺佛宮之東巖有石臺曰待月

有菩提樹一株待月臺東望曠迥月自下起蒼涼景

色補衲臺下待月臺數步有石置數丈變起面甚六

觀亭亭六角名六觀取釋氏如夢芙蓉閣亭之西芙蓉閣

石谿斜懸出處嵌一閣因石高下為棟歸雲亭入巖

長短梯亦借石之紆轉廣補麓而上歸雲亭而東

出數步至亭

樹石掩映

金陵梵刹志

八報恩寺所統花巖寺 四十三卷 二

獻花巖序

明翰林編脩鄭陳沂

金陵諸山在北者皆石負大江蟠踞都邑崖壁峻削高數十仞

阨關阻莫之可越西為城闔之限而石者亦多故

隋置石頭城目北以東鍾山為都邑之鎮青龍黃鹿延亘

於秣陵淳化者土石相半城南山多子石去十里外皆土

因以名而山亦以巖顯故金陵稱叢林必曰牛首獻花

祖堂而地實相連舊刹惟牛頭幽棲寺即今弘覺寺此巖

惟僧菴耳皇明成化間山東僧古道師至巖下堅坐不

動數年黔國宰何公飯僧於祖堂之山北望雲氣被彩跣

跣而北氣自巖出何公憮然步至巖見古道危坐問之不

答而貌又古益怪異之是年即捐金為佛官別治堂與之

居請勅賜寺額曰花巖古道化去弟子再傳者曰德達

善弘教受祠部劄子領之踰年尋山之蹤窮水之源芟闢

灌莽夷衍碣磳因高為臺緣曲為梯懸虛以為樓閣挹曠

以為軒檻凡幽潛秘匿之所始畢張大榜之於木刊之於

石由是獻花巖之名大盛於牛頭山

金陵梵刹志

八報恩寺所統花巖寺 四十三卷 三

遊獻花巖記

明南兵部尚書太原喬宇

從牛首南緣山徑紆曲經數峰約五里至西風巖東行有

石窟如屋題曰獻花巖云唐法融禪定於此有百鳥獻花

之異因名巖內復有竅東出一旁曰歸雲亭崖之下有一

徑至大觀堂堂制極橫敞前繚以短垣凭之則牛首山如

障京城宮闕歷歷可見入華巖寺有芙蓉閣在石間懸出

閣之右有亭六角曰六觀亭亭之右有脩廊臨虛曰翠微

房之後登山徑至拱北峰峰之上復有亭曰登翠亭之上

又數百級乃至頂頂極平曠東下有補衲臺亦法融禪定

補衣處也

獻花巘

明錢琦

獻花巘畔寺着屐湯登臨花發年年好巘深處陰步來
尋落果坐久換鳴禽世路何多事看山獨會心

登芙蓉閣

明陳沂

丹閣懸青磴浮雲宿處低俯窺寒鴈度歌聽曉猿啼瀑水
侵瑯檻飛蘿護絳題香臺在深處卽此是曹溪

宿達公房

明陳沂

舊地人重宿勞生夢一醒亂峰明積雪虛殿納疎星僧髮
老逾白佛燈寒更青儵然生道念對坐說金經

金陵梵剎志 八報恩寺所統 卷四十三 卷一四

宿花巘寺

明陳沂

古臺秋晚客閒凭渺渺寒原思不勝巘日午沉鳴遠磬野
烟初暝出疎燈山分僻路惟聞鳥寺轉空廊不見僧入境
已離人世界此身還宿翠微層

澄江臺

明王章

混合開天塹蒼茫壯帝畿帆樯移夕景樓殿動朝暉落日
波濤隱浮烟島嶼微登臺歌古詠長憶謝玄暉

芙蓉閣

明王章

緣曲疑難至馮虛恐未安後視金鎖冷鸚鵡雪衣單竹倚
琅玕聽雲移晷看如何翠微上猶自著塵冠

遊獻花巘

明魯鐸

清塵曉雨乍霏微落絮遊絲總不飛絕巘路通行委曲大
江帆遠見依稀雲中絳閣初疑畫洞口青苔欲上衣擬借
巘房畱信宿隔林啼鳥漫催歸

秋日遊花巘

明蔡羽

花巘最絕頂下與人境懸峭壁下蒼霧飛梯入青天江影
如秋毫吳楚浩無邊竹陰不漏日翠厚常流煙隱隱藤蘿
中金磬忽冷然東山動餘靄羣巘爭效妍空虛亦悽神還
尋曲房眠主人棄客去獨負東林緣

歸雲亭

明蔡羽

尋幽坐翠微嵐氣濕人衣日暮高亭上雲歸僧未歸

登獻花岩芙蓉閣

明湯顯祖

木末芙蓉出花岩草樹齊陵高諸象北江白數峰西

小慧光寺

明湯顯祖

在郭外南城新寧鄉南去所領花巘寺五里北去聚寶
門三十里牛首山東北轉入岡巒數重卽寺宋治平中
建因賜古光宅寺額遂名光宅創制極古臺皆鑿山而
成入禪院有石數丈方廣夷坦雲光法師講經於此

國朝洪武中僧無隱重創

賜今額

殿堂山門

佛殿僧院基址參畝山東至蔣仲雲氏南至寺前

官路 西至王汝楨民田 北至沐府後山

公產田山 共壹拾壹畝伍分

人物梁僧正法師有碑法悅有傳曇瑗有傳

光宅寺刹下銘 梁尚書令沈約

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡秣陵縣某鄉某里之地自去茲邠毫來儀京輔拓宇東第咫尺城闔聖心畱愛閑素遷負南郭義等去鄂事均徙鎬及尅濟橫流膺斯寶運命帝閣以廣闢卽太微而爲宇旣等漢高流連於豐沛亦同光武者戀於南陽思所以永流聖迹垂之不朽今事與須彌等同理與天地無窮莫若光建寶塔金廣業勅志 大報恩寺所統花嚴寺 四十三卷 六式傳于後乃以大梁之天監六年歲次星紀月旅黃鐘閏十月二十三日戊寅仲冬之節也乃樹刹玄壤表峻蒼雲下洞淵泉仰迫星漢方當銷巨石於賢劫拯未來於忍土若夫朱光所耀彤雲所臨非止天眷兼因地德皇帝乃啟扉闔闔造舟淮涘接神颺而動驂越浮梁而逕度芝蓋容與翠華歲筵下輦停蹕躬展誠敬廣集四部揆景同弘此廣因被之無外同由厥路俱至道場乃作銘曰八維修濶九服荒茫靈聖底止咸表厥祥壽丘謏謏電繞樞光周原膺膺五緯入房自茲遐邇在處弗亡安知弱水寧辨窮桑自天攸縱於惟我皇卽基昔兆爲世舟航重檐累構迴

利高驤上爲淨國地卽金剛因斯太極溥被翺翔豈徒三界寧止十方濡足萬古援手百王一念斯答萬壽無疆如日之久如天之長

上錢隨喜光宅寺啟 梁尚書令沈約

伏惟中陽故里春陵舊居夷漫滌蕩會無遺築若使大教早流法遵二代開塔白水樹糾紛榆可以傳美垂跡迄今不朽

重建慧光禪寺記略 明南太常少卿四明鄭雍言

都城南去三十五里有古寺曰光宅乃梁武帝故宅捨之作寺昔雲光法師講法華經于此有天花如飛雪滿空講罷卽乘空而去按實錄云天監六年武帝捨宅造寺未成於小莊嚴寺造無量佛像長丈九尺未移前淮中估客夜輒聞大橋上脩道路往視不見其人俄而像度光彩輝煥在當時祥瑞顯應如此宋王荆公有詩云今知光宅寺牛首正當門臺殿金碧毀丘墟桑竹繁則知宋時其寺荒涼已久矧遭元季兵燹之餘廢壞不言可知 國朝洪武初無隱道禪師于寺基上薙草萊除荆棘奮瓦礫首創梵宇宣德五年特奏奉 旨改慧光禪寺宣德八年普徹等募衆鳩工重建佛殿諸所煥然一新至正統癸亥訖工因屬文以紀其實 正統九年甲子正月

傳 光宅寺僧正法師碑銘 梁元帝

昂昂千里孰辨麒麟之蹤汪汪萬頃誰識波瀾之際望之若披雲霧觀之如觀日月至乃耆年宿望蓄思構疑懸鐘無盡短兵有倦猶若分旦望景履米待日莫不傾河注燭虛往實歸皇帝革命受圖補天紉地轉金輪於忍土策緝馬於闡浮逸翻方超圖南轍軌豈直盡茲相府署彼義年方當高步仙階未編金牒繁霜凝而且委松風淒而暮來悲馬鳴之不及望龍樹而心哀銘曰澄月夜虧清氣旦卷曾變遠岸蒼江傍緬

釋法悅傳略

高僧傳

金陵志 入報恩寺所統花嚴寺 四十三卷 八

釋法悅者戒素沙門也齊末勅爲僧王止京師正覺寺嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王仲德所造光相之奇江右稱最州境或應有災崇及僧尼橫延疊戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋太始初彭城北屬群虜共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初兗州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守管漣時虜帥蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫圍裏遣表僞臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時僞梁王諒鎮在彭城亦多信向親往像所使人拭之隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若

幽誠有感願拭汗卽止於是自手拭之隨拭卽燥王具表其事諸僧皆見原免悅既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改爲丈四悅乃與白馬寺沙門智靜率合同緣欲造丈八無量壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊末世道凌遲復致推斥至梁方以事啟聞降勅聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄匠本量佛身四萬斤銅融瀉已竭尚未至胷百姓送銅不可稱計投諸爐冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啟聞勅給功德銅三千斤臺內始就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是飛鑄消融一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺內銅出方知何之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鏤並莫測其然勅以像事委定林僧於其年九月二十六日移像光宅寺是夜淮中賈客並聞大航舶下催督治橋有如數百人聲其後更鑄光趺並有華香之瑞自葱河以左金像之最唯此一耳論曰夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慊切則木石開心故剏殷至孝誠感釜庚爲之生銘丁蘭溫清竭誠木母以之變色魯陽迴戈而

日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照
乎耳目至如慧達招光於刹妙慧力感瑞於塔基慧受申
誠於浮木僧慧顯證於移燈洪亮並忘形於鑄像意獻皆
盡命於伽藍法獻專志於牙骨竟陵爲之通感僧護蓄抱
於石城南平以之獲應近有光宅丈九顯曜京畿宋帝四
鑠而不成梁皇一治而形備妙相踊而無虧瑞銅少而更
足故知道藉人弘神由物感豈曰虛哉

釋曇瑗傳略

高僧傳

釋曇瑗金陵人以戒律處世任持爲要乃從諸講席專師

十誦功績既著學觀斯張宣帝下詔國內初受戒者夏未

金陵志 入報恩寺所統 花嚴寺 四十三卷 十

滿五皆參律肆可於都邑大寺廣置聽場仍勅瑗公總知

監檢明示科舉有司准給衣食勿使經營形累致虧功績

瑗既蒙恩詔通誨國僧四遠被徵萬里相屬時即搜擢明

解詞義者二十餘人一時敷訓衆齊三百其有學成將還

本邑瑗皆聚徒對問理事無疑者方乃遣之由是律學更

新上聞天聽帝又下勅榮慰以瑗爲國之僧正令住光宅

苦辭以任勅特許之而棲託不競閑房自檢非夫衆集不

忘經行慶弔齋會了無通預山泉林竹見便忘返每上鍾

阜諸寺修造道賢觸興賦詩覽物懷古洪偃法師傲岸泉

石偏見朋從把臂郊垌同遊故苑瑗題樹爲詩曰丹陽松

葉少白水黍苗多浸淫下客淚哀怨動民歌春蹊度短翮

秋浦沒長莎麋鹿自騰倚車騎絕經過蕭條肆野望惆悵

將如何偃續題曰龍田畱故苑汾水結餘波悵望傷遊目

辛酸思緒多涼颺修高樹濃露變輕羅澤葵猶帶井池竹

下侵荷秋風徒自急無復白雲歌瑗以太建年中卒于住

寺春秋八十有二初微服將現便告衆曰生或對法凡聖

俱纏自非極位有心誰免今將就後世力不相由願生來

講誨分有冥功彼我齊修用爲來習不爾與世沉浮未成

通濟幸諸梵行同思此言終事任量可依成教言訖端坐

如定欬然已逝有勅依法焚之爲立白塔建碑于寺者十

金陵志 入報恩寺所統 花嚴寺 四十三卷 十一

誦疏十卷戒本羯磨疏各兩卷僧家書儀四卷別集八卷

見行於世

與梁朝士書

梁釋曇瑗

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故外設約事三

平內陳律儀八萬誠復措訓異門無非懲惡孔定刑辟以

詰姦宄釋敷羯磨用損違法二聖分教別有司存頃見僧

尼有事每越訟公府且內外殊檢科例不同或內律爲輕

外制成重或內法爲重外網更輕凡情僣倖肆其阿便若

苟欲利己則捨內重而附外輕若在陷他則棄內輕而依

外重非唯穢黷時宰便爲頓乖理制幸屬明令公匡新社

稷和燮陰陽舟楫大乘柱石三寶遐邇向風白黑無虞貧
道泰居僧例頗曾採習毘尼累獲僧曹送事訪律詳決尋
佛具切戒國有憲章結僧家譚執未審依何折斷謹致往
牒佇奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

遊光宅寺應令

梁簡文帝

陪遊入舊豐雲氣鬱青葱紫陌垂青柳輕槐拂慧風入泉
光綺樹四桂暖臨空翠網隨烟碧丹花共日紅方欣大雲
薄慈波流淨宮

遊光宅寺

宋王安石

今知光宅寺牛首正當門臺殿金碧毀丘墟桑竹繁蕭蕭
新犢臥冉冉暮鴉翻回首千歲夢雨花何足言

金陵梵刹志

入報恩寺所統

花藏寺

四十三卷

十二

金陵梵刹志卷四十四

幽棲山祖堂寺

古刹

在郭外南城建業鄉北去聚寶門及所統報恩寺各三
十里劉宋大明中建寺在幽棲山故名唐貞觀初僧法
融為南宗第一禪師居此改山曰祖堂又名祖堂寺光
啟中廢楊吳太和中改延壽院宋治平中復為幽棲
國朝如舊招提既古泉壑亦幽牛首獻花之間都無俗
處所頌小刹曰吉山寺永泰寺寧海寺靜居寺

殿堂金剛殿

伍

天王殿

伍

佛殿

伍

千佛殿

伍

觀音殿

伍

左華嚴樓

伍

左水陸殿

伍

基址貳百肆拾叁畝貳分

金陵梵刹志

入報恩寺所統

禪院

禪堂

參層

拾伍

乙

東至寺天盤嶺

西至寺西峰嶺

南至寺寶蓋山頂

北至寺蟻蜂嶺

禪院

禪堂

參層

拾伍

乙

齋堂

貳層

拾伍

厨庫茶寮

伍

共伍

拾伍

乙

公產田地山塘

伍

共伍百捌畝

肆分叁厘

禪院

禪堂

參層

拾伍

乙

山水幽棲山

伍

祖師洞

融法師

受生處

朝陽洞

虎跑泉

伍

乙

金龜池

香水海

山頂冬

夏不竭

禪院

禪堂

參層

拾伍

乙

乙

古蹟佛宇

在祖師洞石唐貞觀年

融法師

居此修道

佛勢祖云還

佛脚蹟

有這箇在

佛脚蹟

有這箇在

佛脚蹟

有這箇在

人物唐

法融

有傳

法融

傳略

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

法融禪師傳略

全傳入

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

入牛頭山幽棲寺北巘之石室有百鳥銜花之異唐貞觀

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

弘覺寺

傳燈錄

入牛頭山幽棲寺北巘之石室有百鳥銜花之異唐貞觀

中四祖遙觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧云此去中山十里來有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮師曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問它師曰嚮德滋久真一禮謁曰道信禪師貧道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更有宴息之處否師指後面云別有小菴遂引祖至菴所遠菴唯見虎狼之類祖乃舉兩手

金陵梵刹志 入報恩寺所統 四十四卷 二

作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼師無語少選祖却於師宴坐石上書一佛字師觀之愕然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說真要祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在源源一切戒門定門慧門神化變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之汰汝今已得更無闕少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫懷愁慮湯湯無碍任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師

曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治卽名常住法身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾言只住此山向後當有五人紹汝玄化圭峰判爲派絕無寄宗引破街而印之有僧問南泉牛頭未見四祖時爲什麼鳥破街不暫捨僧云見後爲什麼不來南泉云直便不來猶枝王老師一線道洞山云通身去也又一尊宿答前問皆云賊不打貧兒家僧問一老宿牛頭未見四祖時如何曰如條貫葉僧云見後如何曰秋夜紛紛又僧問吳越永明潛禪師牛頭未見四祖時如何答云牛頭僧云見後如何潛云牛頭諸方多舉唱不可備錄

金陵梵刹志 入報恩寺所統 四十四卷 三

遊幽棲寺

明王韋

衣鉢今何在遺堂闢絳扉園秋霜柿落溪晚露芹肥茶客求逋至林僧出餉歸花巖鐘梵近香雨背山飛

祖堂山

明朱應登

長廊卷幔得閒凭南國秋容望不勝香閣梵音傳遠磬石幢寒影護懸燈山深疑有長生藥寺古應多人定僧人語忽然飄下界始知身在白雲層

祖堂山

明顧源

步入招提境雲蘿隱法堂蓮峰低寶座檀樹拂經牀深壁燈烟細孤龕栢子香坐來毛骨冷空翠濕衣裳

祖堂山

明盛時泰

落日深林逢遠公銅瓶錫杖得相從層樓遠接諸天外丈
室平臨萬壑中鍾阜斷雲連古戍秣陵殘葉下西風陶潛
不爲鐘聲去月夜相邀溪水東

祖堂山

明王世貞

大道本無統茲統乃融師智巖敷五葉鶴林橫一枝任爾
黃梅發差強未熟時

上巳後二日遊幽棲寺

明湯顯祖

百日齋初過三春綠已齊披雲眠佛窟殘屐到幽棲

小吉山寺

古刹

金陵梵刹志

一 聖恩寺所統

四十四卷 四

在京郭鳳臺門外南城泰北鄉北去所領祖堂寺伍里

去聚寶門三十五里梁天監年創今圯

殿堂山門

檀佛殿

僧院

基址參畝

南至走馬路西至水溝北至後山

小永泰講寺

古刹

在郭外南城地吉山去所領祖堂寺里

去聚寶門

二十里梁建南唐英淨果禪師因名淨果院後復名寺

殿堂金剛殿

檀正佛殿

僧院

基址伍畝貳分

山南至本寺東園西至本寺山

公產田山塘

共畝拾畝

小寧海寺

初賜

在郭外南城地西去所領祖堂寺相望北去聚寶門三
十里正統間中使至西洋諸國船回遇海風作念佛號
解脫奉間賜建此寺

殿堂正佛殿

檀禪堂

僧院

基址伍畝

地西至本寺山

小靜居寺

古刹

在郭外南城江寧鎮東北去所領祖堂寺三十五里北

去聚寶門六十里軋道志本唐天福寺基會昌中廢南

唐復爲淨任院宋治平改今額國朝如之按實錄梁

金陵梵刹志

一 聖恩寺所統

四十四卷 五

天監五年置淨居寺欽州刺史劉威造卽此

殿堂山門

檀佛殿

藏殿

基址伍畝陸分

政厘

南至本寺山

公產地山塘

共畝拾畝

小慈德巷

在郭外南城左墅村南去所領祖堂寺十里北去聚寶門四十里

殿堂正殿

後殿三僧院

房廂房

基址捌畝

西至宋家地

公產地山塘

共畝拾畝

金陵梵刹志卷四十四

金陵梵刹志卷四十五

中利清福寺

在郭外安德門外南城秣陵鎮北去所統報恩寺六十里聚寶門同所領小利曰棲隱寺葛塘寺真如寺妙明寺

寺

殿堂山門

參佛殿 伍僧院 基址 畝捌毫 東至六里河 南至張家田 北至張家田 西至張家田 共貳拾陸畝

公產田地塘

共貳拾陸畝

小棲隱寺

在郭外南城泰南鄉東去所領清福寺十五里北去聚寶門六十五里 國朝洪武間創

寶門六十五里 國朝洪武間創

殿堂大殿

伍觀音閣 伍祖師殿 伍僧院 房基址 參畝 東至陳達民山 南至五頭廟 北至王超伯塘 共伍拾陸畝

公產田地山塘

壹拾柒畝

小葛塘寺

在郭外南城泰南鄉東去所領清福寺七里北去聚寶門四十里

門四十里

殿堂山門

參佛殿 伍僧院 房基址 伍畝 東至高一民地 南至高一民地 北至陳二民山 共肆拾陸畝

公產田地山

捌分陸厘

小真如寺

在郭外南城葛仙鄉答巷北去所領清福寺十五里聚寶門六十里 國朝洪武間創隆慶間重修

殿堂地藏殿

參大殿 伍觀音閣 伍僧院 房基址 陸畝 東至俱本寺山 南至西至

小妙明寺

在郭外南城葛仙鄉北去所領清福寺二十里聚寶門六十里

殿堂佛殿

伍法堂 伍僧院 房基址 伍畝 東至官路 南至西至 北至本寺山 共伍拾陸畝

金陵梵刹志

報恩寺所統 清福寺 四十五卷 二

金陵梵刹志卷四十六

中
天竺山福興寺 古刹

在郭外南城天竺山下北去聚寶門及所統報恩寺各

八十里梁大同二年袁平造唐上元二年僧道融移舊

額改創天竺山 國朝重修未經紀述惟唐碑在焉今

寺在鄉落殿宇僧舍彷彿村墟所領小刹曰後陽寺清

修院後黎寺

殿堂金剛殿 極天王殿 極佛殿 極左伽藍殿 極右龍王

殿 極僧院 極基址叁拾壹畝 東至本寺龍山頂 南至本寺大塔山脚 西

至本寺大天竺山頂 北至本寺小天竺山頂

金陵梵刹志

八報恩寺所統 福興寺

四十六卷

乙

公產田地山塘 共伍拾捌畝 壹公乘屋

潤州福興寺碑

唐尚書諫川許某

維太極而生兩儀維上人首於萬物物本於道道行於人
人資於教教本於道者姑肯務德乎人資於教者姑肯崇
福乎夫教始於儒中於道終於釋釋之時義大矣哉空寂
為體覺觀為用生於為苦涅槃為樂國王詢夫異兆漢后
夢夫真儀越自西天傳諸東夏所以九圍之內六服之外
像法流行玄風振揚四千二百甲子於茲矣我天寶之年
乾柱寢折坤維寢裂有為兇暴始亂河朔有生逆節棄豐
江淮乾元中暴兵至於金陵蹂躪閭閻殘沮寺觀鞠為瓦

礫者而興首之福興寺梁大同二年之傑建也本於塘浦

之東遷於銀湖之北中更一縱以襲其初傳記闕遺莫詳

歲月嗟夫昔穢國盡燒我淨土弗燬慧眼之觀矣今精廬

漸壞我法侶無歸凡目之取矣有禪師德號道融本姓婁

東陽義烏人也肅宗皇帝龍飛朔方大赦天下改為至德

每寺度七人以蕃王室時州判史蕪御史大夫江南道節

度處置使京地韋公陟俾屬城大德咸舉所以知禪師行

業精修法門之中泉然為首遂正名僧籍而隸於福興焉

初入牛頭山謁第六代忠大師遽受密印而為上足大師

三昧之王四友之尊攝心無涯定力無等首施錢三十萬

金陵梵刹志

八報恩寺所統 福興寺

四十六卷

二

謂禪師日可革爾於招提其安致法師繼以奉命適請之
邑再請之州州伯邑長僉諧懇願以大唐上元二年龍集
辛丑季秋月旬有九日遂移其舊額肇創新居於天竺之
山為真寶地也天竺在故寺東南七里名符佛國山則我
鄉此蓋有開必先陰騭靈鷲禪師嘗讀妙典至千二百五
十人俱目之而言曰豈直多徒亦堪集事遂撫此數以哀
其人錢三緡共成法相行檀如水品物如山未盈旬時
我望克塞緣是邑也建業舊都有齊梁遺風以聚沙為塔
於然燈求記者家不無之易用受紀是故棟梁之材千里
而來如陵如堆班倂之伍千里而聚如雲如雨紀之以日

憇之以功梁山峻崖綬奔夷次芟蒙龍爲顯地剗削岌爲
康衢其平如磨其細如紙禪師以心居中度殿以背居後
度塔以首居高度臺以足居下度寶以臂相抱度廊廡以
對門戶授於左右皆約我身規圓之矩方之縱廣之正等
之上協於天下協於地明協於人幽協於神然後斷之於
斧斤督之以繩墨審之以面勢較之以方隅使人無所惑
也築之以垣墉頌之以欄楯樓之以軒墉域之以堦墀使
人之大壯也先之以粉繪後之以丹雘雕之以金璧鏤之
以珠紫使人觀巨麗也春燦瀛海萼敷蓬萊如鵬斯飛如
虹斯飲空色相射精光相燄煌煌炎炎燦燦爛爛迴翔日
月吐納陰陽弗可得而名也白蕩之山以平其左滄江之
水以洩其右斗牛之星以爛其上盤龍之鎮以扶其後望
夫南上以啟衍慈湖東向而奔走勝勢交朝川絡放紛蓄
靈孕奇浮嵐泄霧彩章屢變濃淡更鮮又弗可得而名也
多羅之樹鬱以青葱功德之水湛而清淨涌塔浮於倒影
香刹慧於行雲春色有蒼楠之花蘇聲有迦陵之鳥大雄
據獅子之座貴然當陽大士兆纓絡之衣嫣然列侍相好
之極變化無窮罔得智而知罔得憶而測巍巍光大不可
稱量四天赫臨八部周護持受秉捌一何稜嶷睚眦睥睨
一何拘怒精靈盼矚如在虛空斂乎誘掖群生虔修六度

金陵梵剎志

入報恩寺所統

編纂寺

四十六卷

三

撞鐘鳴磬以破昏疑擊鼓吹螺以施號令聞者開般若之
智見者發菩提之心或非寶生之國極樂之土頗黎爲地
黃金爲繩流泉浴池珠交露幔以此爲念吾無覩焉惟禪
師經營茲寺也顧符景瑞匪朝伊夕立暈指地神之定矣
虎禦殺神之命矣二木不奪神之正矣一泉惠濁神之
淨矣靈之三秀婉谷婉山祥蓮合房于清于止造門之女
飲而不宿遊方之人投而弗禁祇災起念而自彌危懼歸
心而必釋禪師之道惡可倪也禪師之德惡可測也演慈
悲之化降淫惡之神皆建廟立祠血食不絕近云百紀遠
謂千齡大則犧牛之薦小則豚豚之禱以月以日以時以
節弗敢矯誣弗忘宗欽崇墉隆然灌木稍天但得而遵何
由而殛禪師以爲修道之本在於利人從人之欲可謂除
患迺詣其祠恠視諦觀以日罄夕身心影一或呈醜相未
覩醉客或使欽奉無可稽首悉與受菩薩淨戒而度脫之
斬陰斬陽以爲梵宇取彼居室寘之金仙寂寥而無事矣
城邑聚落數百里間巫風遂消佛道國長斯陽王之教與
緊禪師之力與二相交修一體之用不然者則何以玄通
妙感而若是乎予耳聆嘉聲目覽懿跡迺知弘聖道者誰
能處始初僧房者是爲艱難維王公大人豪富長者國富
全盛家有貨財猶以更之存亡積之年紀人則盡瘁事或

金陵梵剎志

入報恩寺所統

編纂寺

四十六卷

四

聚殘未有孤立禪門獨行世界時遭多難道弗屢空慈悲
百福自圓晏座而萬緣斯湊不七八稔指顧皆成輪才乎
而若夫經始之善人屋宇之弘數紀於覆陰之上庶干劫
炳然而可見其辭曰觀空匪易取相良難覓觀又弘揚波
導瀾淵淵我師體寂行端經之精舍聚以林巒其宇伊何
維栴與檀其飾伊何維銀與丹耀耀華彩我我鬱盤閼陰
迤陽滌暑閱寒世界非廣渤澥非寬善于是萃慈于是殫
甘露之門淨口以食般若之居洗心以安右挾大江左馳
長干靄如山青艷如霞丹磴砥巨銘萬占不刊迥遠斯文
億載為觀大唐歲次庚戌六月一日壬辰建 唐尚書金
陵志 八報恩寺所統 四十六卷 五

部郎中兼侍御史上柱國許某撰

後陽寺 古刹

在郭外南城祁門鄉西去所領福興寺二十里北去聚
寶門七十里係萬回道場開寶八年賜額在後陽村因
名

殿堂天王殿冬佛殿左伽藍殿壹右輪藏殿壹法堂

伍後佛殿伍僧院壹基址貳畝東至民家藕塘南

北至施
家民山

公產田地山共叁拾畝
肆分陸厘

小清脩院 古刹

在郭外南城飯善鄉西去所領福興寺二十里北去聚
寶門六十里宋治平賜額俗呼青山寺

殿堂地藏殿冬佛殿後佛殿冬僧院貳基址伍畝東

大河 西至單家田 南
至王家山 北至單家田

小後黎寺 古刹

在郭外南城銅山鄉西去所領福興寺二十里北去聚
寶門六十里舊名淨相院唐天祐中建南唐給額為泗
州塔院崇寧中改淨相院俗呼今名 國朝洪武年重
建

殿堂山門冬觀音殿佛殿伍僧院叁基址貳畝東至

金陵志 八報恩寺所統 四十六卷 六

村 南至徐府田 西至
陸塘橋 北至顧家地

金陵志

村 南至徐府田 西至
陸塘橋 北至顧家地

金陵梵刹志卷四十

判建昌寺 古刹

在郭外南城南鄉北去所統報恩寺九十里聚寶門同

乾道志名建昌院所領小利曰西林寺般若寺明性寺

衲頭庵高臺寺

殿堂山門 參 佛殿 參 觀音閣 參 僧院 參 基址 參 玖畝捌分

玖厘 南至李家民山 西至官路 南至陶家民塘 北至接符橋

公產田地塘 共伍拾畝 壹分陸厘

利西林寺 古刹

在郭外南城山北鄉西南去所領建昌寺二十里北去

金陵梵刹志 入報恩寺所統建昌寺 四十七卷 乙

聚寶門六十里係宋紹定間建

殿堂山門 參 佛殿 參 地藏閣 參 僧院 參 基址 參 伍畝 東至九峰

民田 南至劉伍顯民山 西至木寺田 北至劉伍顯民山

公產田地山塘 共參拾畝 玖分肆厘

利般若寺 古刹

在郭外南城天王山南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里元大德中有法秀禪師止此 太祖渡江

聞師名入山與語相契 勅建賜額其山形若蓮華二

水環繞翠華臨處荒林野麓悉成靈區

殿堂山門 參 彌勒殿 參 佛殿 參 觀音殿 參 僧院 參 基址 參

伍畝 東至本寺來龍山 南至本寺來龍山 西至本寺山 北至本寺來龍山

公產田地山塘 共伍拾畝 貳分

般若禪院記略 明左春坊左庶子鄒濟

江寧天王山有佛龕曰般若在京都城南九十里山形勢

若蓮華二水環拱於其間峰巒秀麗泉清木盛堪為阿蘭

若地元大德中法秀禪師棲禪于此師得法于千巖長禪

師戒行孤峻嘗居娶之聖壽為第一座道播諸方禪衲雲

集至甲午 太祖高皇帝渡江聞師名單騎入山與語相

契時遣繆總制者送供久之師游廬阜莫知所之境遂纂

蕪洪武二十年歲丁卯 上記憶其事十二月八日 詔

金陵梵刹志 入報恩寺所統建昌寺 四十七卷 乙

工部右侍郎黃立恭選一辦道僧前去重新創立因諭之

曰我渡江來曾謁法秀禪師其僧有見識立庵正在蓮葭

上賜名般若禪院立恭乃舉僧紹義引見受命而去明年

義遂與同志慈圓宗祐鳩材庀工近遠四眾聞 上意所

嚮莫不隨喜輸財助力於是佛殿山門廊廡僧堂庖湑之

所以次告成山川清淑之氣久鬱必發聖人嘗所駐驂宜

山靈訶護有待於時而際遇也 永樂十六年夏六月

判明性寺

在郭外南城山南鄉南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里

殿堂佛殿參觀音殿參僧院參基址參東至土山

西至寺後山

利衲頭巷

在郭外南城山南鄉南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里

殿堂佛殿參觀音殿參僧院參基址參東至飲馬地

山西至太平山

利高臺寺古利

在郭外南城山南鄉南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里按志本高公臺院宋景平中建後改今名

金陵梵刹志

入報恩寺所統建昌寺

四十七卷

三

殿堂佛殿參觀音殿參僧院參基址參東至本寺水

地本寺來龍山西至太平山

公產田地山共肆拾畝

北至本寺水

金陵梵刹志卷四十八

廢寺

江左佛寺始於吳盛於六朝至唐宋元迄我 國朝烽

煙戎馬之餘故刹遺基多不可問今自見存外所憑止

一二載筆爲千古證耳然梁陳而下周魏而上作者臆

列有文藻燁如而名與地疑似無考又有空名雖在文

獻無徵兩者姑置不錄惟一記一傳一題一咏與元金

陵新志 國朝郡邑志所載符合的可稽據者書之另

爲廢寺志亦俾徵信之家諒其非訛搜討之士益其不

逮云爾所志寺凡十五曰保寧寺曰法王寺曰龍光寺

金陵梵刹志

入廢寺

四十八卷

曰枳園寺曰祇洹寺曰鐵塔寺曰湘宮寺曰宋興寺曰

安樂寺曰淨妙寺曰同泰寺曰善覺寺曰證聖寺曰報

恩院曰報慈道場

廢保寧寺卽南唐奉先寺

保寧寺舊序

金陵新志

在城內飲虹橋南保寧坊內吳大帝赤烏四年爲西竺康

僧會建晉宋有鳳翔集此山因建鳳凰臺於寺側宋更寺

名曰祇園昇明二年齊太祖爲比丘法願造寺於其地得

外國輓爲白塔又名白塔唐開元中寺僧大惠禪師者明

皇召至長安尋求歸山詔可之因改其寺爲長慶寺其額

韓擇木書南唐保大中齊王景達爲先主造寺因名奉先
宋太平興國中賜額曰保寧祥符六年增建經鐘樓觀音
殿羅漢堂水陸堂東西方丈莊嚴盛麗安衆五百又建靈
光鳳凰凌虛三亭照映山谷圍甃墻五百丈茂林脩竹
松檜聚蔚詔歲度五僧政和七年勅改神霄宮建炎元年
勅復舊額三年四月駕幸江寧權以寺爲行宮閏七月如
浙西其後命卽府治修爲行宮而御坐猶在本寺歲久屋
敝留守馬光祖重建殿宇及方丈觀音殿水陸堂厨堂庫
院移鐘樓冠青龍首增建廊屋橫直一十八間作新建鳳
凰臺記

金陵志 入摩寺

四十八卷 二

保寧寺輪藏記

宋葉夢得

維摩氏極天下之辯而反之於默其爲法名之曰不二夫
不二卽一矣不言其一而言不二豈以一猶爲有在者歟
道未始有二也既有物不得不裂爲二彼自爲二而吾
強欲一之必有廢其一以成其二者非道之全也要有非
一而不一者存焉爾何特維摩氏爲然孔子曰有鄙夫問
於我空空如也我叩其兩端而竭焉空空云者豈有物實
之者哉然猶意其墮於一也則叩之以兩端蓋維摩氏所
謂不二法叩之兩端而知其所解則以吾之所知證彼之
所知可一舉而盡矣之人也謂之鄙夫則可謂之君子則

不可佛以無所言而爲一切衆生無所不言以爲有言不
言是顛倒見以爲無言不言是斷滅見孰能辯其非一而
不二者乎自漢永平爲佛者始持其書入中國由晉宋歷
唐至於今不絕梵語華言更相發明傳其學者又從而申
衍之其說遂充滿天下輯而藏之皆設爲峻宇高甍雕刻
綵繪備衆實以爲飾竭衆巧以爲工苟可以莊嚴者無不
至梁普通復有異人爲之轉輪以運之其致意深矣吾少
時見四方爲轉輪藏者無幾比年以來所在大都邑下至
窮山深谷號爲蘭若十而六七吹蠡伐鼓音聲相聞極負
金帛踴躍戶外可謂甚盛然未必皆達其言導其教也施
金粟齋志 入摩寺

四十八卷 三

者假之以徼福造者因之以求利浸浸日遠其本建康府
保寧寺當承平時於江左爲名利更兵火久廢今長老懷
祖守其故址於煨燼之餘十有四年堂殿門廡追復其舊
而一新之最後作轉輪藏余鎮建康時見其始經營後四
年餘歸石林祖以書求告曰藏成矣幸得記其本末祖蓋
以正法眼傳其心者其爲人潔而通靖深而敏非徒以有
爲作佛事者也乃爲推其師之言合諸儒之說正佛之所
以言以曉世俗之弊祖當益以是振之夫方無所言則維
摩氏之默如大阿難等得道受記諸大弟子皆不任問疾
及其無所不言則雖觀世音亦從聞所聞而入爾乃寺之

興廢係其時人之施捨係其力有不必記故不書

傳昇州奉先寺淨照禪師 傳燈錄

慧同魏府人也姓張氏幼歲出家禮饒州北禪院惟直禪師披削年滿受具於撫州希操律師於清涼得法僧問唯一堅密身一切塵中見又云佛身充滿於法界普見一切羣生前於此二途請師說師曰唯一堅密身一切塵中見僧問如何是古佛心師曰汝疑阿那箇不是問如何是常在底人師曰更問阿誰

法王寺

法王寺舊序

縣志

金陵志 入廢寺

四十八卷 四

在烏衣巷白塔寺東晉末龜茲國沙門鳩摩羅什以道聞於時隆安三年遣使往姚秦迎致之至帝躬出朱雀門迎之歷試神驗施地建寺賜額法王請什居焉尊爲三藏國師寺久燬至順間天禧主僧復構寺今并入報恩寺按三藏塔院或卽此地今訛爲玄裝塔木可知也姑書以俟博識者

法王寺碑銘

梁沈約

昔周師集於孟津漢兵至於垓下剪商摩乎茲地殪楚由平斯域慧雲匪由觸石法雨起乎悲心驅之仁壽度之彼岸濟方割於有頃撲既燎於無邊陸旗風靡水陣雲披繁

山爲堞失其九天之險負疑爲隍曾無一葦之閱昏師反

接僞牧泥首擗指則河舟尚虛委甲則熊嶺非峻乃按兵江漢晉衆商郊因斯而運斗樞自茲而廓人步業隆放夏功高伐殷濟橫流而臣九服握乾綱而子萬姓眷言四海莫不來王此惟余宅寧止西顧臨朝夕之濟池帶長洲之茂苑藉離宮於漢舊因林光於秦餘迴廊敞布複殿重起連房極睇周堵如雲銘曰往却將謝災難孔多炎烈火森森洪波聚爲丘嶽散成江河俗緣浮詭真諦遐長匪因希向曷寄舟梁標功顯德事歸道場祁祁法衆同茲無我振錫經行祇林宴坐或思寂滅或念薪火惆悵二明徘徊

金陵志 入廢寺

四十八卷 五

四果

龍光寺 卽宋青園寺

龍光寺舊序

金陵新志

在城北覆舟山下宋元嘉二年號青園寺高僧傳云竺道生後還上都青園寺寺是惠恭皇后褚氏所立本種青處因以爲名其年雷震青園寺佛殿龍升於天光影西壁因名龍光宋嘉祐三年佛殿記云元嘉五年有黑龍見覆舟山之陽帝捨果園建青園寺西置龍王殿今沼沚見存至會昌年廢咸通二年重建勅賜龍光院額舊志以爲在龍光門外者非也今按乾道志龍光禪院在城之西宋元嘉

二年號青園寺後改額爲龍光禪院以在龍光門外也會昌中廢咸通初建爲月燈禪院昇元二年重修

傳青園寺竺道生傳

高僧傳

竺道生本姓魏鉅鹿人寓居彭城初入廬山幽栖七年以求其志常以入道之要慧解爲本故鑽仰羣經斟酌雜論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺王弘范泰顏延之並挹敬風猷從之問道生既潛思日久微悟言外廼喟然歎曰夫象以盡意得意則象忘言以詮理入理則言息自經典東流譯人重阻多守滯文鮮見圓義若忘筌取魚

金陵竟利志

八廡寺

四十八卷

六

始可與言道矣於是校閱真俗研思因果廼言善不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微廼說一闡提人皆得成佛於時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆中正容誓曰若我所說友於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而遊初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇於天光影西壁因改寺名號曰龍光

時人歎曰龍旣已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至於南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經卽講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍升於法座神色開朗德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見塵尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲泣於是京邑諸僧內慙自疚追而信服其神鑒之至微端如此仍葬廬山之阜

覆舟山

卽龍光寺前

宋孝武帝

金陵竟利志

八廡寺

四十八卷

七

亘天維曠渚綿地絡逢臯列神苑遭壇樹仙閣松塹含青暉荷源煜丹爍川界泳遊鱗岩庭響鳴鶴

覆舟山

齊王融

道勝業茲遠心閒地能閒桂嶮鬱初栽蘭阜坦將闢虛簷對長嶼高軒臨廣液芳草列成行嘉樹紛如積流風轉圜逕清烟泛喬石日泊山照紅松暎水華碧暢哉人外賞遲遲眷西夕

覆舟山臨望

明顧源

覆舟山頭靈景明長松落崖石平迴巒秀嶺低復昂傳聞此地爲臺城南望建章宮佳氣何鬱蔥秦淮樹中流遙

與官門通城中萬井如棋畫楊柳烟中分紫陌內園蘭桂
浮溫香戚里池臺蕩朱碧鳳凰樓閣無處尋臨春結綺作
梵林樽前却是樂遊苑市朝更改成古今登臨易頭白銜
杯落江日同望北湖烟蟬鳴樹蕭瑟秋波慘淡荷菱花玉
鳬錦雞踏浪霞西曹已鳴馬東署復報衙冥冥壺底月寂
寂城頭鴉停琴送盡飛鴻影引領天邊不見家

剎
枳園寺

釋智嚴傳

高僧傳

釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名衲衣宴坐蔬
食永歲每以本城丘墟志欲博事名師廣求經誥遂周流

金陵梵刹志

不廢寺

四十八卷 八

西國進到剎賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪
法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深異
彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類
敬接遠人時有佛馱跋陀比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請
東歸欲令傳法中土跋陀嘉其悲至遂共東行於是踰越
沙險達自關中常依隨跋陀止長安大寺頃之跋陀橫爲
秦僧所擯嚴亦分散憇于山東精舍坐禪誦經勵力精學
晉義熙十三年宋武帝西伐長安剎提旋旆塗步山東時
始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同止三僧各
坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三入開眼俄

而還閉問不與言恢心敬精奇訪諸耆老皆云此三僧隱
居求志高潔法師也恢卽啓宋武延請還都莫肯行者既
屢請憊至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚殷還都卽
住始興寺嚴性虛靜志避諠塵恢乃爲於東郊之際更起
精舍卽枳園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯
寫到元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天
王等經嚴在寺不受別請常分衛自資儀同蘭陵蕭思話
婦劉氏疾病恒見鬼來吁呵駭畏時迎嚴說法嚴始到外
堂劉氏便見羣鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因
稟五戒一門宗奉嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後
入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自
了遂更汎海重到天竺諮諸明達真羅漢比丘具以事問
羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒
云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化彼國法凡聖
燒身之處各有其所嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍
向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子
智羽智遠故從西來報此微瑞俱還外國

廢
祇洹寺

因 和范光祿祇洹寺像讚三首 宋侍中謝靈運

惟此大覺因心則靈垢盡智照數極慧明三達非我一援

羣生理阻非我道絕形聲右佛讚 若人仰宗發性遺慮以定

養慧和理斯附爰初四等終然十住涉求至矣在外皆去

右菩薩讚 厭苦情多兼物志少如彼化城權可得寶誘以涅槃

救爾生老肇元三車翻成一道右緣覺讚

釋曇遷遊心佛義善談莊老并注十地又工正書常施題

經巧于轉讀梵製新奇特拔終古彭城王義康范曄王曇

首並皆遊狎初止祇洹寺後移烏衣寺及范曄被誅門有

十二喪無敢近者遷抽貨衣物悉營葬送孝武聞而嘆賞

謂徐爰曰卿著宋書勿遺此人

金陵梵刹志 入廢寺 四十八卷 十

鐵塔寺即宋延祚寺 唐天保寺

鐵塔寺舊序 金陵新志

在城內西北冶城後岡上宋太始中邦人捨地建精舍號

延祚寺至唐有靈智禪師生無雙目號羅睺和尚經論文

字悉能明了時人稱有天眼為建塔於寺內廣明中賜額

梁侯景之亂王僧辯入討景使其黨宋長貴守延祚寺何

遜有登延祚寺閣詩佛殿前有鐵塔二座鑄云乾興元年

造古鐘亦唐時所鑄有經幢鑄大吳金陵府延祚院寺有

井最大號百丈泉井闌上字乃保大元年所鑄宋熙寧中

賜寺名曰正覺塔名曰普照王荆公嘗于寺西作書院有

軒名擇龍建炎三年以法堂西偏為元懿太子攢官今寺

東偏復建延祚閣名公賦詠尤多炳靈公廟西及新亭側

又別有正覺寺云

詩 金陵阻風登延祚閣 唐許渾

極目皆陳迹披圖問遠公戈鋌三國後冠蓋六朝中葛蔓

交殘壘苔花沒後宮水流簫鼓絕山在綺羅叢

題正覺院擇龍軒二首 宋王安石

北軒名字經平子愛此吾能為賦詩山雨江風一披拂籬

龍還自有吟時 仙事茫茫不可知擇龍空此見孫枝壺

中若有閑天地何苦歸來問葛陂

金陵梵刹志 入廢寺 四十八卷 十一

湘官寺湘官寺 金陵新志

舊在青溪橋中北唐以後徙置清化市北慶元志近有人

於上元縣治後軍營中掘出斷石上有湘官寺三字以此

知舊寺所在與實錄注合東出青溪桃花園皆今縣東地

也寺本宋明帝舊宅備極壯麗欲造十級浮圖而不能乃

分為二

湘官寺碑銘 梁簡文帝

自真人西滅洎羅漢東遊五明盛士並宣北門之教四姓

小臣稍能南宮之學超洙泗之濟濟比舍衛之洋洋是以

高簷三丈乃爲祀神之舍連閣四周並非中官之宅雪山
忍辱之草天官陀樹之花四照芬吐五衢異色能令扶解
說法果出妙衣鹿苑豈殊祇林何遠皇太子蕭緯自昔蕃
邸便結善緣雖銀藏蓋金地多闕有慚四事久立五根
泗川出鼎尚刻之石嶧峨作鎮猶銘劍壁之山矧伊
福界寧無鐫刻銘曰洛陽白馬帝釋天冠開基紫陌峻極
雲端實惟爽塏棲心之地譬若淨土長爲佛事銀鋪曜色
玉礎金光塔如仙掌樓疑鳳凰珠生月鬼鐘應秋霜鳥依
交露幡承杏梁窓舒意葉室度心香天琴夜下紺馬朝翔
生滅可度離苦獲常相續有盡歸乎道場

金陵梵剎志

八廢寺

四十八卷

十二

湘宮寺智僑法師志銘

梁簡文帝

嗟爾名德超然有暉五塵夙離三修允依戒珠靡缺忍鎧
無違智燈含影慧駕馳騁若韜山金如苞海寶德邁西河
聲踰東道伊時傾蓋于彼朱方不期而遇襄水之陽掩此
方墳悠哉泉下鬱鬱翠微遙遠平野薪盡火滅歸真息假
廢宋興寺

宋興寺舊序

金陵新志

宋興寺一名興教寺在南門外慶元志興教院卽宋興寺
故基在蔣山寶公塔西二里有誌公洗鉢池乾道志徙長
干寺南亦名宋興景德志在南門外劉裕故居者非按宋

興宋興寺名相近故或疑一寺二志所載不同俟攷

遊宋興東岩

南唐李建勳

幾年不到東岩下舊住僧亡屋亦無寒日蕭條何物在朽
松經燒石池枯

廢安樂寺

唐裴子野

唐裴子野

法師諱智稱河東聞喜人也俗姓裴氏挹汾澮之清源稟
河山之秀質蓄靈因於上葉感慧性於闡浮直哉惟清爰
初夙備溫良恭儉體以得之然而天韻真確含章隱曜沈
漸人羣莫能測其遠邇蓋由徑寸之華範光濟聲盈尺之

金陵梵剎志

八廢寺

四十八卷

十三

寶未剖聯城鑒觀者罔識其巨麗迷聽者弗得其鴻名羈
束戎旅俛起阡陌年登三十始覽衆經退而歎曰百年倏
忽功名爲重名不常居功難與畢且吉凶悔吝孔書已驗
變化起伏歷聖未稱安知崢嶸之外寥廓之表龍括幽顯
大援無遺者哉彼有師焉吾知歸矣遂乃去緋五忍飲枉
四依挫銳解紛於是乎盡宋大明中益部有印禪師者苦
節洞觀鬱爲帝師上人問風自託一句盡意印公言歸庸
蜀乃攜手同舟以宋人始元年出家於上壘誠感人天信
貫金石直心般若高步道場旣而敬業承師就賢辨志邀
遊九部馳騁三乘摩羅之所宣譯龍王之所韜秘雖且受

持諷誦然未取以爲宗嘗謂攝心者迹迹密則心檢弘道者行行察則道存安上治人莫先乎禮閑邪遷善莫尚乎律可以驅車火宅翻飛苦海瞻三途而勿踐歷萬劫而不衰者其毗尼之謂歟乃簡棄枝葉積思根本頓轡洗心以爲已任於是曳錫蹠步千里遊學擁經持鉢百舍不休西望荆山南過澧浦周流華夏博採奇聞土木形骸琬琰心識靡高不仰無堅不攻寢之所安席不及煖思之所至食不遑餐入道三年從師四講教逸功倍而業盛經明每稱道不墜地人各有美宣尼之學何詎常師于時具隱二上人先輩高流鳳鳴西楚多寶韻律師洽聞溫故翰起東都

金陵梵剎志

八廢寺

四十八卷 十四

法師之在江陵也京具隱爲周旋友及還京洛以頴公爲益友皆權衡殿最言刈菁華拾稊稂而膳稻梁會鹽梅而成鼎飪其理練其旨深膚受未學莫能踵武以泰始六年初講十誦於震澤闢揚事相咫尺神道高談出雲漢精義入無間八萬威儀怡然理暢五部章句渙爾同波由是後進知宗先達改觀暉光令問於斯籍甚法師應不擇方行有餘力清言終日而事在其中立棲雲於具區營延祚於建業令不待嚴房櫪肅靜役不加迅棟宇駢羅自方等來儀變梵爲漢鴻才鉅學連軸比肩法華維摩之宗往往問出涅槃成實之唱處處聚徒而律藏憲章於時最寡振衰

持領允屬當仁若夫淵源浩汗故老之所迴惑峻阻隱復前修之所解駕皆剖析毫釐粉散膠結鉤深致遠獨悟胸懷故能使反戶之南轡弓之北尋聲赴響萬里而至門人歲益經緯日新坐高堂而延四眾轉法輪而朝同業者二十有餘載君子謂此道於是乎中興絕慶弔屏流俗朱門華屋靡所經過齊竟陵文宣王顧輕千乘虛心入解嘗請法師講於邸寺既許以降德或謂宜修賓主法師笑而答曰我則未暇及正位而丈始交涼燠時法延廣置髦士如林主譽既馳客容多猛發題命篇疑難鋒出法師應變如響若不留聽圓辯者土崩負強者折角莫不遷延徙靡亡

金陵梵剎志

八廢寺

四十八卷 十五

本失支觀聽之流稱爲盛集法師性本剛克而能悅以待問發言盈庭曾無忤色虛已博約咸竭厥才依止疎附訓之如一少壯居家孝于惟友脫屣四攝愛著兩忘親黨書介封而不發內恕哀廢抑而不臨常曰道俗異故優陀親承音旨寧習其言而忽其教煩惱煦濡蕭然頓遣法師之於十誦也始自吳興迄于建業四十有餘講撰義記八篇約言示制學者傳述以爲妙絕古今春秋七十有二齊永元三年遷神于建康縣之安樂寺僧尼殷赴若雲昆姊諒不言之信不召之感者去若夫居敬行簡喜慍不形於色知人善誘甄藻罔遺於時臨財廉取予義明允方大處變

不渝汪汪焉堂堂焉渤碣河華不能充其量蓋淨行之儀
表息心之軌則歟弟子道進等感梁木之既摧慟德音之

永闕俾陳信而有徵庶流芳而無愧

淨妙寺即齊安寺

金陵新志

淨妙寺即齊安寺南唐昇元中建政和中改賜今額舊臨
官路今移置高隴而秦淮在城東門外四里王荆公有齊
安寺詩石刻尚存又有詩見尤宅寺本壁注謂寺是齊武
帝宅按實錄齊武帝生建康青溪宅後稱青溪舊宮未見
改爲寺也

齊安寺

宋王安石

日淨山如染風暄草欲薰梅殘數點雪麥漲一溪雲

同泰寺

金陵新志

舊志在梁時北掖門外路西面與臺城隔路實錄梁大通
元年朔北寺寺在官後開一門名大通對寺南門造大佛
閣大同十年震火所焚略盡即更造未就而侯景亂南唐
改爲淨居寺尋又改圓寂寺其半爲法寶寺又輿地志法
寶圓寂寺即古同泰寺基龔頴運曆圖云大同元年幸同
泰寺鑄十方銀像二年幸同泰寺鑄十方金像六朝事迹

云梁武帝起同泰寺在臺城內窮竭帑藏造大佛閣七層
爲天火所焚梁帝捨身施財以祈佛福大通以後無年不
幸同泰寺設四部無遮大會寺今廢其半爲法寶寺

即臺城院乃梁同泰寺基之半也在宋行宮北精銳軍寨

內梁大通元年創同泰寺楊吳順義二年以同泰寺之半
置爲臺城千福院宋改賜今額寺前有醜石四各高大餘
俗呼爲三品石政和中取歸京師或謂之闕石寺前牆外
有井耆老相傳爲陳時胭脂井叔寶與張麗華隊而復出
之所也寺基最潤淳祐七年創置精銳軍同泰寺舊基皆
爲寨屋及蔬圃有井在寨內蓋精銳軍寨在都統制司之

後都統制司在宋行宮城之後法寶寺在精銳軍寨之後

其都統制司地基及精銳軍寨基皆梁陳宮掖舊址也故

景陽臺基及臨春結綺望仙三閣故址與胭脂井皆在寨
內戚氏云法寶寺老僧猶能記其祖師之言謂宋行宮城

後門乃梁陳宮城前門今法寶寺門牆外即梁大通門也

奉請上開講啓此後當是梁肅綱

臣綱言竊以真如無說非空不悟極果不應注仰期通故
罷有水緣方見圓曦之影藥舍長性得墜慧雲之慈伏惟
陛下玉鏡宸居金輪馭世應跡有爲俯存利物不違本誓
開導愚蒙驅十方于大乘運萬國於仁壽豈止冶斤田粟

功俾造化疏江決河創成天下智高九舜明出十堯頻從
鑾蹕降甘露雨天人舞蹈含生利益是以背流知反迷岸
識歸臣自叨預趨聞渴仰無厭一日冒陳丹款伏希復轉
法輪未迴聽卑之恩尚絕愚臣之願懷樓寸志重敢披祈
伏願將降一音曲矜三請被微言於王舍集妙義於寶坊
聖心等視蒼生猶如一子遠臣之請即是普被無邊如蒙
允許衆望亦足兩肩荷負豈敢爲喻不任下願謹啓事以
聞謹啟

答請開講啟勅

梁武帝

省啓具汝所懷法事既善豈不欣然吾內外衆緣憂勞紛
總食息無暇廢事論道是所未遑汝便爲未體國也越勅

金陳齊志

八廢寺

四十八卷 十八

重謝上降爲開講啓

梁蕭綱

臣綱啓丹願懇誠屢冒宸恩實希降甘露雨普被三千天
聽孔邈未垂鑒遂早苗傾潤豈比自憐喝鳥恩林寧方渴
仰近因大僧正慧令伏敢重祈降速勅旨垂許來歲二月
開金字波若經題殊特之恩曲應愚請稽拜恭聞不勝喜
躍身心悅樂如觸慈光手足蹈舞義非餘習伏以香城妙
說實仰神文潤方雲雨明踰日月能使迷途識正大夢均
朝梵志懼來天魔遙禮提桓所聽而今得聞波崙所求希
世復出其 益深廣無邊九圍獲悟十方蒙曉雖復識

起初流心窮後念方當共捐五蓋俱照一空魏魏蕩蕩難
得爲喻臣仍屈慧令續宣此典大乘普導實由聖慈伏筆
罄言寧宣戴荷不任下情謹啓事謝聞謹啓

上爲開講日恭承啓

梁蕭綱

臣綱言伏承輿駕臨同泰寺開金字般若波羅蜜經題照
迷生之慧日導出世之長源百華同陰萬流歸海幽顯讚
揚率土含潤臣身礙已來望舒盈闕甘露普被天人俱萃
波若魔事獨在微躬馳係法輪私深赴責不任下情謹奉
啓奉承謹啓

答勅

梁武帝

金陳齊志

八廢寺

四十八卷 十九

省啓具之爲汝講金字般若波羅蜜經發題始竟四衆雲
合華夷畢集連雨累日深慮廢事景物開明幽顯同慶實
相之中本無去來身雖不到心靡不在善自調養慎勿牽
勞尚有兩旬日數猶奢今雖不同後會未晚也吾始還臺
不復多勅越勅

答同泰寺立刹啓

梁武帝

竊以寶塔天飛神龕地踊豈惟昔代復見茲辰嘉彼百靈
欣斯十善雖復紫烟旦聚比此未儔朱光夜上方今知陋
請武帝同泰寺御講啓 梁蕭綱
臣綱臣綸臣紀言臣間紫宮麗天著明玄象軒臺在嶽迹

聽良書是以道彌隆而禮愈縟德愈溥而事愈泰此蓋彰
至治之尊牧生民之本也伏以大光嚴殿俾神垂則冲天
開宇功深大壯事協文明儀辰建極切靈啓構照燭三光
含超百堵咸謂心華所表復非良匠之力神通所現不藉
子來而成實惟淨國固絕董落之禮高邁釋官理無鹿鳴
之宴竊惟妙勝之堂本師於茲佛吼摩尼之殿如來亦闢
法音佛希躬降睟容施灑甘露油然慧雲霈然慈雨光斯
盛業導彼蒼生履天居而說無相同真也建佛事而被率
土化俗也同真化俗至矣哉一舉而三美顯豈不大乎與
彼陞山之上仙巖之下西都鳳凰負陽鸞安足同日而
金陳憲刻志 入慶寺 四十八卷 二十

語哉敢露丹愚伏待矜遠輕干聽覽流汗戰懼謹啓

謝勅爲建涅槃懺啓

梁簡文帝

臣綱啓伏聞勅旨垂爲臣於同泰寺瑞應殿建涅槃懺臣
障難多災身穢饒疾鍼艾湯液每賴天覽重蒙曲慈降斯
大福冀慧雨微垂卽滅身火梵風纔起私得清涼無事非
恩伏枕何答不任下情謹奉啓謝聞謹啓

梁同泰寺剎下銘

陳虞荔

戒香芬馥氣勝懷蘭智 陸離威逾交軋敵慧日於重雲
浚法流於巨海嚴此三駕用拔畏塗深彼六舟拯諸淪溺
但以一人入道波旬之宮已震十地弘心毒龍之災兢起

重樂布護積拱峻嶒神仙岳岳俯雕檻於霞外寶鐸鏘鏘
韻鈞天於雲表雷雨杳冥而未半扶桑光朏而先明迨亭
喚極特立千仞灼燦崢嶸光鏡八表若日殿之燭火空似
星宮之構辰極辭曰層臺複陸廣殿穹崇金鈿玉映日
疏風

同泰寺正智寂師志銘

梁簡文帝

峰頽木朽波逝江潭山川若此人何以堪亦生亦滅如響
如舟千齡俱盡萬古誰留惟茲大士才敏學優幼捐踊火
早去吞鈎法雷能響懸河必訓辨才可匹妙德難儔

望同泰寺浮圖

梁簡文帝

金陳憲刻志 入慶寺

四十八卷 二十一

遙看官佛圖帶壁復垂珠燭銀踰漢汝寶鐸邁昆吾日起
光芒散風吟官徵殊露落盤恒滿桐生鳳不雜飛幡雜晚
虹絳畫鳥狎晨鳧梵世凌空下應真蔽景趨帝馬咸千轡
天衣盡六銖意樂開長表多寶現金軀能令苦海渡復使
慢山踰願能同四忍長當出九居
光如 獨也 珠燭銀銀輝日銀有輪

望同泰寺浮圖

梁庾肩吾

望園臨奈苑王城對鄴宮還從飛閣內遙見岷山中天衣
疑拂石鳳翅欲凌空雲霓猶帶雨蓮井不生桐盤承雲表
露鈴搖天上風月出珠含水 一作天晴幡帶虹周星疑更

落漢夢似今通我后懷一作情初照不與伊川同方應捧馬
出永得離塵蒙嶺山者

望同泰寺浮圖

梁王訓

副君坐飛觀城傍屬大林王門雖入達露塔復千尋重檻
出漢表層拱冒雲心崑山雕潤玉麗水瑩明金懸盤同露
掌垂鳳似飛禽月落簷西暗日去柱東侵反流開層屬弱
翰動神襟願託牢舟反長免愛河深

望同泰寺浮圖

梁王臺卿

朝光正晃朗漏塔標千丈儀鳳異靈烏金盤代仙掌積拱
承彫桷高簷挂蛛網寶地若池沙風鈴如樹響刻削生千
金陵梵刹志入廢寺四十八卷 三十二

變丹青圖萬象烟霞時出沒神仙乍來往晨露半層生飛
簷接雲上遊蜺不敢息翔鵬詎能仰讚善資哲人流詠歸
明兩願假舟航未彼岸誰云廣

望同泰寺浮圖

梁庾信

岩岩凌太清照殿比東京長影臨雙闕高層出九城拱積
行雲礙幡搖度鳥驚鳳飛如始泊蓮合似初生輪重對月
滿鐸韻擬鸞聲畫水流全住圖雲色半輕露晚盤猶滴珠
朝火更明離連博望苑還接銀沙城天香下桂殿仙梵入
伊笙底聞八解樂方遣六塵情

臺城寺側獨行

宋王安石

春山撩亂水縱橫離落荒畦草自生獨往獨來山下路荀
興看得綠陰成

善覺寺

文善覺寺碑銘

梁簡文帝

蓋聞在天成象倬彼雲漢在地成形嵩高惟岳蒼蒼幹運
靈樁猶且去來巖巖峻極巫咸可以升降穆貴嬪宿植達
因已於恒沙佛所經受記勃有綠溪婆降跡斯土行邁英
皇德降華附河南望浮雲之瑞新野表升天之祥光前絕
後建茲福地乃于建康之太清里建善覺寺焉大通元年
龍集己酉有令使立碑文未獲搆誤居諸不息寒暑推移
軒耀鳳傾前星次掩歲在諏訔始得補綴何言之陋何事
之隆竊等仲由空悲負粟之哽復異桓良終無維山之日
永言纏纂獨咽丹心銘曰效彼毗城建斯福舍四柱浮懸
九城靈架重樂文時迴廊遙迓掩映花臺崔嵬蘭榭陽燧
輝朝青蓮開夜

善覺寺碑

梁元帝

金盤上疏非求承露玉馬前臨寧資潤礎飛軒絳屏若丹
氣之爲霞綺井綠泉如青雲之人呂寶繩交映無慙紫紺
之宮花 照日有跡白林之地銘曰聿遵勝業代彼天工
四圍枝翠八水池紅花疑鳳翼殿若龍宮銀城映沼金鈴

響風露臺含月珠幡拂空

善覺寺塔露盤啟

梁昭明太子

燥濕無變九布見奇寒暑是宜六律成用况復神龍負子
光斯極妙金烏銜帶飾慈高表面谷耻其詠歌臨溜惡其
祥應陽燄含影還避日輪甘露入盤足稱天酒

謝勅使監善覺寺起刹啓 梁昭明太子

臣諱啓伏見勅旨使監作舍人王曇明材官將軍沈微御
仗吳景等監看善覺寺起刹事爰奉聖恩曲降神力命斯
執事修茲長表寶塔雲構無待喜園水精特進非差龍海
大龜持泥未足爲盛鴛鴦引繩方斯取埒仰瞻慈渥喜戴
金陵雜志 大康寺 四十八卷 二十四

不勝俯循宿願私增涕泣不任銘荷謹奉啓謝聞謹啓

刹證聖寺

證聖寺舊序

金陵新志

證聖寺在宋行宮後南唐保大中水平和尚居此寺故里
俗至今呼爲水平寺寺東有溝迤邐西北接運瀆今堙塞
尚存遺跡水平別有傳

水平和尚傳

縣志

水平和尚不知何許人南唐保大初徵至闕下挂木瓶杖
頭條不見後主問曰和尚何在因引瓶自蔽詭曰某在此
澡浴後主拜之水平曰陛下見羣臣勿言臣在瓶中浴後

主笑曰汝見人亦勿道吾拜汝常出入禁中他日從登百
尺樓後主問其制度佳否對曰尤宜望火初不論其意後
數載木平卒淮甸大擾烽火相接後主常登望以占動靜
又素愛慶王因問壽命幾何曰壽當七十是歲病終年十
七蓋反語也爲建寺宮側居之名木瓶後訛爲水平云

報恩院

金陵報恩院清護禪師傳 傳燈錄

福州長樂人納戒於國師言下發明興趣暨國圓寂乃之
建州白雲閭帥王氏泰賜紫衣號崇因大師晉天福八年
金陵興師入建城時統軍查元徽至院師出延接查問曰

金陵雜志

大康寺

四十八卷

二十五

此中相見時如何師曰憫亂將車查後請師歸金陵國主
命居長慶院攝衆周顯德初退歸建州卓庵時節度陳誨
創顯親報恩禪院堅請住持開堂日僧問諸佛出世天華
亂墜未審和尚有何祥瑞師曰昨日新雷發今朝細雨飛
問如何是諸佛玄旨師曰草鞋木屐開寶三年五月江南
後主再請入住報恩淨德二道塲來往說法改號妙行禪
師當年十一月示疾預辭國主二十日平旦聲鐘召大衆
囑付訖儼然坐亡

金陵報恩匡逸禪師傳

明州人初住潤州慈雲江南國主請居上院署凝密禪師

一日上堂衆集顧視大衆曰依而行之卽無累矣不見先德云人無心合道道無心合人人道既合是名無事人且目何而凡自何而聖此若未會也只爲迷情所覆便去不得迷時卽有質礙爲對待種種不同忽然惺去亦無所得譬如演若達多認影爲頭豈不是擔頭然正迷之時頭且不失及乎悟去亦不爲得何以故人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何關於動靜僧問諸法說法普潤羣機和尚說法什麼人得聞師曰只有汝不聞問如何是報恩一句師曰道不是得麼問十二時中思量不到處如何行履師曰汝如今在什麼處問如何是一句師曰我答爭似汝舉問佛爲一大事因緣出世未審和尚出世如何師曰恰好曰恁麼卽大衆有賴師曰莫錯

金陵報慈道場玄覺導師傳 傳燈錄

泉州晉江人得法於淨慧禪師上堂示衆曰凡行腳人叅善知識到一叢林放下瓶鉢可謂行菩薩之道能事畢矣何用更來這裏舉論真如涅槃此是非時之說然古人有言譬如披沙識寶沙礫若除真金自現便喚作常住世間具足僧寶又如一味之雨一般之地生長萬物大小不同甘辛有異不可道地與雨有大小之名也所以道方卽現

方圓卽現圓何以故法無偏正隨相應現喚作對現色身還見麼君不見也莫閑坐對江南國主新建報慈大道場命師大闡宗猷海會二千餘衆別署導師之號師謂衆曰此日英賢共會海衆同臻諒惟佛法之趣無不備矣是以森羅萬象諸佛洪源顯明則海印光澄冥昧則情迷自惑苟非通心上士迥格高人則何以於諸塵中發揚妙極卷舒物象縱奪森羅示生非生應滅非滅生滅洞已乃曰真常言假則影散千途論真則一空絕迹豈可以有無生滅而計之者哉

金陵梵刹志卷四十九

南藏目錄

壹拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張內全葉
壹拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張內全葉
百肆拾肆張○板共伍萬柒千壹百陸拾塊

大乘般若部

天	十卷一百六十張	地	十卷一百六十張	玄	十卷一百六十張	黃	十卷一百六十張
宇	十卷一百六十張	宙	十卷一百六十張	洪	十卷一百六十張	乾	十卷一百六十張
日	十卷一百六十張	月	十卷一百六十張	盈	十卷一百六十張	晷	十卷一百六十張
辰	十卷一百六十張	宿	十卷一百六十張	列	十卷一百六十張	張	十卷一百六十張
寒	十卷一百六十張	來	十卷一百六十張	暑	十卷一百六十張	往	十卷一百六十張
秋	十卷一百六十張	收	十卷一百六十張	冬	十卷一百六十張	藏	十卷一百六十張
閏	十卷一百六十張	餘	十卷一百六十張	成	十卷一百六十張	歲	十卷一百六十張
律	十卷一百六十張	呂	十卷一百六十張	調	十卷一百六十張	陽	十卷一百六十張
雲	十卷一百六十張	騰	十卷一百六十張	致	十卷一百六十張	雨	十卷一百六十張
露	十卷一百六十張	結	十卷一百六十張	為	十卷一百六十張	霜	十卷一百六十張
金	十卷一百六十張	生	十卷一百六十張	麗	十卷一百六十張	水	十卷一百六十張
王	十卷一百六十張	出	十卷一百六十張	龍	十卷一百六十張	圖	十卷一百六十張
劍	十卷一百六十張	號	十卷一百六十張	巨	十卷一百六十張	闕	十卷一百六十張
珠	十卷一百六十張	耕	十卷一百六十張	夜	十卷一百六十張	光	十卷一百六十張
果	十卷一百六十張	尔	十卷一百六十張	李	十卷一百六十張	李	十卷一百六十張

大般若波羅蜜多經

放光般若波羅蜜經
十卷一百二十張
十卷一百二十張
十卷一百二十張

摩訶般若波羅蜜經

光讚般若波羅蜜經
道行般若波羅蜜經
小品般若波羅蜜經

摩訶般若波羅蜜經
勝天王般若波羅蜜經

大明度無量經
金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經
能斷金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經
仁王護國般若波羅蜜經

實相般若波羅蜜經
般若波羅蜜多心經

摩訶般若波羅蜜經
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

文殊師利所說般若波羅蜜經
寶積部

龍
十卷一百六十張
師
十卷一百四十張
水
十卷一百四十張
帝
十卷一百六十張

<p>推 <small>十卷一百三十 八張尾半二張</small></p> <p>太子刷護經</p> <p>慧上菩薩問大善權經</p>	<p>佛說如幻三昧經</p> <p>善住意天子所問經</p>	<p>佛說離垢施女經</p> <p>阿闍世王女阿述達菩薩經</p>	<p>佛說須摩提經</p> <p>佛說須摩提菩薩經</p>	<p>發覺淨心經</p> <p>優填王經</p>	<p>幻士仁賢經</p> <p>佛說決定毘尼經</p>	<p>佛說法鏡經</p> <p>郁迦羅越菩薩行經</p>	<p>佛說大乘十法經</p> <p>佛說普門品經</p>	<p>佛說大舍十法經</p> <p>佛說胞胎經</p>	<p>佛說阿閼佛國經</p>	<p>佛說無量壽經</p> <p>佛說阿彌陀經</p>	<p>佛說無量清淨平等覺經</p> <p>佛說阿彌陀經</p>	<p>大方廣三戒經</p>	<p>大寶積</p>	<p>始 <small>十卷一百四十 六張尾半七張</small></p> <p>制 <small>十卷一百一十 八張尾半六張</small></p> <p>文 <small>十卷一百四十 八張尾半八張</small></p> <p>字 <small>十卷一百七十 二張尾半四張</small></p>	<p>官 <small>十卷一百五十 張尾半三張</small></p> <p>人 <small>十卷一百四十 一張尾半六張</small></p> <p>皇 <small>十卷一百七十 五張尾半四張</small></p>	<p>金陳藥劑志</p> <p>大南藏目錄</p> <p>四十九卷 三</p>
---	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------	------------	---	--	---

<p>大乘顯識經</p> <p>彌勒菩薩所問本願經</p> <p>佛說摩訶衍寶嚴經</p> <p>方廣經</p>	<p>大乘方等要慧經</p> <p>佛遺日摩尼寶經</p> <p>勝鬘師子吼一乘大方便</p> <p>毘耶沙門經</p>	<p>大集部</p>	<p>位 <small>十卷一百八十張 七張尾半六張 張尾半七張</small></p> <p>大方等大集經</p>	<p>有 <small>十卷一百八十 四張尾半二張</small></p> <p>大方等大集月藏經</p>	<p>陶 <small>十卷一百五十 張尾半六張</small></p> <p>大乘大集地藏十輪經</p>	<p>金陵藏利公序 六南藏目錄</p> <p>四十九卷 四</p>	<p>大集須彌藏經</p> <p>虛空藏菩薩經</p> <p>虛空孕菩薩經</p> <p>虛空藏神咒經</p> <p>觀虛空藏菩薩經</p> <p>佛說大方等大集菩薩念</p>	<p>佛三昧經</p> <p>般舟三昧經</p> <p>大方等大集賢護經</p> <p>阿差末菩薩經</p>	<p>罪 <small>十卷一百六十 三張尾半五張</small></p> <p>拔破菩薩經</p>	<p>伐 <small>九卷一百三十 二張尾半四張</small></p>	<p>民 <small>十卷一百二十 九張尾半三張</small></p>
--	--	------------	--	---	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---

<p>○ 十卷一百四十 二張尾半三張</p>	<p>無盡意菩薩經</p>	<p>大集譬喻王經</p>	<p>大哀經</p>	<p>○ 十卷一百六十 三張尾半四張</p>	<p>寶女所問經</p>	<p>無言童子經</p>	<p>自在王菩薩經</p>	<p>奮迅王問經</p>	<p>寶星陀羅尼經</p>	<p>○ 八卷一百二十 張尾半四張</p>	<p>華嚴部</p>	<p>○ 十卷一百七十 二張尾半三張</p>	<p>○ 十卷一百六十 三張尾半三張</p>	<p>○ 十卷一百六十 四張尾半三張</p>	<p>○ 十卷一百五十 七張尾半五張</p>	<p>○ 十卷一百五十 三張尾半五張</p>	<p>○ 十卷一百五十 三張尾半五張</p>	<p>大方廣佛華嚴經</p>	<p>○ 十卷一百四十 五張尾半五張</p>	<p>○ 十卷一百五十 四張尾半三張</p>	<p>○ 十卷一百五十 四張尾半三張</p>	<p>大方廣佛華嚴經</p>	<p>○ 十卷一百四十 六張尾半六張</p>	<p>○ 十卷一百五十 九張尾半六張</p>	<p>○ 十卷一百五十 七張尾半五張</p>	<p>大方廣佛華嚴經</p>	<p>大方廣佛華嚴經</p>	<p>○ 十卷一百七十 三張尾半六張</p>	<p>○ 十卷一百七十 八張尾半七張</p>	<p>○ 十卷一百七十 八張尾半七張</p>	<p>大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品</p>	<p>大方廣佛華嚴經</p>	<p>○ 八卷一百三十 五張尾半六張</p>	<p>信力入印法門經</p>	<p>佛華嚴入如來德智不思議境界經</p>	<p>度諸佛境界智光嚴經</p>	<p>大乘金剛髻珠菩薩修行</p>	<p>分經</p>	<p>○ 十卷一百九十 九張尾半六張</p>	<p>大方廣入如來智德不思</p>	<p>議經</p>	<p>大方廣佛華嚴經修慈分</p>
----------------------------	---------------	---------------	------------	----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	----------------------------	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-----------	----------------------------	-------------------	-----------	-------------------

<p>大方廣佛華嚴經不思議佛境界分</p>	<p>大方廣如來不思議境界經</p>	<p>大方廣普賢所說經</p>	<p>莊嚴菩提心經</p>	<p>菩薩本業經</p>	<p>大方廣佛華嚴經續入法</p>	<p>界品</p>	<p>佛說兜沙經</p>	<p>大方廣菩薩十地經</p>	<p>諸菩薩求佛本業經</p>	<p>菩薩十住行道品經</p>	<p>菩薩十住經</p>	<p>漸備一切智經</p>	<p>○ 十卷二百零 九張尾半五張</p>	<p>十住經</p>	<p>顯無邊佛土功德經</p>	<p>度世品經</p>	<p>○ 十卷二百七十 八張尾半六張</p>	<p>佛說如來興顯經</p>	<p>佛說羅摩伽經</p>	<p>等目菩薩所問三昧經</p>	<p>涅槃部</p>	<p>○ 十卷一百七十 三張尾半四張</p>	<p>○ 十卷一百六十 五張尾半三張</p>	<p>○ 十卷一百六十 八張尾半五張</p>	<p>○ 十卷一百六十 五張尾半二張</p>	<p>大般涅槃經</p>	<p>○ 九卷一百八十 六張尾半三張</p>	<p>○ 九卷一百九十 張尾半一八張</p>	<p>○ 九卷一百六十 一八張</p>	<p>○ 九卷一百九十 一八張</p>	<p>南本大般涅槃經</p>	<p>○ 八卷一百六十 六張尾半四張</p>	<p>大般泥洹經</p>	<p>大般涅槃經後分</p>	<p>○ 九卷一百六十 四張尾半七張</p>	<p>佛說方等般泥洹經</p>
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------------	------------	-----------------	-------------	----------------------------	----------------	---------------	------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------	--------------	----------------	----------------------------	-----------------

四童子三昧經	大悲經
五大部外重譯經	合部金光明經
金光明經 <small>十二卷一百七十 三張尾半五張</small>	金光明最勝王經 <small>十三卷一百九十 六張尾半七張</small>
他真陀羅所問寶如來三昧經 <small>十卷一百六十 七張尾半三張</small>	方廣大莊嚴經 <small>十卷一百六十 六張尾半四張</small>
普曜經 <small>九卷一百七十 五張尾半七張</small>	妙法蓮華經
法華三昧經	薩曇分陀利經 <small>四十九卷 七</small>
金勝義經 <small>十卷一百七十 八張尾半三張</small>	正法華經
善思童子經 <small>十卷一百七十 四張尾半八張</small>	大乘大悲分陀利經
及 <small>十卷一百七十 九張尾半七張</small>	悲華經
六度集經 <small>十卷一百七十 四張尾半三張</small>	大方等頂王經
大乘頂王經 <small>十二卷一百八十 八張尾半八張</small>	維摩詰所說經
維摩詰經 <small>十二卷一百九十 五張尾半九張</small>	說無垢稱經
	妙法蓮華經

道神足無極變化經 <small>十一卷一百五十 九張尾半五張</small>	佛說寶雲經
阿維越致遮經 <small>十三卷一百六十 一七張尾半七張</small>	佛說寶雨經
佛昇忉利天爲母說法經 <small>十卷一百八十 一七張尾半七張</small>	不退轉法輪經
廣博嚴淨不退轉法輪經入定不定印經	持人菩薩所問經
不必定入定入印經 <small>十一卷一百六十 四張尾半四張</small>	等集衆德三昧經 <small>四十九卷 八</small>
持世經 <small>十二卷一百九十 一七張尾半五張</small>	集一切福德三昧經
大乘同性經 <small>十卷一百九十 張尾半二張</small>	勝思惟梵天所問經
思益梵天所問經	持心梵天所問經
大乘方廣總持經	佛說濟諸方等學經
常 <small>十二卷一百六十 十張尾半六張</small>	證聿大乘經
深密解脫經 <small>十六卷一百七十 四張尾半三張</small>	解深密經
大樹緊那羅王所問經 <small>十卷一百八十 七張尾半四張</small>	大灌頂神咒經
	藥師如來本願經

藥師瑠璃光如來本願功德經	藥師瑠璃光七佛本願功德經	阿闍世王經	楞伽阿跋多羅寶經	入楞伽經	大乘入楞伽經	菩薩行方便境界神通變化經	大薩遮尼犍子受記經	梵書樂師瑠璃光七佛本願功德經	佛說解節經	分別緣起初勝法門經	緣生初勝分法本經	相續解脫地波羅蜜了義經	佛說文殊師利現寶藏經大方廣寶篋經	普超三昧經	大方等大雲經	放鉢經	大雲請雨經	大方等大雲請雨經	佛說如來智印經	諸法無行經	佛說無極寶三昧經	月登三昧經	諸法本無經	女
		十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	十卷一百七十 三張尾半五張	

佛說無所希望經	佛說象腋經	佛說大淨法門品經	大莊嚴法門經	如來莊嚴智慧光明入一切境界經	度一切諸佛境界智嚴經寶如來三昧經	觀無量壽佛經	稱讚淨土佛攝受經	佛說阿彌陀經	後出阿彌陀偈經	不思議神力傳	觀彌勒菩薩上生兜率陀天經	佛說彌勒來時經	彌勒下生成佛經	觀彌勒菩薩下生經	彌勒成佛經	一切法高王經	第一議法勝經	大威燈光仙人問疑經	大阿彌陀經	順權方便經	諸法勇王經	太子須大拏經	菩薩睺子經	太子慕龜經	佛說睺子經	佛說九色鹿經	佛說太子沐龜經	樂瓔珞莊嚴方便經	無字寶篋經	大乘離文字普光昭藏經
十一卷一百六十 一張尾半八張					十卷一百五十 三張尾半六張									四十九卷十																

佛說長者子制經	佛說月光童子經
申日兒本經	佛說逝童子經
佛說犢子經	佛說乳光佛經
無垢賢女經	腹中女聽經
門經	大乘徧照光明藏無字法
佛說老母經	佛說老女人經
菩薩逝經	老母女六英經
伽耶山頂經	文殊師利問菩提經
大乘伽耶山頂經	佛說象頭精舍經
佛說轉女身經	佛說德護長者經
佛說甚希有經	未曾有經
佛說謗佛經	佛說決定總持經
問法身經	寶積三昧文殊師利菩薩
如來師子吼經	入法界體性經
大乘百福相經	大方廣師子吼經
稱讚大乘功德經	佛說善恭敬經
大乘百福莊嚴相經	說妙法決定業障經
菩薩修行四法經	大乘四法經
	希有校量功德經

佛說銀色女經	阿闍世王受決經
採華違王上佛受決經	佛說正恭敬經
佛說最無比經	佛說前世三轉經
無上依經	佛說了本生來經
佛說自誓三昧經	貝多樹下思惟十二因緣經
佛說緣起聖道經	佛說稻稈經
佛說轉有經	文殊師利巡行經
文殊尸利行經	佛說作佛形象經
佛說龍施女經	佛說龍施菩薩本起經
八吉祥神咒經	
如來示教勝軍王經	佛說諫王經
大方等修多羅王經	佛為勝光天子說王法經
佛說灌佛經	如來獨證自誓三昧經
佛說造立形像福報經	佛說灌洗佛經
佛說八吉祥經	佛說八陽神咒經
佛說孟蘭盆經	佛說八佛名號經
佛說浴像功德經	佛說報恩奉盆經
佛說校量數珠功德經	浴像功德經
不空罽索心咒王經	曼殊室利校量數珠功德經
	不空罽索咒經

不空罽索陀羅尼經 不空罽索咒心經

不空罽索神咒心經

十卷一百三十
八張尾半六張
十卷一百六十
三張尾半八張
十卷一百六十
五張尾半九張

不空罽索神變真言經

十卷一百八十
六張尾半六張
千眼千臂觀世音菩薩陀

尼神咒經 千手千眼觀世音菩薩姥

陀羅尼身經 千手千眼觀世音菩薩廣

大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

觀世音菩薩秘密藏神咒經

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

大南藏目錄 四十九卷 十三

觀世音菩薩如意心陀羅尼經

如意輪陀羅尼經 觀自在菩薩怛縛多唎隨

心陀羅尼經 大方廣菩薩藏經中文殊

師利根本一字陀尼經

鼻殊室利菩薩咒藏中一字咒王經

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神咒經

大金色孔雀王咒經 大孔雀王神咒經

佛說大孔雀王雜神咒經佛說孔雀王咒經

佛說大孔雀咒王經

佛母大孔雀明王經 佛說十一面觀世音神咒經

佛說十一面神咒心經 千轉陀羅尼經

咒五首經 六字神咒經

咒三首經 佛說摩利支天陀羅尼經

佛說七俱胝佛母心大準提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經最勝佛頂陀羅尼淨除業

障經 佛說一向出生菩薩經

種種雜咒經 佛頂勝陀羅尼經

佛頂最勝陀羅尼經

佛頂尊勝陀羅尼經 佛說觀藥王藥上二菩薩經

阿難陀目佉尼阿難陀經舍利弗陀羅尼經

阿難陀目佉尼阿難陀隣尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

出生無邊門陀羅尼經 勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經 佛說陀羅尼集經

佛說陀羅尼集經

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

金剛上味陀羅尼經 金剛場陀羅尼經

金陵梵剎志 入南藏目錄 四十九卷 十五		佛說四不可得經	梵女首意經
忘 十二卷二百八十 一張尾半六張		佛說須賴經	成具光明定意經
菩薩道樹經		佛說寶網經	菩薩生地經
諸德福田經		大方等如來藏經	
摩訶摩耶經		佛說字經抄	
金色王經		佛語法門經	
演道俗業經		百佛名經	
菩薩行五十緣身經		菩薩修行經	
圓 十二卷二百零 二張尾半十張		須真天子經	
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼經			
無垢淨光大陀羅尼經		請觀世音菩薩消伏毒害	
陀羅尼經		華積陀羅尼神咒經	
華聚陀羅尼咒經		師子奮迅菩薩所問經	
六字咒王經		六字神咒王經	
佛說持句神咒經		佛說陀隣尼鉢經	
東方最勝燈王如來助護持世間經			
如來方便善巧咒經		善法方便陀羅尼咒經	
金剛秘密善門陀羅尼經		護命法門神咒經	
內藏百寶經		溫室洗浴眾僧經	

金陵梵剎志 入南藏目錄 四十九卷 十六		佛說觀普賢菩薩行法經	稱揚諸佛功德經
佛說無量門微密持經		佛說出生無量門持經	
不思議光菩薩所說經		除恐災患經	
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經			
超日月三昧經			
忘 十二卷二百八十 八張尾半九張		十住斷結經	
忘 十卷一百九十 一張尾半九張		十住斷結經	
佛說海龍王經		未曾有因緣經	
諸佛要集經			
忘 七卷二百零二 張尾半四張		菩薩瓔珞經	
忘 九卷一百七十 四張尾半五張		菩薩瓔珞經	
佛說首楞嚴三昧經			
忘 十一卷一百七十 八張尾半六張		賢劫經	
單譯經			
忘 十卷一百八十 四張尾半七張		佛說佛名經	
忘 十卷一百六十 一張尾半四張		佛說佛名經	
佛說不思議功德諸佛所護念經			
過去莊嚴劫千佛名經		現在賢劫千佛名經	
未來星宿劫千佛名經		力莊嚴三昧經	

信	十二卷一百六十 四張尾半九張	五千五百佛名神咒除障
滅罪經	十二卷一百五十 五張尾半七張	大方等陀羅尼經
俱	十二卷一百五十 四張尾半十張	大方炬陀羅尼經
可	十二卷一百五十 四張尾半十張	大法炬陀羅尼經
僧伽吒經	十二卷一百五十 四張尾半九張	大威德陀羅尼經
觀	十二卷一百四十 六張尾半六張	大威德陀羅尼經
觀察諸法行經	八卷一百七十 八張尾半四張	佛說華手經
觀	十卷一百九十 四張尾半六張	佛說華手經
金陵梵剎志	八南藏目錄	大方廣圓覺修多羅了義經
法集經	十卷一百四十 四張尾半五張	觀佛三昧海經
佛說施燈功德經	十卷一百五十 九張尾半三張	大方便佛報恩經
菩薩本行經	九卷一百九十 一張尾半四張	菩薩處胎經
央掘魔羅經	十二卷一百七十 三張尾半九張	三昧弘道廣顯定意經
佛說明度五十校計經		無所有菩薩經
中陰經		

法	十二卷一百七十 七張尾半七張	大法鼓經
月上女經		文殊師利問經
大方廣如來秘密藏經	十二卷一百七十 八張尾半六張	大乘密嚴經
占察善惡業報經		一字佛頂輪王經
文殊師利問菩薩署經	十卷一百七十 一張尾半三張	佛說蓮華面經
持經		大毘盧遮那成佛神變加
羅尼經	十二卷一百五十 七張尾半七張	廣大寶樓閣善住秘密陀
義諸菩薩萬行首楞嚴經	四十九卷 十八	大佛頂如來密因修證了
大陀羅尼末法中一字心咒經		
大乘造像功德經	八卷一百七十 九張尾半四張	金剛光焰止風雨陀羅尼經
牟黎曼陀羅咒經		蘇婆呼童子經
蘇悉地羯羅經	九卷一百七十 六張尾半五張	金剛頂瑜伽中畧出念誦經
七佛所說神咒經		文殊師利寶藏陀羅尼經
阿吒婆拘上佛陀羅尼經	十卷一百七十 一張尾半五張	大吉義神咒經
佛說大普賢陀羅尼經		

佛說大七寶陀羅尼經	阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經
六字大陀羅尼經	安宅神咒經
幻師廳陀神咒經	佛說辟除賊害咒經
佛說咒時氣病經	佛說咒齒經
佛說咒目經	佛說咒小兒經
佛說摩尼羅置經	佛說檀持羅麻油述經
佛說護諸童子陀羅尼咒經	
諸佛心陀羅尼經	拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經	佛說持世陀羅尼經
佛說六門陀羅尼經	清淨觀世音普賢陀羅尼經
諸佛集會陀羅尼經	佛說智炬陀羅尼經
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經	
百千印陀羅尼經	佛說救面然餓鬼陀羅尼經
甘露陀羅尼經	莊嚴王陀羅尼經
香王菩薩陀羅尼咒經	佛說一切法功德莊嚴王經
佛說拔除障咒王經	佛說善夜經
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法	
金剛頂易殊室利菩薩五字心陀羅尼品	
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要	
金剛頂經五字心陀羅尼佛說佛地經	

佛垂般涅槃畧說教誡經出生菩提心經	
佛說佛印三昧經	文殊師利般涅槃經
佛說佛印三昧經	佛說賢首經
異出菩薩本起經	佛說月明菩薩經
千佛因緣經	佛說滅十方冥經
佛說心明經	佛說魔逆經
佛說鹿母經	佛說太子經
佛說賴吒和羅所問德光太子經	諸佛最上王經
寶王天子所問經	離垢慧菩薩所問禮佛法經
大乘四法經	
寂照神變三摩地經	造塔功德經
佛說不增不減經	佛說堅固女經
佛說大乘流轉諸有經	佛說大意經
受持七佛名號所生功德經	佛為海龍王說法印經
般泥洹後灌臘經	右邊佛塔功德經
佛說妙色王因緣經	師子王斷肉經
差摩婆帝受記經	師子王菩薩請問經
有德女所問大乘經	佛臨涅槃記法住經
佛說八部佛名經	菩薩內集六波羅密經

佛說梵志計水淨經	佛說苦陰經
佛說釋摩男本經	佛說苦陰因事經
佛說樂想經	佛說漏分布經
佛說問釋跋經	佛說諸法本經
佛說瞿曇彌記果經	佛說瞻婆比丘經
佛說伏姪經	佛說魔嬈亂經
佛說弊魔試目連經	泥犁經
優婆夷墮舍迦經	佛說齋經
佛說廣義法門經	佛說戒德香經
佛說四人出現世間經	佛說賴吒和羅經
金剛經	佛說善生子經
佛說善生子經	佛說數經
佛說梵志頻波羅延問種尊經	佛說梵魔喻經
佛說須達經	佛為黃竹園老婆羅門說
佛說上經	佛說鸚鵡經
佛說境調經	佛說意經
佛說應法經	佛說鞞摩肅經
佛說婆羅門子命終愛念不離經	
佛說十支居士八城人經	佛說邪見經

佛說箭喻經	佛說普法義經
佛說波斯匿王太后崩塵土全身經	須摩提女經
須摩提女經	施食獲五福報經
佛說長者六過出家經	佛說耆耨耨經
佛說耆耨耨經	佛說四未曾有法經
佛說力士移出經	佛說舍利弗目犍連遊四衢經
七佛父母姓字經	佛說放牛經
緣起經	十一想思念如來經
佛說四泥犁經	阿那邠邸化七子經
大愛道般涅槃經	佛母般泥洹經
舍衛國王夢見十事經	佛說國王不黎先尼十夢經
阿難同學經	五蘊皆空經
佛說七處三觀經	佛說聖法印經
佛說水沫所飄經	佛說不自守意經
佛說滿願子經	轉法輪經
佛說三轉法輪經	佛說八正道經
難提釋經	馬有三相經
佛說馬有八態譬人經	佛說相應相可經

治禪病秘要經	摩登伽經
合頭諫經	修行本起經
鬼問目連經	雜藏經
餓鬼報應經	阿難問事佛吉凶經
慢法經	阿難分別經
五母子經	
●慶 九卷一百五十 六張尾半八張	沙彌羅經
玉耶經	玉耶女經
阿遼達經	摩鄧女經
摩鄧女解形中六事經	太子瑞應本起經
金慶光刺志 八南藏目錄	四十九卷 二十六
過去現在因果經	佛說奈女耆域因緣經
佛說奈女耆晏經	
●尺 八卷一百五十 四張尾半四張	四十二章經
法海經	海八功德經
佛說罪業報應教化地獄經	
佛說龍王兄弟經	長者音悅經
禪秘要法經	佛說七女經
佛說八師經	佛說越難經
佛說所欲致患經	阿闍世王問五逆經
佛說五苦章句經	佛說堅意經

佛說淨飯王般涅槃經	佛說進學經
得道梯蹬錫杖經	佛說持錫杖法 附
佛說貧窮老公經	佛說三摩竭經
●八卷一百五十 六張尾半二張	生經
苾沙王五願經	瑠璃王經
佛說義足經	
單譯經	
●十卷一百五十 八張尾半四張	●十卷一百六十 四張尾半四張
●十卷一百五十 十卷一百五十 六張尾半五張	●十卷一百六十 七張尾半四張 ●十卷一百六十 四張尾半五張
正法念處經	
金慶光刺志 八南藏目錄	四十九卷 二十六
●十二卷一百六十 張尾半五張	●十二卷一百五十 八張尾半九張
●十二卷一百五十 一十二卷一百五十 一十二卷一百五十	●十二卷一百五十 九張尾半七張 ●十二卷一百五十 四張尾半九張
●十卷一百二十 七張尾半二張	●十卷一百二十 一十二卷一百五十
佛說興起行經	佛說業報差別經
佛說罵意經	佛說大安般守意經
佛說處處經	禪行法想經
佛說出家緣經	佛說分別善惡所起經
佛說十八泥犁經	佛說阿含正行經
須摩提長者經	佛說法受塵經
	長者懊惱三處經

健陀國王經	阿難四事經
分別經	未生怨經
四願經	獬狗經
八關齋經	孝子經
黑氏梵志經	阿鳩留經
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經	陰持入經
◎十卷一百一十七張尾半六張	
五百弟子自說本起經	佛說大迦葉本經
佛說四自侵經	佛說羅云忍辱經
佛說沙曷比丘功德經	佛爲少年比丘正事經
金剛經	四十九卷 二十七
佛說時非時經	佛說自愛經
佛說中心經	佛說見正經
佛說大魚事經	阿難七夢經
佛說阿鵬阿那含經	佛說燈指因緣經
佛說婦人遇毒經	佛說四天王經
佛說摩訶迦葉度貧母經	佛說十二品生灰經
佛說轉輪五道罪福報應經	
佛說五無反復經	佛說佛大僧大經
佛說耶祇經	佛說未羅王經
佛說摩達國王經	佛說旃陀越國王經

◎十卷一百零六張尾半四張	佛說五恐怖世經
佛說弟子歎復生經	佛說懈怠耕耨者經
佛說辨意長者子所問經	佛說無垢優婆夷問經
佛說賢者五福經	天請問經
佛說護淨經	佛說木槌經
佛說無上處經	佛說因緣僧護經
盧至長者因緣經	佛說五王經
佛說出家功德經	佛說栴檀樹經
佛說類多和多耆經	佛說普達王經
佛滅度棺歛葬送經	佛說鬼子母經
金剛經	四十九卷 二二八
佛說梵摩難國王經	佛說孫多耶致經
佛說父母恩難報經	佛說新歲經
佛說羣牛譬經	佛說九橫經
佛說禪行三十七品經	比丘避女惡名欲自殺經
佛說身觀經	佛說無常經
佛說八無暇有暇經	長爪梵志請問經
佛說譬喻經	佛說比丘聽施經
佛說略教誡經	佛說療痔病經
◎十二卷一百五十五張尾半八張	宋元入藏諸大小乘經
	佛說大乘莊嚴寶王經

史 244—202

十卷一百五十
張尾半三張

佛說護國尊者所問大乘經

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想成就儀

軌經

大乘八大曼拏羅經

聖金剛手菩薩一百八名梵讚經

佛說較量一切佛刹功德經

囉嚩拏說救療小兒疫病經

迦葉仙人說醫女人經 佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢真德經 一切佛攝相應大教王經

聖觀自在菩薩念誦儀軌經

金陵梵刹志

入南藏目錄

四十九卷

三十三

佛說俱枳羅陀羅尼經

佛說消除一切灾障寶髻

陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經 佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀

羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經 佛說十八臂陀羅尼經

佛說洛义陀羅尼經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

佛說八大靈塔名號經

八大靈塔梵讚

三身梵讚

佛說尊那經

十卷一百五十
五張尾半六張

佛說瑜伽大教王經

寶授菩薩菩提行經

曼殊室利菩薩吉祥伽陀經

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼經

佛說無量壽大智陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩陀羅尼經

佛說虛空藏菩薩陀羅尼佛三身讚

大正句王經

佛說人仙經

佛說舊城喻經

佛說頻婆娑王經

佛說信解智力經

佛說善樂長者經

佛說聖多羅菩薩經

佛說大吉祥陀羅尼經

金陵梵刹志

入南藏目錄

四十九卷

三十四

佛說寶賢陀羅尼經

佛說八名陀羅尼經

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經

佛說戒香經

佛說延壽妙門陀羅尼經

佛說一切如來名號陀羅尼經

佛說息除賊難陀羅尼經 法身經

佛說信佛功德經

不空三昧大教王經

佛說最上根本大樂金剛

佛說解夏經

佛說帝釋所問經

佛說決定義經

佛說護國經

佛說未曾有正法經	佛說大生義經	佛說分別緣生經	佛說大方廣善巧方便經佛說大乘不思議神通境界經	佛說聖佛母般若波羅密多經	羅密多經	緣經	佛說大集法門經	佛說淨意優婆塞所問經佛說無二平等最上瑜伽大教王經	大明觀想儀軌經	佛說寶帶陀羅尼經	佛說入無分別法門經	羅密多教中一分	佛說初分說經	佛說無畏授所問大乘經佛說月喻經	佛說醫喻經	佛說秘密相經
九卷一百四十 九張尾半五張				十四卷一百四十 三張尾半六張	十三卷一百三十 九張尾半三張	十二卷一百四十 八張尾半四張	四十九卷 三十五					十卷一百四十 九張尾半六張				
佛說未曾有正法經	佛說大生義經	佛說分別緣生經	佛說大方廣善巧方便經佛說大乘不思議神通境界經	佛說聖佛母般若波羅密多經	羅密多經	緣經	佛說大集法門經	佛說淨意優婆塞所問經佛說無二平等最上瑜伽大教王經	大明觀想儀軌經	佛說寶帶陀羅尼經	佛說入無分別法門經	羅密多教中一分	佛說初分說經	佛說無畏授所問大乘經佛說月喻經	佛說醫喻經	佛說秘密相經

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經	佛說福力太子因緣經	佛說八種長養功德經	法術靈要門經	十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經	證三昧大教王經	金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經	觀自在菩薩三世最勝心明王經	金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經	一字奇特佛頂經	金剛頂瑜伽念珠經	大樂金剛不空真實三摩耶般若波羅密多理趣經	底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦經	佛說出生無邊門陀羅尼經
十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百六十 三張尾半五張
佛說白衣金幢二婆羅門緣起經	佛說福力太子因緣經	佛說八種長養功德經	法術靈要門經	十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經	證三昧大教王經	金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經	觀自在菩薩三世最勝心明王經	金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經	一字奇特佛頂經	金剛頂瑜伽念珠經	大樂金剛不空真實三摩耶般若波羅密多理趣經	底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦經	佛說出生無邊門陀羅尼經

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經	大吉祥天女十二名號經	佛說一切如來金剛壽命	陀羅尼經	佛說大吉祥天女十二契	一百八名無垢大乘經	仁王護國般若波羅蜜經	佛說穠慶利童女經	佛說雨寶陀羅尼經	慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經	大雲輪請雨經	大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經	菩提場莊嚴陀羅尼經	葉末觀自在菩薩經	毘沙門天王經	文殊問經字母品第十四	金陵梵志 入南藏目錄 四十九卷 三十七	大乘密嚴經	佛說一切如來金剛三業	最上秘密大教王經	佛說秘密三昧大教王經	佛說大集會正法經	七俱胝佛母所說準提陀羅尼經	佛說救拔焰口餓鬼陀羅	尼經	觀自在菩薩說普賢陀羅	尼經	八大菩薩曼荼羅經	能淨一切眼疾病陀羅尼經	除一切疾病陀羅尼經	佛說如幻三摩地無量印
--------------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------------	--------	----------------	-----------	----------	--------	------------	---------------------------	-------	------------	----------	------------	----------	---------------	------------	----	------------	----	----------	-------------	-----------	------------

法門經	佛說蟻喻經	聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經	佛說勝軍王所問經	佛說輪王七寶經	佛說園生樹經	了義般若波羅蜜經	大方廣未曾有經善巧方便品	大堅固婆羅門緣起經	瑜伽集要談口施食儀文	金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經	海意菩薩所問淨印法門經	教王經	妙吉祥平等最上觀門大	聖迦柅忿怒金剛童子菩	薩成就儀軌經	瑜伽金剛頂經釋字母品	佛說一切如來安像儀軌經	文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品	佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩受記品	佛說巨力長者所問大乘經	如來不思議秘密大乘經	大乘瑜伽曼殊室利千臂	千盃經	守護國界王陀羅尼經	瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌經
-----	-------	------------------	----------	---------	--------	----------	--------------	-----------	------------	--------------	-------------	-----	------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	--------------------	-------------	------------	------------	-----	-----------	-----------------

金剛經	十卷一百七十 張尾半二張	僧伽斯那所撰菩薩本緣經
百喻經		坐禪三昧法門經
五門禪經要用法		禪要訶欲經
內身觀章句經	十卷一百六十 二張尾半一張	法觀經
達磨多羅禪經	十卷一百八十 五張尾半三張	付法藏因緣經
那先比丘經	十一卷二百七十 六張尾半五張	禪法要解經
雜譬喻經		禪寶藏經
金剛經	十卷一百七十 六張尾半五張	舊禪譬喻經
王子法益壞目因緣經		衆經撰禪譬喻經
無明羅刹經	十一卷二百零 二張尾半五張	四十九卷 四十一
阿育王經		法句經
四阿含暮抄解		阿育王譬喻經
撰集三藏及禪藏傳		阿育王傳
阿毘曇五法行經		法句譬喻經
讚觀音菩薩頌		迦葉結經
六菩薩名亦當誦持經		三慧經
		一百五十讚佛頌
		文殊師利發願經
		小道地經

阿含口解十二因緣經		馬鳴菩薩傳
龍樹菩薩傳		提婆菩薩傳
龍樹菩薩勸戒王頌	十一卷二百零 二張尾半三張	勸發諸王要偈
龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈		婆藪槃豆傳
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經		
請賓頭盧經		大勇菩薩分別業報略經
迦丁比丘說當來變經		大阿羅漢難提密多羅所
說法任記		法集要頌經
菩提行經		賢聖集伽陀一百頌
廣發大願頌	十一卷二百七十 二張尾半七張	四十九卷 四十二
不動使者陀羅尼秘密法金剛頂瑜伽修習毘盧遮		佛吉祥德讚
那三摩地法		百千頌大集經地藏菩薩
請問法身讚		普賢菩薩行願讚
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品		
金剛頂瑜伽經十八會指歸		
阿利帝母真言法		金剛頂蓮華部心念誦儀
金剛頂千手千眼觀自在菩薩修行儀軌		
阿閼如來念誦供養法		佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

金剛頂瑜伽護摩儀軌 普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

金剛王菩薩秘密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

〔十三卷二百八十
七張尾半七張〕

大樂金剛不空真實三昧

耶經般若波羅蜜多理趣釋

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌

無量壽如來修觀行供養儀

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩

地分

佛說帝釋岩秘密成就儀軌

聖觀自在菩薩功德讚

觀自在菩薩如意輪念誦

金剛經別志 大南藏目錄

因十九卷 甲三

儀軌

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼

沙訖訖囉真言安怛陀那儀則二字頂輪王瑜伽經

大虛空藏菩薩念誦法 仁王般若念誦法

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛

菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛

法身禮

甘露軍荼利菩薩供養念

誦成就儀軌

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌

梵本大悲神咒

一切秘密最上名義大教

王儀軌

大樂金剛薩埵修行成就

儀軌

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖闍曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大方廣曼殊室利童子菩薩華嚴本教讚闍曼德迦

忿怒真言大威德儀軌品第三十

〔十二卷一百九十
一張尾半四張〕

佛說蜜跡力士大權神王經

大方廣曼殊室利童子真言菩薩華嚴本教讚闍曼德迦

忿怒王真言阿毘遮廬迦儀軌品第三十一

金剛經別志 大南藏目錄

因十九卷 甲四

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

金剛壽命陀羅尼念誦法大藥叉女歡喜母并愛子

成就法

五字陀羅尼頌

大孔雀明王書像壇場儀軌

大聖歡喜雙身毘那耶迦法

大威怒烏瑟摩儀軌

大日經略說念誦隨行法

無能勝大明陀羅尼經

佛說如意輪蓮華心如來

修行觀門儀

無能勝大明心陀羅尼經

大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法	速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法	大聖曼殊室利童子五字瑜伽法	金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌	一字金輪王佛頂要略念誦念法	觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法	仁王般若陀羅尼釋	蘇悉地羯羅供養法	文殊師利菩薩及諸仙所	說吉凶時日善惡宿曜經	略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門	一字佛頂輪王念誦儀軌十不善業道經	金剛頂觀自在如來修行法	金剛首光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王	念誦儀軌法品	金剛頂經瑜伽觀自在王	如來修行法	金剛頂瑜伽經文殊師利	菩薩儀軌供養法	瑜伽蓮華部念誦法	妙吉祥平等瑜伽秘密觀	事師五十頌	身成佛儀軌	仁王護國經道場念誦軌儀	金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教王經	文殊所說最勝名義經	大悲心陀羅尼修行念誦
-----------------------	----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	------------	------------	-----------------	------------------	-------------	----------------------	--------	------------	-------	------------	---------	----------	------------	-------	-------	-------------	---------------------	-----------	------------

略儀	經出護摩儀	字真言	大乘律	八卷一百六十 八張尾半五張	菩薩善戒經	菩薩善戒經	菩薩善戒經	優婆塞戒經	菩薩瓔珞本業經	菩薩戒本	菩薩戒本經	菩薩戒本經	佛藏經	佛說淨業障經	佛說受十善戒經	佛說菩薩內戒經	佛說文殊師利淨律經	寂調音所問經	菩薩五法懺悔經	三曼陀毗陀羅菩薩經	舍利弗悔過經	法律三昧經	十善業道經
----	-------	-----	-----	------------------	-------	-------	-------	-------	---------	------	-------	-------	-----	--------	---------	---------	-----------	--------	---------	-----------	--------	-------	-------

小乘律

收 八卷一百八十 行 八卷一百九十 以 八卷一百九十 廿 八卷一百八十
三張尾半三張 二張尾半三張 四張尾半三張 七張尾半六張
九卷一百七十 一張尾半五張 摩訶僧祇律

五分戒本

十卷一百零七 十卷一百九十 十卷一百九十 九卷一百九十
七張尾半二張 七張尾半二張 三張尾半四張 二張尾半一
九卷一百一十 七卷一百五十 七卷一百六十 五張尾半五張

十誦律

十誦毘尼序

波羅提木叉僧祇戒本

十卷一百五十 十卷一百五十 十卷一百六十 十卷一百六十
二張尾半四張 八張尾半五張 七張尾半五張 七張尾半八張
十卷一百五十 二張尾半八張 根本說一切有部毘奈耶

八南戒目錄

四十九卷 四十七

上 十卷一百六十 十卷一百五十 根本說一切有部苾芻尼
六張尾半四張 八張尾半八張

毘奈耶

十卷一百二十 十卷一百四十 十卷一百五十 十卷一百六十
五張尾半四張 四張尾半七張 九張尾半四張 二張尾半六張
根本說一切有部毘奈耶雜事

目得迦

根本說一切有部尼陀那

比丘尼僧祇律波羅提木

叉戒經

八卷一百六十 九卷一百七十 九卷一百五十 九卷一百七十
六張尾半三張 二張尾半四張 一張尾半五張 六張尾半三張
彌沙塞部五分律 十誦律比丘戒本

十誦律比丘尼戒本

根本說一切有部戒經

根本說一切有部苾芻尼戒經

解脫戒本經

十卷一百八十 十卷一百九十 十卷一百九十 八卷一百七十
七張尾半二張 七張尾半五張 六張尾半二張 九張尾半四張
八卷一百八十 八卷一百五十 八卷一百五十 九張尾半四張
四分律藏 四分戒本

四分律藏

四分戒本

十卷一百三十 十卷一百三十
八卷一百八十 二張尾半三張

四分比丘尼戒本

五分比丘尼戒本

沙彌尼離戒文

沙彌威儀

大沙門百一羯磨法

沙彌十戒法并威儀

彌沙塞羯磨本

十誦羯磨比丘要用

羯磨

優波離問經

六卷一百八十 九張尾半三張

曇無德律雜羯磨

四分律刪補隨機羯磨

四分比丘尼羯磨法

目連問戒律中五百輕重

事經

尼羯磨

四分僧羯磨

舍利弗問經

沙彌尼戒經

尼陀那目得迦攝頌

根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶

雜事攝頌		佛說大愛道比丘尼經
迦葉禁戒經		犯戒罪輕重經
戒消災經		佛說優婆塞五戒相經
根本說一切有部毘奈耶頌		根本薩婆多部律攝
大比丘三千威儀		律二十二明了論
薩婆多部毘尼摩得勒伽		戒因緣經
佛阿毘曇經		善見毘婆沙律
薩婆多部毘尼婆沙		薩婆多部毘尼婆沙
破僧事		根本說一切有部毘奈耶
說根本一切有部出家投近圓羯磨儀範		毘尼母論
說根本一切有部苾芻習略法		
大乘論		

終		大智度論
十地經論		
十地經論		
彌勒菩薩所問經論		三具足經優波提舍
佛地經論		
金剛般若波羅蜜經論		能斷金剛經論頌
無量壽經優波提舍		轉法輪經優波提舍
能斷金剛般若波羅蜜經論		金剛般若波羅蜜經論
略明般若末後一頌讚述大寶積經論		
寶髻經四法優婆提舍		大般涅槃經論
涅槃經本有今無偈論		
著不壞假名論		金剛般若波羅蜜經破取
妙法蓮華經論優波提舍勝思惟梵天所問經論		文殊師利菩薩問菩薩經論
遺教經論		
性		瑜伽師地論
情		顯揚聖教論

心	十卷一百二十 九張尾半八張	大乘阿毘達磨集論
王法正理論		瑜伽師地論釋
顯揚聖教論頌		
動	十卷一百三十 九張尾半五張	大乘阿毘達磨禪集論
中論		
疲	十卷一百五十 張尾半六張	般若燈論
十二門觀論		十八空論
百論		廣百論本
眞	十卷一百七十 九張尾半六張	廣百論釋論
志	十卷一百七十 二張尾半四張	十住毘婆沙論
金陵梵刹志	八南藏目錄	四十九卷 五十一 三百三十六
菩提資糧論		
逐	十卷一百三十 八張尾半三張	大莊嚴經論
攝大乘論		
意	十卷一百五十 六張尾半三張	大乘莊嚴經論
順中論		攝大乘論本
中邊分別論		
堅	十卷一百四十 四張尾半二張	持
好	九卷一百八十 七張尾半四張	攝大乘論釋
決定藏論		
佛性論		

辨中邊論		辨中邊論頌
大乘成業論		業成就論
因明正理門論本		因明正理門論
成唯識寶生論		究竟一乘寶性論
因明入正理論		唯識三十論
摩	十卷一百六十 五張尾半一	顯識論
都	九卷一百六十 三張尾半二	成唯識論
唯識二十論		大成唯十論
大丈夫論		轉識論
大乘掌珍論		八大乘論
大乘五蘊論		四十九卷 五十二
大乘起信論		大乘廣五蘊論
三無性論		寶行王正論
華	十卷一百三十 四張尾半四	發菩提心論
觀所緣緣論		方便心論
如實論		無相思塵論
緣生論		觀所緣緣論釋
壹輸盧迦論		迴諍論
		十二因緣論
		大乘百法明論

百字論	解奉論
掌中論	取因假設論
觀總相論頌	止觀門論頌
手杖論	六門教授習定論
大乘法界無差別論	提婆菩薩破楞嚴經中外
道小乘四宗論	提婆菩薩釋楞嚴經中外
道小乘涅槃論	
小乘論	
阿毘曇八健度論	
入南藏目錄	四十九卷 五十五
阿毘達磨法智論	
阿毘達磨法蘊足論	
阿毘達磨集異門足論	
阿毘達磨識身足論	
阿毘達磨界身足論	
阿毘達磨品類足論	眾事分阿毘曇論
阿毘曇毘婆沙論	

阿毘達磨俱舍論	阿毘達磨俱舍釋論	阿毘達磨俱舍釋論本頌
勝宗十句義論		
阿毘達磨毘婆沙論		
法勝阿毘曇心論	阿毘曇心論	
阿毘曇井露味論	隨相論	

<p>集 <small>七卷一百五十張</small></p> <p>增 <small>八卷一百五十張</small></p> <p>尊婆須密菩薩所集論</p>	<p>三法度論</p> <p>典 <small>十卷二百零八張</small></p> <p>亦 <small>十卷一百五十張</small></p> <p>成實論</p>	<p>聚 <small>十卷一百五十張</small></p> <p>聚 <small>一卷一百五十張</small></p> <p>英 <small>八卷一百八十張</small></p> <p>立世阿毘曇論</p>	<p>舍利弗阿毘曇論</p> <p>解脫道論</p> <p>五事毘婆沙論</p>	<p>二彌底部論</p> <p>分別功德論</p>	<p>四諦論</p> <p>辟支佛因緣論</p>	<p>異部宗輪論</p> <p>部執異論</p>	<p>續入藏諸論</p> <p>集諸法寶陀上義論</p>	<p>金剛針論</p> <p>菩提心離相論</p>	<p>大乘破有論</p> <p>集大乘相論</p>	<p>六十頌如理論</p> <p>大乘二十頌論</p>	<p>佛母般若波羅密多圓集要義論</p>	<p>佛母般若圓集要義釋論</p> <p>大東寶要義論</p>
--	---	--	---	---	--	--	--	---	---	---	-----------------------------	---

<p>十卷一百五十 四張尾半五張</p> <p>諸教決定名義論</p> <p>大乘緣生論</p> <p>廣釋菩提心論</p>	<p>十卷一百五十 四張尾半五張</p> <p>大乘中觀釋論</p> <p>大乘法界無差別論</p>	<p>十卷一百五十 五張</p> <p>金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論</p> <p>施設論</p>	<p>十卷一百五十 五張</p> <p>菩薩本生鬘論</p>	<p>十卷一百九十 五張尾半四張</p> <p>大乘集菩薩學論</p>	<p>十卷一百四十 七張尾半二張</p> <p>彰所知論</p> <p>金七十論</p>	<p>七卷一百六十 二張</p> <p>此方撰述</p> <p>四十九卷 五十六</p>	<p>七卷一百六十 二張</p> <p>釋迦譜</p>	<p>六卷一百八十 三張尾半一張</p> <p>釋迦譜</p>	<p>十卷一百五十 十卷一百六十</p> <p>釋迦方誌</p>	<p>十卷一百五十 十卷一百六十</p> <p>律律異相</p>	<p>十卷一百六十 七張尾半四張</p> <p>陀羅尼襍集</p>	<p>六卷一百五十 四張尾半二張</p> <p>諸經要集</p>	<p>七卷一百六十 七張尾半三張</p> <p>諸經要集</p>	<p>七卷一百六十 七張尾半三張</p> <p>諸經要集</p>
--	--	---	------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

集古今佛道論衡實錄	續集古今佛道論衡
十卷一百七十 三張尾半五張	大唐西域記
八卷一百九十 張尾半三張	大唐西域記
大唐西域求法高僧傳	集神州塔寺三寶感通錄
法顯傳	
十卷一百六十 張尾半一七張	大慈恩寺三藏法師傳
十卷一百五十 七張尾半六張	集沙門不應拜俗等事
破邪論	十門辨惑論
八卷二百八十 一張	辨正論
九卷二百五十 二張尾半五張	甄正論
金陵竟利志	八南藏目錄
四十九卷	王七
高僧傳	
八卷一百五十 二張尾半三張	高僧傳
七卷一百五十 九張尾半三張	八卷一百八十 三張尾半四張
續高僧傳	世
十卷一百七十 八張尾半四張	十卷一百零二 三張尾半六張
宋高僧傳	
十卷一百九十 一張尾半五張	十卷一百六十 九張尾半六張
弘明集	
廣弘明集	
九卷二百二十 八張尾半三張	九卷二百零九 六張尾半七張
廣弘明	

[illegible]

顯密圓通成佛心要集 元至元辨偽錄

護法論

●十卷一百九十張 十卷二百四十張 十卷二百五十張
●三張尾半四張 二張尾半三張 七張尾半四張

景德傳燈錄

●十卷一百八十張 十卷二百一十張 十卷二百零五張
●九張尾半三張 六張尾半五張 三張尾半四張

續傳燈錄

●十卷一百七十張 九張尾半四張

圓悟佛果禪師語錄

●十卷一百六十張 七張尾半五張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷一百六十張 八張尾半四張

●十卷二百一十張 卷三百張尾
法華玄義釋籤一部

●十卷二百零一張 十卷二百零四張
妙法蓮華經文句一部

●十卷二百九十九張 十卷二百八十八張
法華文句記上部

●十卷二百六十五張 十卷二百一十張
摩訶止觀一部

●十卷二百零八張 十卷二百一十張 十卷二百零六張
止觀輔行傳弘決

止觀輔行傳弘決

●十卷一百八十張 三張尾半一張
修習止觀坐禪法要

止觀義例 大乘止觀法門

大般涅槃經玄義

●十卷一百八十張 十卷二百一十張 十卷二百零二張
八張尾半五張 五張尾半一張 三張尾半三張

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
大般涅槃經源機要

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
大般涅槃經疏一部

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
觀音玄義

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
觀音義疏

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
觀音義疏記

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
菩薩戒義疏

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
金光明經玄義

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
金光明經文句

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
金剛般若經疏

●十卷二百一十張 十卷二百一十張 十卷二百一十張
觀無量壽佛經疏妙宗鈔

<p>仁王護國般若波羅蜜經疏 <small>精</small> 十卷二百零六張 <small>疏</small> 十卷二百零六張</p>	<p>疏神實記 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>請觀音經疏闡義鈔 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>無諱三昧 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>四念處 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>天台傳佛心印記 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>淨土境觀要門 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>國清百錄 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>淨土十疑論 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>南岳思大禪師立誓願文 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>方等三昧行法 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>天台智者大師禪門口訣觀心論疏 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>
<p>仁王護國般若波羅蜜經 <small>精</small> 十卷二百零六張 <small>疏</small> 十卷二百零六張</p>	<p>四教義 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>請觀音經疏 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>安樂行義 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>釋禪波羅密 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>淨土境觀要門 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>國清百錄 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>淨土十疑論 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>南岳思大禪師立誓願文 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>方等三昧行法 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>天台智者大師禪門口訣觀心論疏 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>	<p>天台智者大師禪門口訣觀心論疏 <small>精</small> 十二卷二百五十五張 <small>疏</small> 十二卷二百五十五張</p>

<p>大方廣佛華嚴經疏 <small>精</small> 八卷二百四十張 <small>疏</small> 八卷二百四十張</p>	<p>華嚴隨疏演義鈔 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>華嚴一乘教義分齊意 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>法界玄鏡 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>彌陀經疏 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>原人論 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>華嚴指歸 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>心經略疏連珠記 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>首楞嚴經義海 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>衆經目錄 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>武周刊定衆經目錄 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>續大唐內典錄 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>
<p>大方廣佛華嚴經疏 <small>精</small> 八卷二百四十張 <small>疏</small> 八卷二百四十張</p>	<p>華嚴隨疏演義鈔 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>華嚴一乘教義分齊意 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>法界玄鏡 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>彌陀經疏 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>原人論 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>華嚴指歸 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>心經略疏連珠記 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>首楞嚴經義海 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>衆經目錄 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>武周刊定衆經目錄 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>	<p>續大唐內典錄 <small>精</small> 八卷二百三十張 <small>疏</small> 八卷二百三十張</p>

續古今譯經圖記

宗 七卷一百九十
六張尾半三張
八卷一百九十
八張尾半二張
九卷一百九十
八張尾半二張

開元釋教錄

釋教錄略出

十卷一百八十
九張尾半三張

歷代三寶記

十卷一百一十
二張尾半五張

歷代三寶記

一切經音義

一切經音義

十卷一百九十
二張尾半四張

一切經音義

十卷一百九十
六張尾半三張

大藏聖教法寶標目

十卷一百五十
九張尾半四張

至元法寶勘同總錄

八卷一百七十
一張尾半五張

紹興重刊大藏音

金剛經疏
不南藏目錄

四十九卷 本主

華嚴經音義

大明重刊三藏聖教目錄

七卷一百九十
八張尾半一張

七卷一百六十
二張尾半三張

禪宗頌古聯珠集

十一卷二百一
十張尾半三張

十一卷二百一
十張尾半三張

十一卷二百一
十張尾半三張

佛祖統紀

十一卷二百一
十張尾半三張

十一卷二百一
十張尾半三張

大方廣圓覺經略疏註

般若波羅密多心經集註

附請經條例

南京禮部祠祭清吏司為議定藏經規則合應勒石以垂示久遠事奉本部批據本司呈前事奉批如議行奉此案查萬曆三十三年四月間該本司呈為申明造經定規事據湖廣四川等處請經僧本宗樂聞古宗等節次稟稱經鋪冒濫指勒緣由據此看得報恩寺藏經板一副原係

聖祖頒賜令廣印行先年該本司主事郭責令經鋪酌

議各項物料裁定規則來時給與書冊對查去時給與

創批防護條款甚詳邇來本寺將書冊廢閣各經鋪俱

不照行查本宗經壹藏多索價至肆拾餘兩紙絹仍濫

惡不堪樂聞經壹藏違限至兩月古宗經壹藏將紙抵

充絹用種種姦頑弊無紀極該寺見得有板頭銀兩亦

竟坐視不為稟理遠僧獨非人情造經獨非交易乃物

價半值猶虧明欺無告易虐盤費經年累竭致使流落

難歸漠不關情心亦何忍除將經鋪徐程酬徐自強等

各重責追價給僧管經僧正決自高亦各責治外復拘

集經鋪吊取紙絹逐項估算編定上中下叁等等各參

號備細開明物價仍限造經日期來時領給號票去時

繳票領給創批逐月經鋪經匠具結查驗又照每印經

壹藏有板頭銀壹拾貳兩藏內缺續藏肆拾壹兩合扣
銀捌兩刻補經板刻匠恐有潦草偷工亦給與號票繳
查等因呈 堂奉批悉照議行以垂永久奉此又于萬
曆三十四年八月內本司呈為撥給禪堂以勵行僧事
議將板頭銀給禪堂贍僧目今除刻經捌兩經完日通
給堂內管經僧用堂內堂外各一人堂主管理官住查
考呈 堂奉批僧非禪則不成僧寺無禪堂則不成寺
聖祖贍養本意原為此輩俗僧反懷忌嫉殊可恨也如議
撥給有敢生事擾害者查出重究奉此今奉前因合將
酌定九號經價併條約行該寺刻簿立碑永為定規遵
全慶光緒志 八請經條例 四十九卷 六十五

守施行

計開編定九號經價及條約于後

每經壹藏板共伍萬柒千經共陸百叁拾陸兩共陸千

叁百叁拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張全葉壹千柒百捌拾貳張尾半外有續藏肆拾壹兩拾肆兩

葉貳千柒百肆拾肆張餘尚未完工

一等壹號經用連四紙大包殼併上下掩面俱用段

成造數目

一印經用連四紙共約貳萬捌千張每壹張足裁

尾葉不全多出紙用印佛頭每百張參錢伍分

併背掩面殼底及襯貼經卷

用小樣連四土名上號大連三極綿
白堅厚如帶灰竹薄黑不用此價 共銀玖拾捌兩

一大包殼上下掩面用段每兩約陸尺陸寸經樣

尺加上下折頭捌分每用段壹尺零捌分裁捌

面四條每兩約掩面貳拾條共該段伍尺肆寸

又大包殼壹個用段共段肆百壹拾玖丈柒尺

壹尺貳寸牽奏裁陸寸每尺參分伍厘闊壹尺伍寸頗堪本看如

閃紅及紅閃共銀壹百肆拾陸兩玖錢壹分陸厘

一復裏併簽用月白重表絹每兩約壹尺伍寸共

絹玖拾伍丈肆尺每尺銀陸厘註下等壹號內共銀伍

兩柒錢貳分肆厘

一托復裏併托簽用月白公單紙約肆百伍拾張

每百張壹錢陸分共銀柒錢貳分

一背殼用小高紙九層每兩約壹百壹拾張共約

紙柒萬張每百張壹分叁厘共銀玖兩壹錢

一玖分闊絹帶每兩壹條貳轉約叁尺稍零共帶

貳百丈每丈貳分共銀肆兩

一柏簽陸百肆拾根共銀叁錢貳分

一作料烟煤伍簍銀壹兩貳伍百斤銀叁兩叁叁

拾斤銀壹錢貳分共銀肆兩壹錢貳分

一工食印經每千張捌分銀捌兩玖錢要煉重捐

經每千張肆分銀肆兩肆錢伍分表經每兩壹

分貳厘銀柒兩陸錢叁分貳厘共銀貳拾兩玖

錢捌分貳厘

以前上等壹號經通共銀貳百捌拾玖兩捌錢

捌分貳厘每兩約銀肆錢伍分伍厘

上等貳號經用連四紙大包殼併上掩面用段下掩

面用綾成造數目

一大包殼併上掩面用段每兩約叁尺玖寸共段

貳百肆拾捌丈零肆寸每尺叁分伍厘註上等壹號內

金陵書利志 八請經條例 四十九卷 六十七

共銀捌拾陸兩捌錢壹分肆厘

一下掩面用上號金黃花表綾每兩約貳尺柒寸

共綾壹百柒拾壹丈柒尺貳寸每尺壹分貳厘

註中等壹號內共銀貳拾兩陸錢陸厘

一托綾用金黃連七紙壹千叁百張每百張肆分

共銀伍錢貳分

一印經紙復裏簽絹托復裏簽紙背殼紙絹帶拍

簽作料工食共捌項俱照上等壹號經樣共銀

壹百肆拾貳兩玖錢陸分陸厘

以前上等貳號經通共銀貳百伍拾兩玖錢柒

厘每兩約銀叁錢玖分肆厘

上等叁號經用連四紙大包殼用段上掩面用綾下

掩面用絹成造數目

一大包殼用段每兩約壹尺貳寸共段柒拾陸丈

叁尺貳寸每尺叁分伍厘註上等壹號內共銀貳拾陸

兩柒錢壹分貳厘

一上掩面用上號金黃花表綾每兩約貳尺柒寸

共綾壹百柒拾壹丈柒尺貳寸每尺壹分貳厘

註中等壹號內共銀貳拾兩陸錢陸厘

一下掩面用金黃重表絹每兩約貳尺肆寸共絹

金陵書利志 八請經條例 四十九卷 六十八

壹百伍拾貳丈陸尺肆寸每尺陸厘註下等壹號內共

銀玖兩壹錢伍分捌厘

一托綾絹共用金黃連七紙貳千陸百張每百張

肆分共銀壹兩零肆分

一印經紙復裏簽絹托復裏簽紙背殼紙絹帶拍

簽作料工食共捌項俱照上等壹號經樣共銀

壹百肆拾貳兩玖錢陸分陸厘

以前上等叁號經通共銀貳百兩肆錢捌分貳

厘每兩約銀叁錢壹分伍厘

中等壹號經用公單紙大包殼併上下掩面俱用綾

成造數目

一印經用公單紙共約伍萬陸千張

每壹張足裁經貳張內有

尾葉不全多出紙用印每百張壹錢貳分

用紙小

佛頭併背掩面紙底

如帶灰竹不用此價

一大包殼併上下掩面用上好金黃花表綾每函

約陸尺陸寸

每壹尺對捌分直裁掩二面肆條壹尺貳寸牽裁大包殼壹個

綾肆百壹拾玖丈柒尺陸寸每尺壹分貳厘

闊樣

壹尺伍寸織文極均密不露縫花樣極

明淨不模糊如帶稀疎茅草不用此價

拾兩叁錢柒分壹厘

一托綾用金黃連七紙約叁千叁百張每百張肆

金陵書利志 入諸經條例 四十九卷 本十九

分共銀壹兩叁錢貳分

一復裏併簽用月白連四紙貳百貳拾張每百張

肆錢貳分共銀玖錢貳分肆厘

一背殼用小高紙七層每函約用捌拾伍張共約

紙伍萬伍千張每百張壹分叁厘共銀柒兩壹

錢伍分

一七分闊絹帶每函壹條貳轉約貳尺捌玖寸共

帶壹百玖拾丈每丈壹分陸厘共銀叁兩肆分

一柏簽陸百肆拾根共銀叁錢貳分

一作料烟煤伍隻共銀壹兩貳肆百伍拾斤銀貳

兩米錢鑒二十五斤銀壹錢共銀叁兩捌錢

一工食印經每千張捌分銀捌兩玖錢

要煤重字清摺

經每千張肆分銀肆兩肆錢伍分表經每函壹

分壹厘銀陸兩玖錢玖分陸厘共銀貳拾兩叁

錢肆分陸厘

以前中等壹號經通共銀壹百伍拾肆兩肆錢

柒分壹厘

每函約銀貳錢肆分貳厘

中等貳號經用公單紙大包殼併上掩面用綾下掩

面用絹成造數目

一大包殼併上掩面用上號金黃花表綾每函約

金陵書利志 入諸經條例 四十九卷 七十一

叁尺玖寸共綾貳百肆拾捌丈零肆寸每尺壹

分貳厘

註中等壹號內

共銀貳拾玖兩柒錢陸分肆厘

一下掩面用金黃重表絹每函約貳尺肆寸共絹

壹百伍拾貳丈陸尺肆寸每尺陸厘

註下等壹號內

銀玖兩壹錢伍分捌厘

一托綾絹共用金黃連七紙約叁千叁百張共銀

壹兩叁錢貳分

一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食

共柒項俱照中等壹號經樣共銀壹百貳兩米

錢捌分

以前中等貳號經通共銀壹百肆拾叁兩貳分

貳厘 每兩約銀貳錢貳分肆厘

中等叁號經用公單紙大包殼用綾上掩面用絹下

掩面用紙成造數目

一大包殼用上號金黃花表綾每兩約壹尺貳寸

共綾柒拾陸丈叁尺貳寸每尺壹分貳厘 註中

號共銀玖兩壹錢伍分捌厘

一上掩面用金黃重表絹每兩約貳尺肆寸共絹

壹百伍拾貳丈陸尺肆寸每尺陸厘 註下等共

銀玖兩壹錢伍分捌厘

金陵府志 大請經條例 四十九卷 七十一

一下掩面用葱白連四紙每兩半張共紙叁百貳

拾張每百張肆錢貳分共銀壹兩叁錢肆分肆

厘

一托綾絹約用金黃連七紙貳千張共銀捌錢

一印經紙復裏簽紙背紋紙絹帶柏簽作料工食

共米項俱照中等壹號經樣共銀壹百貳兩米

錢捌分

以前中等叁號經通共銀壹百貳拾叁兩貳錢

肆分 每兩約銀壹錢貳分叁厘

下等壹號經用扛連紙大包殼併上下掩面俱用絹

成造數目

一印經用扛連紙共約叁萬柒千伍百張 每壹張

叁張內有尾葉不全多出紙每百張柒分 足裁經

用印佛頭併背掩面殼底如帶石薄黑 共該銀貳拾陸兩貳錢伍分

一大包殼併上下掩面用金黃重表絹每兩約伍

尺玖寸 每壹尺零陸分直裁掩面共絹叁百柒

拾伍丈貳尺肆寸每尺陸厘 棟闊壹尺柒寸零

用此共銀貳拾貳兩伍錢壹分肆厘

一托絹用金黃連七紙約叁千叁百張每百張肆

分共銀壹兩叁錢貳分

金陵府志 大請經條例 四十九卷 七十二

一復裏併簽用公單紙肆百伍拾張每百張壹錢

貳分共銀伍錢肆分

一背殼用小高紙伍層每兩約用陸拾張共紙肆

萬張每百張壹分叁厘共銀伍兩貳錢

一伍分闊絹帶每兩壹條貳轉約貳尺陸寸共

帶壹百捌拾丈每丈壹分貳厘共銀貳兩壹錢

陸分

一柏簽陸百肆拾根共銀叁錢貳分

一作料烟煤伍簍銀壹兩麵肆百斤銀貳兩肆錢

貳貳拾斤銀捌分共銀叁兩肆錢捌分

一工食印經每千張捌分銀捌兩玖錢 <small>要項重字清</small>	捐經每千張肆分銀肆兩肆錢伍分表經每兩	壹分銀陸兩叁錢陸分共銀壹拾玖兩柒錢壹分	分	以前下等壹號經通共銀捌拾壹兩肆錢玖分	肆厘 <small>每兩約銀壹分伍厘</small>	下等貳號經用扛連紙大包殼併上掩面用絹下掩面用紙成造數目	一大包殼併上掩面用金黃重表絹每兩約叁尺伍寸共絹貳百貳拾貳丈陸尺每尺陸厘 <small>註下等壹</small>	內共銀壹拾叁兩叁錢伍分陸厘	一下掩面用葱白連四紙每兩半張共紙叁百貳拾張每百張肆錢貳分共銀壹兩叁錢肆分肆厘	一托絹用金黃連七紙貳千張共銀捌錢	一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食共柒項俱照下等壹號經樣共銀伍拾柒兩陸錢陸分	錢陸分	以前下等貳號經通共銀柒拾叁兩壹錢陸分	每兩約銀壹錢壹分貳厘
--------------------------------------	--------------------	---------------------	---	--------------------	----------------------------	-----------------------------	---	---------------	--	------------------	--	-----	--------------------	------------

下等叁號經用扛連紙大包殼用絹上下掩面用紙成造數目	一大包殼用金黃重表絹每兩約壹尺零陸分共	絹陸拾柒丈肆尺壹寸陸分每尺陸厘 <small>註下等壹號內</small>	共銀肆兩肆分肆厘	一上下掩面用葱白連四紙每兩壹張共紙陸百肆拾張每百張肆錢貳分共銀貳兩陸錢捌分捌厘	一托絹用金黃連七紙陸百伍拾張共銀貳錢陸分	內共銀壹拾叁兩叁錢伍分陸厘	一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食共柒項俱照下等壹號經樣共銀伍拾柒兩陸錢陸分	錢陸分	以前下等叁號經通共銀陸拾肆兩陸錢伍分貳厘	貳厘 <small>每兩約銀玖分捌厘</small>	條約	一願號票 凡請經僧到不許經鋪前路截搶聽其徑投禪堂管經僧即將號簿一本付與細查隨意擇取經鋪看定紙絹一同到司呈報併將樣紙一張樣段或綾絹各一尺送驗果係合式	金匱藏經卷四十九卷 七十四
--------------------------	---------------------	---------------------------------------	----------	---	----------------------	---------------	--	-----	----------------------	----------------------------	----	---	---------------

本司即給請經僧管經鋪經鋪經匠與經鋪同票各號票壹紙仍再給請經僧印信號簿壹本及經鋪准造告示於經殿門首領票後公同到寺交銀不許私立合同私自過付如未經領票輒先包攬經鋪重責枷號管經僧責治經鋪能互相出首即准將經給與攬造請經僧有自願成造不用經鋪者徑自同管經僧經匠與管經僧同票領票不許經鋪刁難每月初一日各經鋪經匠輪一人具依准結到司查驗

一定寓所 往時經僧寓於經鋪緇俗相混殊失

金陵梵剎志 八請經條例 四十九卷 七十五

清規今於禪堂造房七間延僧進住其飯食即禪堂供給每僧一日算銀壹分不許多索如禪堂不為欸留經鋪強欲邀截俱行究治過限外經不完飯銀追經鋪代出

一雜費 本寺禪堂板頭銀壹拾貳兩今扣捌兩

經板止肆兩 內相茶果銀參兩肆錢官住轉交

係官住 官住請劄銀捌錢如不為申請劄銀管經

僧銀肆錢如不為催促經鋪查號簿銀貳錢給

經僧貳拾本經鋪裝印以上伍項通共銀壹拾

陸兩捌錢又有請經僧飯錢照日計算自此以

外更無毫釐費用如號簿不載有需索分毫者即係誑騙許請經僧稟司重究

一酌經式 經樣長壹尺闊叁寸叁分各項物料

俱用官尺大槩務照時價從寬估筭即時有貴賤自可通同牽補不得據一項偶貴遂指求增價以亂定規經價雖定紙絹高下裝印工拙甚是不等經鋪經匠多以濫惡相充弊難盡舉請經僧一一查估有不值者俱聽稟究

一繳號票 造經定限三個月凡紙絹裝印等項

一一列欸號票後經完日僧鋪人等俱於逐欸

金陵梵剎志 八請經條例 四十九卷 七十六

下如綿白等項果合式註是字不合式註不字送司銷繳註不字者請經僧併將經壹函及前樣紙樣絹同票送驗果不合式經鋪重責枷號仍計價追出給還本僧造經過三月外經鋪經匠計日責治如紙絹等不合式管經僧不為具稟一同究責

一給劄 往時請經僧俱給劄付以示優異給

批照以便回籍因候領日久苦難不敢請給自今於繳票日許經僧具呈稟請本司即日給發並不羈留如有衙門人役需索刁難請經僧即

特稟明定將該犯重責革役

一 題圖經 有止造四經者大紙若實積華嚴涅槃共計捌

拾肆由計捌百肆拾叁卷每由價數照前九號後註定計算板頭壹兩捌錢又有印禱號者多寡不等板頭查照前例算

一 表書冊 有用太史連印裝成書冊者紙張裝

裹聽其自辦刷印工食照前價數板頭等銀照前俱各一樣如以勢要強免者追承攬工匠賠還

一 板板 經板少續藏肆拾壹由每板壹塊該

金陵梵剎志 不請經條例 四十九卷 七十七

銀叁錢陸分每請一歲扣板頭銀捌兩刻板貳

拾貳塊如有板該刻二十五塊每塊板條俱載用其價板頭銀捌兩以備查驗刻期

限拾日每遇造經領票日管經僧即帶同刻匠

赴司共領給號票一紙依限刻完將經板刷印

同票驗銷每月初一仍將收除銀數開循環簿

報查板用梨木打光捌分厚價銀肆分每板二

面共陸拾行計壹千零貳拾字內有尾葉不全葉滿貳拾行者等全刻用宋字樣寫工連紙銀

貳分如差一字扣壹厘給校經僧刻工連光板

齊邊每塊銀叁錢刻深三分為度寫刻潦草偷

工罰令重寫重刻每歲銀捌兩刻貳拾貳塊共分作買紙烟煤水膠續藏完日仍將模糊板刻刷印呈樣工食等用

一 換一併通完板頭銀盡數贖僧

該銀貳百肆拾兩四經亦約二十部該銀叁拾

陸兩每僧一日飯食廬菓筭銀壹分約贖僧未

拾陸名今扣捌兩刻經每年止約銀壹百壹拾陸兩該贖僧叁拾壹兩經元日仍如前

數

一 記重修 藏經房重修過前殿參間正殿伍間

左右貯經廊廡四十二間禪堂內新造請經房

金陵梵剎志 不請經條例 四十九卷 七十八

二層七間起工于萬曆三十四年七月畢工于

本年十二月助工督修善人張文學張應文

一 收板銀 堂內置號簿一扇木櫃一口銀到即

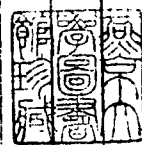
送官住處登簿將銀投櫃於月終日會同官住

開封置買柴米贍僧堂主毋得私用

金陵梵剎志卷五十

各寺租額條例

南京禮部祠祭清吏司爲

賜田幸蒙查明懇乞勒石以垂永久事奉 本部送據南

京僧錄司右覺義住靈谷等寺仁勛等申前事內稱

賜田租額見在勒碑今有靈谷寺靖東安西貳庄報恩

寺廊房復蒙定租乞一併刻入等因到部送司具呈

掌部事南京兵部尚書孫 奉批如議併入碑內奉此

案查萬曆叁拾貳年拾貳月該本司爲清查 欽賜

寺租事比因三大寺田租不明乞照萬曆拾壹年間本

金陵梵剎志 各寺租額條例 五十卷 一

司會同儀制司清查朝天宮事例具呈 掌部事南京

工部右侍郎范 奉批如議照例行奉此隨該本司郎

中葛 會同儀制司郎中汪 查得三大寺田地洲場

原係

聖祖欽賜有天界寺蔣山寺住持行椿行容等於洪武貳

拾柒年具奏荷蒙 欽賜贍僧田地一向自己用鈔

雇人耕種因事務煩瑣另議召佃徵租上江貳縣田每

畝米伍斗麥叁斗爲率溧陽溧水句容等縣田每畝米

米斗伍升爲率各佃自運到寺散給衆僧又蒙 欽

賜蘆洲砍柴變價備辦香燈俱造冊送禮部查考不許

拖欠侵尅已蒙依准申部遵守但今歲季着僧催徵租
糧砍斫蘆柴收支票帖庫司無憑稽考田地召佃公擾
無憑合無請賜庫記奉

聖旨是着禮部給庫記與他天界寺蔣山寺欽此蔣山卽
靈谷寺 欽錄集碑記証弘治年間天界寺溧陽庄

因水荒告減每畝槩徵米肆斗伍升遂因爲創至嘉靖

肆拾年佃戶呂淮等復拖租不完本部行提監故叅送

法司斷追拖欠止照減後之數法司招卷証至隆慶叁

年巡撫海 委應天府包治中清丈 賜田靈谷寺

龍都庄每畝米叁斗陸升麥叁斗桐橋庄每畝上田米

金陵梵剎志 各寺租額條例 五十卷 二

伍斗中田米肆斗下田米叁斗俱載魚鱗冊證目今見

徵天界寺湖塾庄每畝上田米肆斗中田米叁斗伍升

麥一槩貳斗陸升有租簿証餘庄獨多短少查各佃有

將田轉租每畝實收米米捌斗麥叁肆斗至納寺則止

壹貳斗上下猶多刁猾失且非獨租減也而稅復日增

洪武拾伍年掌部事大理寺右少卿謝倉部試郎中龐

照等具奏奉

聖旨天界寺免他歲收叁千石內該納糧數蔣山寺免他

歲收肆千石內該納糧數餘有的田糧併差役俱都免

他欽此載 欽錄集碑記誌書証至成化年間偶因

水災勸輸米貳升相因不改至隆慶年間包治中捏報靈谷寺田地丈多伍拾玖頃零起科其實原田如故於何處可增即謂僧人續置冒免於何處漏籍有秦通判議給牒文証又高淳縣署印鄧同知匿 旨証申將天界寺坐落該縣田俱與民間一則起科有譚通判政斷招案証又蘆政委官將報恩寺原 賜蘆洲內田貳拾玖頃伍拾捌畝指為丈多之洲陞入蘆課有

欽錄集內四至証今查各縣徵冊由票在上元縣有靈谷寺田地塌樣貳百柒拾叁頃壹拾肆畝零因勸借及報多共加正米叁百叁拾玖石貳斗條折銀貳百陸拾

金陵輿地志

卷八 各寺租額條例

五十卷

三

陸兩陸錢捌分天界寺田地貳拾伍頃玖拾畝零共加正米叁拾石肆斗條折銀壹拾壹兩陸錢貳分伍厘江寧縣有靈谷寺田地山蕩壹拾頃玖拾壹畝零共加正米肆拾壹石伍斗肆升丁米銀共玖兩捌錢叁分零高淳縣有天界寺田叁拾柒頃貳拾畝零共加銀壹百柒拾玖兩捌錢柒分零米陸石肆斗捌升溧水縣有靈谷寺田壹拾伍頃玖拾壹畝零共加銀柒兩玖分零米壹拾捌石肆斗肆升蘆政有報恩寺膾真庄田地貳拾玖頃伍拾捌畝共加銀壹百陸拾捌兩陸錢玖分零靈谷寺十人洲地壹千伍百貳拾壹畝共加銀肆拾肆兩肆

錢伍分止天界寺溧陽庄田采石洲地報恩寺戴子庄田靈谷寺陳橋茄地洲地仍照 祖制例不起稅是

稅則由無而有甚至與民間一則租則由米斗伍升而伍斗而肆斗叁斗甚至止壹貳斗而猶復刁指違背

祖制莫此為甚詰其故有云前後接佃費有佃價不知典佃寺田罪至遣戍律例寺碑鑿鑿有據况 欽賜

乎又况寺僧實不與聞而佃户私相授受者乎又有云開墾荒地費有工本此或在洲田有之而腹內之田則

原係成熟沒官者何待開墾即開墾照例亦止該免租叁年今其得利豈止叁年而猶不當復額乎又有云父

金陵輿地志

卷八 各寺租額條例

五十卷

四

子相承係關血產此其說尤為不通當時

聖祖欽賜原係官田非取本佃之產與寺也 國初原

催召人種後改佃户即與雇召無異而可云血產乎然

其故非盡關佃户亦由管庄僧受佃户私囑而官住又

受管庄僧私囑今年讓升合明年遂執為例以至日就

短少耳今欲直復 國初之例擬各佃苦甚哀告情

難盡拂相應查擬原額參以近例量田肥瘠酌與徵租

靈谷寺除靖東安西貳庄因寺僧佃有私田另行查覈

天界寺除高淳庄已經行咨撫院溧陽庄已經行文該

縣未擬查復容後續報外其餘各庄在上江兩縣者各

經拘集佃戶張廷株首領董貴等會行酌定靈谷寺龍
都桐橋貳庄每畝上田米叁斗伍升麥銀叁分中田米
貳斗伍升銀肆分伍厘下田米壹斗伍升銀叁分伍厘
散甲貳庄每畝上田米叁斗麥銀捌分中田下田與龍
都一例天界寺湖塾庄每畝上田米肆斗麥銀陸分伍
厘中田米叁斗伍升下田米貳斗伍升麥銀俱與上田
一例靖安庄每畝上田米叁斗伍升麥銀陸分中田米
貳斗伍升銀肆分下田米貳斗銀叁分報恩寺戴子庄
每畝田一槩米叁斗麥銀叁分勝真庄每畝田一槩米
貳斗麥銀未分此外又有蕩田高田豆地基地山塘塌

金陵志

各寺租額條例

五十卷

五

漆及蘆洲房屋等項科數詳載冊內佃戶俱各承認無
詞取有認狀在卷其靈谷寺溧水庄即係寺僧贖回承
佃始從寬每畝上田米銀壹錢肆分中田米銀壹錢下
田米銀陸分大約律以 國初原額則僅及其半而
稍溢焉律以民間常額則幾及其半而尚縮焉庶在寺
僧完糧之外尚得糊口

聖祖恤僧之意猶存什一在佃戶即云費有佃價工本而
納租之外盈餘尚多則所以體其私者未嘗不至也等
因具呈 掌部事范 奉批查弊定租詳悉達中未久
可行俱照行奉此又經會查得各寺僧官除左覺義如

選得受庄僧重賄違例不行更換悞罪告退姑免追究
外右覺義仁鑄違禁借債陸百玖拾兩俱無的據今姑
責令認賠拾分之肆又擅動查過庫銀仍加革職各僧
除天界寺湖塾庄僧隱報熟田數多已病故外佃洲僧
力未違禁用銀陸百兩預撥米石蘆洲拾年今已官過
肆年始准下年退還常住量價撥價壹百陸拾兩等因
呈 堂奉批仁鑄革職餘照議行奉此又經會議徵租
公費事例呈 堂奉批所議綜覈之法雖密體恤之意
良多悉如議行後之君子留心細玩不為陰燿偏辭所
惑即未久可無更矣奉此至萬曆叁拾肆年肆月又奉
金陵志 各寺租額條例 五十卷 六

本部送准巡撫應天都察院右僉都御史周 谷覆為
勅佃 賜田糾黨抗法事內稱先准南京禮部咨查
天界寺高淳縣 賜田叁千柒百貳拾壹畝玖分玖
厘稅租緣由隨行應天府查議去後今據該府呈稱行
准本府管糧通判牒行高淳縣節次覆議得前田每畝
以米伍斗為率其上中下不等聽該縣案籍酌之總計
每田壹畝實徵銀壹錢柒分玖厘陸絲柒忽其徵收之
法每年祠司行文管糧縣丞處管糧官照單催徵完日
呈報祠司令本寺僧官摘差的當僧人赴領有不完者
聽寺僧呈報管糧衙差人行催務令完報該縣造印冊

三本一送本部一存該縣一存該寺其各佃如由帖式
每人各將應納租數填發壹張執照以防弊竇等因到
部送司隨稟 堂行縣勒碑併發單給帖遵行訖又查
五次大寺 賜產先奉 本部送擬能仁寺官住仁
勛等申爲聚究倚勢逼占 賜田事該本司稟 堂
會同儀制等司拘審得該寺洲田與襄府佃洲相連節
被張松山楊繁等決埂淹田又占去划場意圖逼獻呈
堂恭送間隨准襄城伯李 手本稱愿退還划場賠補
缺埂等因到部送司具呈 掌部事南京吏部右侍郎
葉 奉批捌百畝 賜田貳百年舊業幾付東流此

金陵苑利志

入各寺租額條例

五十卷

七

本部之所不容坐視者也今脩完原掘之圩埂退還前
占之划場疆界既明爭端可杜該府足見虛心貧僧亦
保恒產矣該司移文禮科知會仍給堂帖付寺僧執照
他日或有強佃仍肆侵凌則上有 國法下有部科
孰敢蔑視而不顧乎業已講解可免恭送但該司與同
事者一片苦心則後來君子尚其念之毋以緇流而置
度外可也奉此又奉本部送擬甘燕禮通狀告稱施田
入寺以供香火事該本司稟 堂拘審得慈相寺原有
賜田伍百貳拾餘畝寺僧稀少屢被盜賣有如意借甘
燕禮銀壹百零伍兩贖回原賣到雞鳴寺僧正英田地

隨故伊徒性曉等將田退還正英償銀兩無着落燕禮
不甘願將田就近捨入弘覺寺又有餘田悉被弘覺等
寺僧昌順等賤價計吞通行查出等因呈 堂奉批
欽賜寺田安得私相買賣俱追入弘覺寺召佃輪租如
各寺下院之例昌順等本當究罪姑念愚僧諒免如再
執占卽行恭送餘依擬奉此隨經拘集五次大寺佃戶
審定租額雞鳴寺大梅子洲每畝銀肆分伍厘小梅子
等洲銀伍分鯨魚洲銀伍分伍厘能仁寺梅子洲田因
節被水淹每畝上田麥銀叁分米貳斗伍升中田銀貳
分伍厘米貳斗下田銀壹分伍厘米壹斗鯨魚洲每畝

金陵苑利志

入各寺租額條例

五十卷

八

銀陸分棲霞寺每畝上田麥銀柒分米伍斗中田銀伍
分伍厘米肆斗下田銀肆分米叁斗弘覺寺每畝上田
麥銀伍分米伍斗伍升中田銀肆分米肆斗伍升下田
銀貳分伍厘米叁斗伍升靜海寺田每畝米肆斗麥銀
陸分各取佃戶認狀及造冊俱如三大寺例稟 堂奉
批如議行奉此各遵行在卷本年肆月內奉 本部送
擬靈谷等寺官仁勛等申向前事內稱三大寺乃

國初 勅建

聖祖爲護衛 陵寢改蔣山寺爲靈谷爲化誘愚俗加
天界寺爲善世

成祖爲報答 皇考妣深恩改天禧寺爲報恩皆

賜有田地而靈谷 命贍僧千人 賜田獨多向

被佃戶拖捐幸蒙清查俱已輸服懇乞勒石本部及僧

錄司以便遵守又奉 本部送擬雞鳴等寺大住持本

性等申同前事乞將雞鳴等五次大寺 賜產附入

三大寺碑內等因到部俱奉批查行送司該本司郎中

葛 主事鄭 會同儀制司主事洪 備查前卷會看

得三大寺委係 勅建香火以翼衛 陵寢則

國家萬年之基以報答 皇考妣弘恩則

成祖不置之孝是以優恤特厚原與各寺院不同不意佃

金陵實利志 入各寺租額條例 五十卷 九

戶漸次短少而官住庄僧朋比爲奸實作之偏今該會

同酌例審復佃戶俱各輸認卽高淳府縣公議亦增至

伍斗折銀壹錢捌分之數則知原租本自應復民情亦

自順從而寺僧作偏之弊益明矣法旣更始慮當垂後

至於雞鳴能仁原與靈谷等寺鼎立而棲霞弘覺靜海

亦並係 勅建名利其田產旣經查明亦合垂示未

久擬僧錄司申乞勒石監碑雞鳴等寺亦呈乞比例附

入俱應俯從具稟 掌部事葉 奉批寺田多出

欽賜此

聖祖特恩近爲豪家刁佃侵剋已極非該司不辭勞怨悉

心查理幾于名存而實亡矣各款俱宜着實遵行毋滋

弊竇庶今日之苦心爲不虛也奉此本年伍月內續奉

本部送擬本司呈爲寺僧暗佃 賜田護私妨公合

行酌議事該本司會同儀制司拘審得靈谷寺靖東安

西貳庄高處最腴低處獨瘠今低者俱作蕩田已自從

寬其租額不得與他庄有異隨據佃戶孫季等各認比

照龍都每畝上田米叁斗伍升麥銀柒分中田米貳斗

伍升銀肆分伍厘下田米壹斗伍升銀叁分蕩田銀伍

分又本寺僧亦佃有私田如與佃戶通同作弊追田重

究等因具呈 掌部事孫 奉批如議行奉此陸月內

金陵實利志 入各寺租額條例 五十卷 十

又奉 本部送擬報恩寺租戶婁梗等告爲違法棍僧

需索事該本司拘審得報恩寺有 欽賜官廊房肆

拾貳間每間額租叁兩陸錢積欠似難遽復姑准照婁

梗等所認每間月徵銀壹錢貳分如再短少卽逐出不

容居住等因呈 堂奉批房租如議月認壹錢貳分奉

此今奉前因合將本司節次審定各寺租額稟 堂奉

批緣由備行僧錄司即便照式勒石監碑曉諭永遠遵

守施行

今將三大寺及五次大寺定租數目開後

靈谷寺常住

靖東庄

丈過實在田地塘共玖千壹百壹拾壹畝伍

分坐落上元縣長寧鄉麒麟門外相連壹塊膏腴
多低窪少離寺陸路陸拾餘里水路貳百餘里

夏租銀共肆百貳拾兩柒錢陸厘每兩外加
耗銀叁分

冬租米共壹千柒百柒拾叁石叁合每石外加
耗米壹斗

冬租銀共柒拾伍兩肆錢貳分陸厘每兩外加
耗銀叁分

上田叁千貳百叁拾玖畝玖厘

夏租銀每畝柒分共銀貳百貳拾陸
兩柒錢叁分陸厘

冬租米每畝叁斗伍升共米壹千壹百叁拾
叁石陸斗捌升壹合

中田壹千捌百陸拾叁畝玖分陸厘

夏租銀每畝肆分伍厘共銀捌拾叁兩
捌錢柒分捌厘

冬租米每畝貳斗伍升共米肆百陸拾
伍石玖斗玖升

下田壹千壹百伍拾伍畝伍分伍厘

夏租銀每畝叁分共銀叁拾肆兩
陸錢陸分陸厘

冬租米每畝壹斗伍升共米壹百柒拾叁
石叁斗叁升貳合

蕩田壹千肆百陸拾伍畝伍分伍厘

夏租銀每畝貳分伍厘共銀叁拾陸兩
陸錢叁分玖厘

冬租銀每畝貳分伍厘共銀叁拾陸兩
陸錢叁分玖厘

地伍百伍拾貳畝陸分叁厘

夏租銀每畝肆分共銀貳拾貳
兩壹錢伍厘

冬租銀每畝肆分共銀貳拾貳
兩壹錢伍厘

基場墳園肆百壹拾陸畝柒分

夏租銀每畝叁分共銀壹拾貳
兩伍錢壹厘

冬租銀每畝叁分共銀壹拾貳
兩伍錢壹厘

草場塘肆百壹拾捌畝壹分

夏租銀每畝壹分共銀肆兩壹
錢捌分壹厘

冬租銀每畝壹分共銀肆兩壹
錢捌分壹厘

上江二縣官糧各庄俱在本庄代辦限陸月終照
數送僧錄司起批赴部掛號解縣
交衛僧司起批俱如前例

銀共叁百柒兩玖錢柒分壹厘

米共肆百貳拾貳石玖斗柒升陸合

一本色正米叁百叁拾玖石貳斗耗米叁拾
叁石玖斗貳升

叁肆厘使費銀壹拾伍兩貳錢陸
分肆厘

一折色等銀共壹百肆拾貳兩貳錢伍分耗
費銀柒兩壹錢壹分貳厘

一條編銀壹百貳拾肆兩肆錢叁分柒厘耗
費銀陸兩貳錢貳分壹厘

一本色正米肆拾壹石伍斗肆升柒合耗米
捌石叁斗玖合

使費銀壹兩捌錢陸分玖
厘

一折色正銀玖兩參錢捌分肆厘 耗費銀玖

錢參分捌厘

一丁米銀肆錢伍分壹厘 耗費銀肆分伍厘

以上係江寧官報

本庄盤費

銀共叁拾貳兩

米共肆拾石伍斗

一夏季用銀壹拾陸兩 王制官上簡軍帶銀每

錢夏季限貳個月該銀壹拾貳兩

一冬季用銀壹拾陸兩

金陵梵剎志

入各寺租額條例

五十卷 十三至十四

一貼脚米肆拾石伍斗 進米共貳千叁百伍拾

米柒升

以上除官糧盤費外實上寺

夏租銀玖拾陸兩柒錢叁分伍厘

冬租米壹千叁百玖石伍斗貳升柒合

冬租銀伍拾玖兩肆錢貳分陸厘

禮部祠祭清吏司為酌議 賜田徵解以杜侵

過事照得靈谷天界報恩棲霞等寺俱有 欽

賜田地坐落上元縣 國初奉 旨田糧併

差役俱免至成化年間僧因蘇松水災每歲蠲借

米貳升隆慶年間程稱人多田地陸續陞科今僅

免雜泛差徭而日前加派為定額節年交納被

包管僧將銀花費延挨不完及至催計輒滋開使用

及債利等項正銀之外費尚不訾深為該寺之累

每各寺稟報完報申文及循環簿到司全無的據

本司明知其誑難以詰責今議每年寺報不分

限零徵本師行委僧錄司轉行各寺將一年折色

條編等銀通融行催解約以一歲之中不先後併

月初一日僧錄司起批起部出辦縣書數一併

交納守取批迴驗銷其漕糧原有定限仍照舊期

蘆課銀 欽限原在七月今定六月初一盡數

通完起批批銀俱如前例止步僧錄司催解起解

各寺包管僧盡行革去若過限不交以完不如數

則本司當任其咎論

欽賜田賦原宜加恩不

與民間一例况今寧起解以免催催寧併納以免

零派雖為各寺杜奸實於該縣有益弊絕風清彼

此兩便揆之情理似無不宜文到即備查雲谷等

四寺蘆課若干見今三十四年完過若干未完若

銀米蘆課若干見今三十四年完過若干未完若

干造冊并遵行條由作速申報以憑查考轉行解

後牌行上元縣查照去後隨該本縣申稱查得

各寺實徵米米伍百玖拾伍石貳斗貳升柒合伍

勺每年除完運漕糧米參百玖拾玖石貳斗柒升

伍合伍勺壹抄壹撮伍圭實該折色米貳百伍拾

伍石玖斗柒升四合叁勺捌撮伍圭實該折色米貳

錢實該折色銀壹百玖拾柒兩玖錢捌分陸厘貳

毫案照漕糧原有定期折色銀兩每歲係十月間

徵分爲十限完完又查條編實徵米伍百玖拾

伍石貳斗柒升玖合伍勺內除 欽賜米貳百

陸石不編外實該當差平米參百捌拾玖石貳斗

壹升玖合伍勺每石約派銀叁錢壹分共銀壹百

貳拾兩陸錢陸分伍厘原該正月開徵陸續輸納

今奉明文折色條編俱於七月僧錄司起批解縣

深為妥便以杜拖累第二項銀兩逐年俱奉撫院

會計每平米壹石外派綱司小脚學耗老及科

舉開月并本府生派加增等銀每歲增減不一運

難擅開候會計至日再行申報及本年條報先

奉 恩詔蠲免馬價止該銀壹百玖拾柒兩壹

分伍厘除完過壹百柒兩貳錢壹分貳厘銀兩查

捌錢陸分伍厘見今起比折色銀兩請乞催解又

查天界寺該實徵米伍拾玖石貳斗肆升貳合陸

勺內除完運米貳拾玖石叁升該折色米貳拾壹

石玖斗壹升貳合陸勺每石折銀伍錢該銀壹拾

金陵梵剎志

入各寺租額條例

五十卷 十五

伍拾伍勺壹抄壹撮伍圭實該折色米貳百伍拾

伍石玖斗柒升四合叁勺捌撮伍圭實該折色米貳

錢實該折色銀壹百玖拾柒兩玖錢捌分陸厘貳

毫案照漕糧原有定期折色銀兩每歲係十月間

徵分爲十限完完又查條編實徵米伍百玖拾

伍石貳斗柒升玖合伍勺內除 欽賜米貳百

陸石不編外實該當差平米參百捌拾玖石貳斗

壹升玖合伍勺每石約派銀叁錢壹分共銀壹百

貳拾兩陸錢陸分伍厘原該正月開徵陸續輸納

今奉明文折色條編俱於七月僧錄司起批解縣

深為妥便以杜拖累第二項銀兩逐年俱奉撫院

會計每平米壹石外派綱司小脚學耗老及科

舉開月并本府生派加增等銀每歲增減不一運

難擅開候會計至日再行申報及本年條報先

奉 恩詔蠲免馬價止該銀壹百玖拾柒兩壹

分伍厘除完過壹百柒兩貳錢壹分貳厘銀兩查

捌錢陸分伍厘見今起比折色銀兩請乞催解又

查天界寺該實徵米伍拾玖石貳斗肆升貳合陸

勺內除完運米貳拾玖石叁升該折色米貳拾壹

石玖斗壹升貳合陸勺每石折銀伍錢該銀壹拾

金陵梵刹志 入各寺租額條例 五十卷 十六

兩次歲伍分陸厘於毫止該條編米壹石壹斗玖
升貳勺約該銀叁錢未分機霞寺平米壹拾貳石
末斗肆升陸合伍勺內除充運米拾石該折色米
兩捌錢末分伍毫但係編入各該圖伍錢該銀叁
兩交縣庫與靈谷不同再查報恩寺蘆洲課銀壹
百陸拾捌兩零亦於本年陸月僧錄司詳縣起批
轉府倒文申解南京工部蓋政并巡江衛門掛號
及運緩回報前來又經牌行該縣案照靈谷天界
棲霞三寺 賜田官糧先該本司議委僧錄司
徵解行縣酌議續據回稱三寺折色條編正數先
於七月初僧錄司詳縣其綱司水脚學耗孤老等
銀貳會計單列另報部行寺找足此具見體恤周
到處置得宜除行僧錄司永遠遵照及將本年條
折正銀嚴限起解外又看得三寺既一例解納其
編戶亦宜歸併或將靈天棲霞三寺共為一戶或將
天界棲霞改入靈谷甲內該縣任擇所便目今先
註入丁糧冊俟大造年即為改正又報恩寺蘆洲
雖納節慎庫原係該縣催徵今既議定六月初僧

錄司起解亦合免其零催官糧既有僧錄司責成
本司定嚴行查比如有拖延決不姑惜以辜該縣
相成雅意復據該縣申稱內開案照靈谷天界棲
霞三寺 賜田官糧先該本司議委僧錄司徵
解行縣酌議續據回申三寺折色條編銀兩於七
月初起解已行僧錄司永遠遵照外又看得三寺
既一例解納其編戶亦宜歸併一戶申為靈天棲
或改入靈谷甲內該縣任擇所便目今先註丁糧
冊內以候大造之年即為改正等因奉此遵依隨
經行拘各該圖里書并該甲里長開具田糧數目
暫撥填入靈谷寺內案名靈天棲霞三寺名目仍俟
大造之年即為改正案由內復到司據此擬合備
行牌仰僧錄司遵照牌內事理每年依期照數繳
完起批送 司掛號轉解該縣兌收隨取農庫收
批廻銷照毋得違錯 一牌行僧錄司 萬曆三
十四年八月三十日

府通判秦 為乞天超命事准本府牒抄家
欽差巡撫右副都御史宋 批據靈谷寺僧性德
等狀告前事蒙批仰應天府委官查報等因此行

金陵梵刹志 入各寺租額條例 五十卷 十七

到府備牒到縣煩為逐一清查明實一併具由縣
府以憑覆審轉詳施行等因准此案照先為懇恩
分給超拔嘆命以便焚修事准本府送據靈谷寺
僧性德等連名告稱洪武年間蒙 太祖高皇
帝特為 陵寢香火 勅建本寺撥賜銀壹
肆千石歲糧田地坐落上江等四縣地方應僧
修後於弘治年間因陝西荒旱勸借米捌拾伍石
改斗末升於嘉靖年間將折米共貳百伍拾石
斗末升差後但無亦於隆慶肆年將原 賜數
內荒田丈量報熟加糧貳百陸拾捌石陸斗伍升
若無告辭致累寺廢僧窮今蒙仍加官糧改給未
石條編銀兩捌兩肆錢肆分肆釐此隨經吊取上
元縣惟政鄉圖嘉靖肆拾壹年隆慶伍年貳次
大造黃冊并本府陞任治中包 丈量歸戶實徵
文冊及拘本寺僧人性經隆珍等 勅旨并執
年僧官德題覆免護持香火 勅旨并執
出嘉靖叁拾叁年府給優免帖文各到 職逐 查
得本寺舊冊原田地塘山灘堤雜差共貳百壹拾
肆頃叁厘伍毫節次加派糧草共平米貳百零伍

石玖斗叁升並無差役本寺亦無私置田地遺於
隆慶叁年奉例丈量於本寺原 賜田地內人
壹千玖百伍拾壹分未厘叁毫叁絲隨該共加糧
貳百末拾貳石伍斗叁升陸合壹勺連前通共該
糧肆百末拾捌石肆斗陸升陸合壹勺責令本寺
照數辦納外續於萬曆叁年該寺前項土地照民則
例起科加編糧米玖拾柒石於今年伍月內又派
條編銀兩捌兩肆錢肆分肆釐此隨經吊取上
元縣惟政鄉圖嘉靖肆拾壹年隆慶伍年貳次
大造黃冊并本府陞任治中包 丈量歸戶實徵
文冊及拘本寺僧人性經隆珍等 勅旨并執
年僧官德題覆免護持香火 勅旨并執
出嘉靖叁拾叁年府給優免帖文各到 職逐 查
得本寺舊冊原田地塘山灘堤雜差共貳百壹拾
肆頃叁厘伍毫節次加派糧草共平米貳百零伍

縣查事理未敢擅便擬合牒復為此今將前項

草場塘壹千捌百伍拾肆畝玖分貳厘

夏租銀每畝壹分	<small>共銀壹拾捌兩伍錢肆分玖厘</small>
冬租銀每畝壹分	<small>共銀壹拾捌兩伍錢肆分玖厘</small>
溝并廟基壹百貳拾捌畝肆分壹厘	免科
本庄盤費	
銀共叁拾伍兩	
米共肆拾貳石貳斗肆升玖合	
一夏季用銀壹拾陸兩	<small>共銀壹拾陸兩伍錢肆分玖厘</small>
一冬季用銀壹拾玖兩	<small>共銀壹拾玖兩伍錢肆分玖厘</small>
一貼脚米肆拾貳石貳斗肆升玖合	<small>共銀壹拾陸兩伍錢肆分玖厘</small>
金陵志 入各寺租額條例	五十卷 二十一
以上除盤費外實上寺	
夏租銀叁百捌拾叁兩捌錢柒分壹厘	
冬租米壹千叁百陸拾陸石捌升壹合	
冬租銀壹百壹拾肆兩貳錢玖分	
溧水庄	
丈過實在田地山塘共壹千陸百玖拾叁畝	
陸厘	<small>坐落本縣崇賢長壽鄉田地貳塊廣多</small>
冬租銀共玖拾陸兩貳錢伍分	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
上田貳百玖拾柒畝貳分貳厘	
冬租銀每畝壹錢肆分	<small>共銀肆拾壹兩貳錢肆分</small>

中田壹百玖拾叁畝伍分捌厘	
冬租銀每畝壹錢	<small>共銀壹拾玖兩伍錢伍分捌厘</small>
下田貳百玖拾捌畝柒分肆厘	
冬租銀每畝陸分	<small>共銀壹拾柒兩玖錢貳分肆厘</small>
蕩田叁百玖拾貳畝捌分貳厘	
冬租銀每畝貳分	<small>共銀柒兩貳錢伍分肆厘</small>
地玖拾玖畝柒厘	
冬租銀每畝陸分	<small>共銀伍兩玖錢肆分肆厘</small>
山肆拾叁畝貳分叁厘	
冬租銀每畝壹分	<small>共銀肆兩貳錢伍分肆厘</small>
塘溝捌拾伍畝捌分伍厘	
冬租銀每畝貳分	<small>共銀壹兩貳錢伍分肆厘</small>
荒田基地塘共貳百捌拾壹畝捌分玖厘	
冬租銀每畝伍厘	<small>共銀壹兩貳錢玖厘</small>
官庄基陸分陸厘	免科
溧水縣官粮	
銀共壹拾捌兩貳錢玖分柒厘	
一粮銀柒兩玖分貳厘	加耗使費銀壹兩陸分叁厘
一粮米壹拾捌石肆斗肆升	折銀壹拾兩壹

錢肆分貳厘

每石折銀伍錢伍分連耗費在內

本庄盤費

銀共玖兩貳錢

止則官庄僧運帶銀每日工食雜費銀壹錢貳分冬季限銀

個月銀七兩貳錢

以上除官糧盤費外實上寺

冬租銀陸拾捌兩柒錢伍分叁厘

柳橋田實在田地山塘共貳百叁拾玖畝陸分伍厘

坐落句容縣孝義人信誠鄉離寺陸路壹百餘里

冬租銀共叁拾壹兩柒厘

田地共貳百壹拾捌畝肆分伍厘

金陵志

各寺租額條例

五十卷 二十二

冬租銀每畝壹錢肆分

共銀陸拾兩伍錢捌分叁厘

山塘貳拾壹畝貳分

冬租銀每畝貳分

官糧銀共壹拾叁兩捌錢肆分肆厘

耗費在內

盤費銀貳兩

冬租銀壹拾伍兩壹錢陸分叁厘

白水洲田

丈過實在田壹百壹拾捌畝叁厘

坐落洛陽縣離寺水路捌拾里

冬租銀壹拾陸兩伍錢貳分伍厘

每畝壹錢肆分

盤費銀壹兩

冬租銀壹拾伍兩伍錢貳分伍厘

十人洲

丈過實在洲壹千貳百貳拾畝貳分

坐落和州西漢

山離寺水路貳百餘里

冬租銀陸拾肆兩

刀工

蘆課銀伍拾兩

加耗使費在內

催租盤費銀壹兩

冬租銀壹拾叁兩

靈谷寺禪堂

悟真庄丈過實在田地山塘共貳千壹百陸拾柒畝

玖厘

坐落句容縣孝義人信誠鄉離寺陸路壹百餘里

金陵志

各寺租額條例

五十卷 二十三

寺陸路伍拾里

夏租銀共壹百貳拾貳兩肆錢柒分貳厘

每兩外加耗銀叁分

冬租米共肆百叁拾玖石伍斗玖升壹合

每石外加耗米壹斗

冬租銀共貳拾叁兩壹錢叁分伍厘

每兩外加耗銀叁分

上田玖百貳拾陸畝柒分叁厘

夏租銀每畝捌分

共銀柒拾肆兩壹錢叁分捌厘

冬租米每畝叁斗

共米貳百叁拾捌石壹斗玖合

中田伍百伍拾叁畝貳分

夏租銀每畝肆分伍厘

共銀貳拾肆兩捌錢玖分肆厘

冬租米每畝貳斗伍升

共米壹百叁拾捌石叁斗

下田壹百伍拾伍畝壹分伍厘

夏租銀每畝叁分共銀肆兩陸錢伍分肆厘

冬租米每畝壹斗伍升共米貳拾叁石貳斗柒升貳合

上地貳百捌拾玖畝玖分捌厘

夏租銀每畝肆分伍厘共銀壹拾叁兩肆分玖厘

冬租銀每畝陸分共銀壹拾柒兩叁錢玖分捌厘

下地壹百捌拾玖畝玖分陸厘

夏租銀每畝叁分共銀伍兩肆錢貳分捌厘

冬租銀每畝叁分共銀伍兩肆錢貳分捌厘

山捌畝

金陵志 入各寺租額條例 五十卷 二十四

夏租銀每畝貳分共銀壹兩陸錢陸分

冬租銀每畝貳分共銀壹兩陸錢陸分

塘貳拾玖畝玖分肆厘

夏租銀每畝伍厘共銀壹兩肆錢玖分

冬租銀每畝伍厘共銀壹兩肆錢玖分

荒地漩塘貳拾叁畝壹分叁厘 免科

本庄盤費

銀共貳拾肆兩陸錢叁分柒厘

一夏季用銀壹拾壹兩正副管庄僧連帶跟每錢伍分夏季限貳個月該銀玖兩甲首壹名工食銀貳兩冬季同

一冬季用銀壹拾壹兩

一貼脚米用銀貳兩陸錢叁分柒厘運米共四石伍斗玖升壹合

每石貼脚銀陸厘

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹百壹拾壹兩肆錢柒分貳厘

冬租米肆百叁拾玖石伍斗玖升壹合

冬租銀玖兩肆錢玖分捌厘

桐橋 丈過實在田地山塘共壹千叁百捌畝捌分

陸厘坐落上元縣惟政鄉高橋門外其田地星散不一多係膏腴離寺陸路伍拾里

夏租銀共陸拾柒兩伍錢壹分伍厘

冬租米共叁百陸石捌斗伍升壹合

冬租銀共捌兩貳錢貳分肆厘

上田伍百伍拾壹畝伍分伍厘

夏租銀每畝柒分共銀壹拾捌兩陸錢柒分

冬租米每畝叁斗伍升共米壹百玖拾叁石肆升貳合

中田肆百壹拾伍畝肆分捌厘

夏租銀每畝肆分伍厘共銀壹拾捌兩陸錢玖分陸厘

冬租米每畝貳斗伍升共米壹百叁拾石捌斗柒升

下田陸拾陸畝貳分陸厘

夏租銀每畝叁分共銀壹兩玖錢捌分柒厘

冬租米每畝壹斗伍升	共米玖石玖斗叁升玖合
蕩田壹拾伍畝貳分貳厘	
夏租銀每畝貳分	共銀叁錢肆厘
冬租銀每畝貳分	共銀叁錢肆厘
上地壹百壹拾捌畝陸分玖厘	
夏租銀每畝伍分	共銀伍兩玖錢叁分肆厘
冬租銀每畝伍分	共銀伍兩玖錢叁分肆厘
下地併基地共叁拾捌畝未分肆厘	
夏租銀每畝叁分	共銀壹兩壹錢陸分貳厘
冬租銀每畝叁分	共銀壹兩壹錢陸分貳厘
山肆畝玖分未厘	
夏租銀每畝壹分	共銀肆分玖厘
冬租銀每畝壹分	共銀肆分玖厘
塘潭灘未拾畝伍分未厘	
夏租銀每畝壹分	共銀未錢未分伍厘
冬租銀每畝壹分	共銀未錢未分伍厘
荒地廟地庄基共叁畝捌分貳厘	免科
本堂菜地壹拾陸畝伍分陸厘	免科
本庄盤費	
銀共貳拾叁兩肆錢	

一夏季用銀壹拾壹兩貳錢	正副管庄僧連帶費用銀壹錢貳分夏季限貳個月該銀未兩貳錢甲首叁名工食銀肆兩伍錢冬季同
一冬季用銀壹拾壹兩未錢	冬季銀不足用夏肆錢未分陸厘
以上除盤費外實上堂	
夏租銀伍拾貳兩叁錢叁分玖厘	
冬租米叁百陸石捌斗伍升壹合	
冬租銀無	
東谷地	大過實在洲貳千壹百叁拾捌畝叁厘
內茄地洲成熟地約百畝坐落	和州西梁山離寺水路貳百里
冬租銀未拾貳兩	刀工除外
催租盤費銀貳兩	
實上 冬租銀未拾兩	
靈谷寺律堂	
分未厘	坐落上坊門外相近壹塊大圩葛橋等圩路陸拾里水路柒拾里 上元貳千陸百肆拾伍畝玖分貳厘 江寧壹千叁畝伍厘
夏租銀共壹百玖拾未兩貳錢肆分肆厘	每兩外加耗銀叁分
冬租米共玖百捌拾叁石玖斗伍升貳合	每石外加耗米壹斗
冬租銀共玖兩貳錢壹厘	每兩外加耗銀叁分

上田壹千陸百肆拾陸畝捌分陸厘

上元壹千叁百貳拾貳畝叁分

江寧叁百貳拾肆畝伍分陸厘

夏租銀每畝柒分共銀壹百壹拾伍兩貳錢捌分

冬租米每畝叁斗伍升共米伍百柒拾陸石肆斗壹合

中田壹千伍百肆拾叁畝捌厘

上元壹千玖拾陸畝捌分捌厘

江寧肆百肆拾陸畝貳分

夏租銀每畝肆分伍厘共銀陸拾玖兩肆錢叁分捌厘

冬租米每畝貳斗伍升共米叁百捌拾伍石柒斗壹升

下田壹百肆拾伍畝貳分壹厘

上元伍拾捌畝柒分貳厘

江寧捌拾陸畝肆分玖厘

夏租銀每畝叁分共銀肆兩叁錢伍分陸厘

冬租米每畝壹斗伍升共米貳拾壹石柒斗捌升壹合

蕩田陸拾捌畝捌分柒厘

上元壹拾捌畝伍分捌厘

江寧伍拾貳畝玖分玖厘

夏租銀每畝貳分共銀壹兩叁錢柒分柒厘

冬租銀每畝貳分共銀壹兩叁錢柒分柒厘

地伍拾壹畝伍分叁厘

上元叁拾柒畝玖分伍厘

江寧壹拾叁畝伍分捌厘

夏租銀每畝陸分共銀叁兩玖分壹厘

冬租銀每畝捌分共銀肆兩壹錢貳分貳厘

基場墳地玖拾玖畝貳分玖厘

上元柒拾叁畝柒分柒厘

江寧貳拾伍畝伍分貳厘

夏租銀每畝叁分共銀貳兩玖錢柒分捌厘

冬租銀每畝叁分共銀貳兩玖錢柒分捌厘

潭塘溝柒拾貳畝肆分柒厘

上元貳拾伍畝肆分陸厘

江寧肆拾柒畝壹厘

夏租銀每畝壹分共銀柒錢貳分肆厘

冬租銀每畝壹分共銀柒錢貳分肆厘

荒灘田貳拾壹畝陸分陸厘 免科

上元壹拾貳畝貳分陸厘

江寧玖畝肆分

銀共叁拾捌兩肆錢柒分壹厘

一夏季用銀壹拾伍兩叁錢正副管庄僧連帶費用銀壹錢捌分夏季限貳個月該銀壹拾兩捌錢甲首叁名工食銀肆兩伍錢冬季同

一冬季用銀壹拾伍兩叁錢冬季銀不足用夏租銀內扣除陸兩

政厘

一貼脚米用銀柒兩捌錢柒分壹厘運米共玖石玖斗伍升貳合每石貼脚銀捌厘冬季銀不足用夏租銀內扣除

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹百陸拾柒兩玖錢柒分肆厘

冬租米玖百捌拾叁石玖斗伍升貳合

冬租銀無

散甲庄丈過實在田地山塘共伍百壹畝捌分叁厘

坐落上元縣 鄉食成龍麟如功字門牌四地

夏租銀共貳拾叁兩柒錢壹分伍厘 每兩外加

冬租米共陸拾貳石伍合 每石外加

冬租銀共壹拾兩壹錢肆分貳厘 每兩外加

上田壹百陸拾肆畝壹分捌厘

夏租銀每畝捌分 共銀壹拾叁兩

冬租米每畝叁斗 共米肆拾玖石

金陵縣志 各寺租額條例 五十卷 三十一

中田肆拾貳畝陸分陸厘

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀壹兩玖

冬租米每畝貳斗伍升 共米壹拾石陸

下田壹拾叁畝玖分壹厘

夏租銀每畝叁分 共銀肆錢

冬租米每畝壹斗伍升 共米貳石

上地壹百貳拾陸畝肆分玖厘

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀伍兩陸

冬租銀每畝陸分 共銀米兩伍

下地併基地柒拾貳畝貳分叁厘

夏租銀每畝叁分 共銀貳兩壹

冬租銀每畝叁分 共銀貳兩壹

山壹拾捌畝叁分肆厘

夏租銀每畝貳分 共銀六錢

冬租銀每畝貳分 共銀六錢

塘肆畝貳分壹厘

夏租銀每畝伍厘 共銀貳

冬租銀每畝伍厘 共銀貳

黃公祠田慈仁寺基地并荒田堆木廠地共伍

拾玖畝捌分壹厘 免科

金陵縣志 各寺租額條例 五十卷 三十一

本庄盤費

銀共壹拾貳兩陸錢

一夏季用銀陸兩叁錢 正副僧在僧連帶跟每

一冬季用銀陸兩叁錢 首壹名工食銀壹兩伍錢冬奉同

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹拾柒兩肆錢壹分伍厘

冬租米陸拾貳石伍合

冬租銀叁兩捌錢肆分貳厘

天界寺常住

<p> 大過實在田地壹千柒百畝陸分伍厘 <small>坐落</small> <small>縣衙門外白米夏種畝與民田交雜</small> <small>屋散不一其田多係膏腴離寺水路壹百畝拾里</small> <small>陸路陸</small> <small>拾里</small> </p>		<p> 夏租銀共壹百叁兩玖錢玖分玖厘 <small>每兩外加</small> <small>耗銀叁分</small> </p>
<p> 冬租米共伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合 <small>每石外加</small> <small>耗米壹斗</small> </p>	<p> 冬租銀共陸兩柒錢肆分柒厘 <small>每兩外加</small> <small>耗銀叁分</small> </p>	<p> 上田陸百陸拾伍畝貳分捌厘 <small>共銀肆拾叁兩</small> <small>貳錢肆分叁厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝陸分伍厘 <small>共銀肆拾叁兩</small> <small>貳錢肆分叁厘</small> </p>	<p> 冬租米每畝肆斗 <small>共米貳百陸拾陸</small> <small>石壹斗壹升貳合</small> </p>	<p> 中田伍百肆拾畝貳分 <small>共銀叁拾伍兩</small> <small>貳錢肆分叁厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝陸分伍厘 <small>共銀叁拾伍兩</small> <small>貳錢肆分叁厘</small> </p>	<p> 冬租米每畝叁斗伍升 <small>共米壹百捌拾玖</small> <small>石玖斗肆升伍合</small> </p>	<p> 下田伍拾玖畝玖分肆厘 <small>共銀叁兩</small> <small>錢玖分陸厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝陸分伍厘 <small>共銀叁兩</small> <small>錢玖分陸厘</small> </p>	<p> 冬租米每畝貳斗伍升 <small>共米壹拾肆石</small> <small>玖斗捌升伍合</small> </p>	<p> 高田貳百肆拾伍畝柒分叁厘 <small>共銀壹拾伍兩</small> <small>玖錢柒分貳厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝陸分伍厘 <small>共銀壹拾伍兩</small> <small>玖錢柒分貳厘</small> </p>	<p> 冬租米每畝叁斗 <small>共米壹拾玖石</small> <small>柒斗壹升玖合</small> </p>	<p> 中蕩田貳拾貳畝伍分 <small>共銀伍錢</small> <small>陸分貳厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝貳分伍厘 <small>共銀伍錢</small> <small>陸分貳厘</small> </p>		

<p> 冬租米每畝貳斗 <small>共米肆</small> <small>石伍斗</small> </p>		<p> 地肆拾捌畝肆分叁厘 <small>共銀叁兩壹</small> <small>錢肆分柒厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝陸分伍厘 <small>共銀肆兩壹</small> <small>錢肆分柒厘</small> </p>	<p> 冬租銀每畝壹錢 <small>共銀肆兩壹</small> <small>錢肆分柒厘</small> </p>	<p> 基場墳塋地叁拾捌畝玖厘 <small>共銀壹兩</small> <small>玖錢肆厘</small> </p>
<p> 夏租銀每畝伍分 <small>共銀壹兩</small> <small>玖錢肆厘</small> </p>	<p> 冬租銀每畝伍分 <small>共銀壹兩</small> <small>玖錢肆厘</small> </p>	<p> 荒水塌基場墳塋地柒拾柒畝玖分捌厘 <small>免科</small> </p>
<p> 上元縣官糧 <small>本庄帶靖安庄同納銀照數送僧錄</small> <small>司起批赴部州縣解縣交納取批迴</small> <small>照驗米送折價與</small> <small>靈谷靖東庄附納</small> </p>	<p> 銀共貳拾捌兩玖錢柒分柒厘 <small>五十卷 三十三</small> </p>	<p> 一本色正米叁拾石肆斗 <small>折銀壹拾陸兩柒</small> <small>錢貳分</small> <small>每石折銀伍錢伍</small> <small>分連耗費在內</small> </p>
<p> 一折色正銀壹拾壹兩叁錢肆厘 <small>耗費銀伍</small> <small>錢陸分伍厘</small> </p>	<p> 一條編正銀叁錢柒分 <small>耗費銀壹分捌厘</small> </p>	<p> 本庄盤費 <small>銀共貳拾捌兩</small> </p>
<p> 一夏季用銀壹拾肆兩 <small>正副管庄僧連帶跟每</small> <small>伍分甲首飯食在內夏季限貳個月用銀</small> <small>玖兩甲首飯名半工食銀伍兩冬季同</small> </p>		

一冬季用銀壹拾肆兩冬租銀不足用於夏租銀內扣除銀米兩貳錢

伍分
叁厘

以上除官糧盤費外實上寺

夏租銀伍拾叁兩米錢陸分玖厘

冬租米伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合

冬租銀無

乞憐 賜給以免後累事據天界寺管莊僧顯林狀告前事案照先據該寺僧顯林狀告為乞憐本寺原荷 聖祖勅建香火府賜諸免加派以杜後擾事節行上元縣駁查續據上元縣申稱案照先奉本府帖文據天界寺僧顯林狀告前事奉此遵依行拘本縣丹陽鄉壹圖里長張政等各到官審擬結勘得 欽賜天界寺田地貳拾伍頃

金陳案判志 不各寺租銀條例 五十卷 三十四

未拾陸畝該平勸米伍拾叁石伍斗通年辦納不

分叁厘叁毫捌絲伍忽該銀捌兩米錢叁分捌厘

蘇杭貳州水災案巡撫都督王 奏 請凡

欽賜田地每畝勸米壹升不為常例迄今不免止

申報外續據本縣稅糧科書役書手湯盤呈為檢

舉事伏覲 欽賜田地每畝勸米壹升不為常例迄今不免止

瑞下一戶天界寺 欽賜田地每畝勸米壹升不為常例迄今不免止

伍拾石伍斗伍升貳勺此時督造緊急傳寫差訛

檢舉改正據此恐有不一又經行拘里長王廷瑞

經必茂張福一趙文斌張得祥再十李昇經趙立

陶木太曹祝姚趙科高王六各到官審擬復結得

天界寺官民田地山共貳拾伍頃米拾陸石伍斗伍升

欽賜田土並無續置實該勸米伍拾石伍斗伍升

貳勺通年辦納不欠中開並無欺隱據此查得先

次申開米數比與湯盤檢舉委的多關米叁石貳

拘該圖里長張政并告僧顯林各到官結報相同

為照本僧所告前項田糧額外加派段正銀捌兩

貳錢伍分玖厘壹毫貳絲查與先詳節壹谷寺

僧本狀告免加派糧銀以憑遵奉施行等因該

本府看得天界寺田既係 欽賜凡一應差銀

自當優免仰縣准與除豁以仰 聖祖優恤

至意毋得額外加徵以故將來科派之漸此繳當

據上元縣申稱本寺優免緣由續報在卷今告前

因擬合就行給帖執照為此今將上元縣優免該

前項銀兩數目緣由合行帖仰本寺管事僧執照

施行兩至帖者 右帖下天界寺管事僧在此

嘉靖叁拾叁年玖月拾叁日令典史吳璞曾文舉

行

除社壇庄基官溝絕墳外 實徵田叁千捌百柒

拾陸畝伍厘 坐落溧陽縣未成鄉黃蘆馬堽西趙

稍有低窪險瘠不等離寺陸路 貳百陸拾里水路伍百肆拾里

額徵米壹千柒百肆拾肆石貳斗貳升貳合 今實

石壹斗叁升壹合

每畝一粟肆斗伍升 各佃俱遵納獨西趙圩田

周楊烈等止每畝納米壹斗捌升史鄉宦房

族共佃田壹千捌百叁拾伍畝止每畝納米

肆斗每年共拖欠米叁百肆拾伍石玖

升四外縣恃遠頑梗候移文撫院議復

官糧 無

本庄盤費

米共叁百玖拾伍石貳斗叁升肆合

一冬夏季共米壹百捌石 正副管莊僧連帶跟

每日工食及盤費總

用米肆斗伍升在庄約捌個月看庄米亦在內

一 卷乾共折米玖拾柒石玖斗叁升玖合

每石折米柒斤

一 甲首肆名工食米柒拾貳石

一 公務銀折米叁拾石

為補欠告

一脚米用捌拾柒石貳斗玖升伍合

運米共壹千玖拾壹

石壹斗玖升貳合

以上除官糧盤費外實上寺

夏初收到冬租米壹千叁石捌斗玖升柒合

縣洪武叁拾年正月貳拾叁日奉本府帖文該奉

戶部衙門為李興壽告田糧事洪武叁拾年正月拾伍日午時立案近據江西清吏司案呈該通改

金陵苑利志

不各寺租額條例

五十卷

三十七

司連狀送應天府深陽縣民人李興壽告本縣有田叁拾玖頃玖拾壹畝零每該原科糧米叁斗壹升至拾捌年撥與天界寺供眾齋糧本寺不照原額起科却作叁等起科一等每畝科米柒斗玖升一等科米柒斗伍升一等科米柒斗貳升各佃自運赴本寺交納今思得馬生受具告照原官例側科徵便益來告責據本寺僧人彌月狀世前因自洪武拾肆年間 欽賜本寺僧人彌月狀世前因石田地坐落深陽縣佃戶蔣壽一等佈種先該禮部差僧會司官踏勘照依肥瘦作叁等起科至拾捌年住持行椿奏 請刻碑為記永為憑據本寺收業已行本縣看落各佃照舊送納去後今據僧彌月狀告前事惟徵各佃不肯照舊送納只照沒官田例每畝米叁斗壹升來告參照佃戶李興壽等既係拾捌年佃種照原已定今各佃仍前田頭不納就行提解赴部追問除具奏仍令各佃前去照舊催收文書到日仰本府即行深陽縣着落當該官吏照依科創付內事理施行奉此參照前事先奉帖文已經帖下李興壽等各該里老着落各

佃照舊送納去後今奉前因擬合就行帖下該區糧里甲帖文到日依奉創付內事理着落各佃照舊送納毋得仍前展轉不納糧里老甲毋得扶同僱保里長老人馬亞員等在此

一問得一名羅志年叁拾歲係應天府深陽縣民

狀招有天界寺於洪武拾伍年 欽賜深陽縣

田地叁千玖百餘畝坐落黃蘆馬芝西趙叁圩等

地方每年辦納租米叁千石給本寺僧眾焚修并

修葺殿宇等項家戶部編定第一等田每畝租

米玖升第二等田每畝租米伍升第三等

田每畝租米貳升伍升是志等祖父相沿順種

年納租不欠弘治伍年問各因水災納租不及三

分之一有已故僧官成謙呈蒙禮部及巡撫等衙

門各委官詣田踏勘災傷量減每畝納租肆斗伍

升取具供結回報在官向後各佃每畝亦止輸納

租米肆斗伍升至嘉靖元年間有今在官趙宗五

即趙祥呂應祿沈仲鈞呂應禮呂應祀郭信呂應

製毛谷徐御卿兩禮師爵及胡漢不在官父胡瑞

馬盛沈仲元與南城兒監先存今故呂准等各遞

年拖欠租官僧人畏懼人眾狡猾無奈容忍至

嘉靖貳拾捌年問本寺差在官僧人道成親在田

所管理仍撥差不在官僧人顯拉不納致僧團證

徵租比有趙祥等倚災借糧通判處批差不在官老

人高佛岳理酌應租米數目比趙祥不合暗與岳

理等私議將破災田畝免徵外却將成熟田每畝

金陵苑利志 不各寺租額條例 五十卷 三十七

并次血倒

三十九

史 244—245

詳施行等因到部看得 欽賜僧田免其官民
雜差實以僧無他產欲其取給於此也原舊戶部
編租每畝未十有餘後咸至肆斗伍升雖為中制
已非本意今欲定議徵銀誠見僧民之受擾欲立
兩便之計也但每歲之豐歉無常米價之盈縮
不一則租既非舊而價又不足以充之是徒受虛
賜而何濟實惠益開其告擾之端也相應從常計
處為此制仰本府仍照法司定租每年納米肆斗
伍升使價不致多取如遇荒之年許佃戶具告
以杜後爭之詞矣其招欠租米即速追給各僧收
領且由呈繳查考等因奉此隨經備由呈蒙巡撫
都察院照詳蒙批既稱徵銀不便於僧在照舊徵
租庫並追給主租米外擬合就行為此合行抄招
貯庫並追給主租米外擬合就行為此合行抄招
給帖付寺僧行應等收執照依帖文招由內事理
每年秋收依期前去照數徵收租米毋得多取惹
罪未便須至帖者 右帖付天界寺收執謹此
嘉靖肆拾年貳月拾叁日典史沈添福行
應天府溧陽縣

金陵縣志

入各寺租額條例

五十卷

四十

欽

高淳庄原額田地共叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘

內除迷失拋荒外 實徵田叁千肆百伍拾玖畝

肆分捌厘 坐落高淳縣永寧鄉編為甲外相園圩

俱係膏腴離寺陸路畝百

肆拾里水路貳百捌拾里

額徵冬租銀陸百壹拾伍兩肆錢肆分叁厘

每畝自貳斗以至玖斗多寡不等湊籌每畝約

米伍斗折銀約壹錢捌分

高淳縣官糧

銀共貳百壹拾兩柒錢肆分捌厘

一正銀壹百柒拾玖兩捌錢柒分捌厘 加耗

使費銀貳拾陸兩玖錢捌分壹厘

一正米陸石肆斗捌升貳合 折銀共叁兩捌

錢捌分玖厘 每石折銀陸錢

本庄盤費 連耗費在內

銀共陸拾壹兩陸錢

一冬季用銀肆拾壹兩陸錢 正副管庄僧連帶

用銀壹錢捌分限肆個月共銀貳拾

壹兩陸錢甲首肆名共銀貳拾兩

一公務銀貳拾兩 為拖欠告

以上除官糧盤費外實上寺

冬租銀共叁百肆拾叁兩玖分伍厘

金陵縣志

入各寺租額條例

五十卷

四十一

欽

為廟佃 賜田糾黨抗法事 祠祭清吏司案呈 南京禮部
奉 本部送 據南京僧錄司右覺義住持天界寺慈
燈住持覺然等申稱 國初 賜田該寺部
定每畝起租米十伍升書冊可據又奉 旨一
應稅從俱免碑刻見存漢陽等縣俱見行無異
高淳縣 賜田冬千柒百餘畝慶年間被刁
佃下受米等語欺誑相干未將私置民田
百伍拾畝零冒作 賜田通行罰糧肆年旋蒙本部查
准信斷將 賜田通行罰糧肆年旋蒙本部查
明間部同知因怪寺僧復申將 賜田祭照民
田巡院行應天府通判問明改正若被刁佃
谷撫院行應天府通判問明改正若被刁佃
標未諮官核既重佃戶又特遠用強租額日漸短
少所入僅足完官並無顆粒入寺已經稟明家本
部酌議貼糧每畝一則起租伍斗伍升竊應天府
行縣議覆復遭刁佃史文煥史明卿唐銀菊全天
徐應爵等結黨誑阻未結懇乞移文撫院衙門轉
行應天府嚴提斷復租額折銀徵收解部給散庶
千餘僧命有賴而 聖祖恩賜不虛等情到部

金陵志 入各寺租額條例 五十卷 四十二

送司卷查本司先奉 堂批該本司會同儀制主
審精磨等司查得天界寺 欽賜田冬千柒
百貳拾畝坐落高淳縣相國圩歷來碑記案卷
及 欽錄案等項奉 旨一應差役俱免委
與陳陽等縣無異成化年間每畝止勒米貳升至
隆慶元年委有佃戶下受七等語稱該寺將私置
梁旺七等民田肆百伍拾畝零捏作 賜田通行罰糧
肆年補前冒免之數具申撫按詳允僧復前狀告
本部移咨南京戶部戶科吊查後湖黃冊 賜
田委係冬千柒百貳拾畝玖分玖厘並無私置
冒免情弊又該部同知倡議 賜田應與民田
一例科糧混申撫按詳允本部行 賜田應與民田
院轉行應天府批管糧廳通判提下發七等審
明具報開罪申府行縣改正今招卷見存未見除
豁以致歷年納稅壹百玖拾兩零是又查
國初 賜田租額該戶部貳升有添賜案卷可
升中田柒斗伍升下田柒斗貳升有添賜案卷可
証又查得該縣相國圩地方近宣州金寶等處荒
為沃土每畝收租貳石有零有該縣回書可証

又查寺租歷年循環簿高淳田租每年約收米
千石除完稅盤費外止叁拾叁年剩米伍拾石給
僧其餘委無顆粒入寺是酌看得天界寺
田出自 聖祖德意原無糧稅原與漢陽等縣
一例在高淳田冬千柒百貳拾有奇即係漢陽等
卷所定中田柒斗伍升計之自當生收米貳千捌
百石之數無他妄費自節同知始入私田冒免之
說繼以查明見格必欲釋職該寺遂倡一則起科
之議予是稅忽增為壹百玖拾餘兩而刁民介恃
寺僧敢為通賄于是租漸減為壹千壹百餘石乃
類多批發又不足數時縮租額之內以致所入僅
供所出此其情雖未可知然衛查循環簿中前田
委厘有冬千柒百之名實無顆粒入寺之惠則亦
未獲回報今該僧錄司申稱前來相應從移咨
撫院轉行應天府專委精明官查員虛心查勘該
寺所有高淳縣田既係 欽賜奉 旨免稅
何以不奉 旨而科稅又何以添賜等縣不科
而高淳獨科既科稅矣是等 賜田于民田何
金陵志 入各寺租額條例 五十卷 四十三

以民田租多而 賜田租少况 賜田民田
又同在相國圩內膏腴相等難以差別也即云
賜田有修築之費然田既成熟費能幾何何以租
額之多寡懸絕若是伍斗伍升之租視柒斗伍升
已為寬減何以尚有異議如以為緇添元蠹不得
齒于齊民何以 聖祖之優恤若是相應逐一
議明以息爭端至稱納稅收租之間此有滋費彼
無盈數既難究詰則折銀之說亦似清源革弊之
良策也每石委應折銀若干亦應議明務使情法
兩盡僧民兩平庶幾 聖祖明賜不至委諸草
莽案呈到部擬合就行為此移咨貴院煩為轉行
應天府查照議覆仍希文憑部以憑施行 一咨
巡撫 萬曆叁拾叁年拾壹月拾壹日

總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府地方都察
院右僉都御史周 為 賜田糾黨抗法
事萬曆叁拾叁年拾壹月拾壹日 賜田糾黨抗法
事萬曆叁拾叁年拾壹月拾壹日 賜田糾黨抗法
等申稱高淳縣刁佃欺減 欽賜田租緣由前
事移咨貴院煩為轉行應天府查照議覆仍希回

文通部以憑施行等因到院准此查行應天府查議去後今據該府呈稱行准本府督糧通判張顯綱先准本府移縣前事隨經行該縣查議夫後今據回稱得息爭者當息其爭之所自起寺僧之告雖為加租然其初非爭於斗數也即所謂有參千未百之名而無類粒養僧之惠是即所謂清嚴其實以為僧惠每年額收米壹千壹百陸拾捌石每石賣銀伍錢可得銀伍百捌拾肆兩除納撥編各項外尚餘銀肆百零肆兩零錢肆兩分此實故民之納租也未嘗後期而寺之得租也後期民之納租也未嘗短少而寺之得租也短少民之納租也未嘗難而寺之得租也難也欲去此弊莫如革去管事之僧而定議於折色則不加租而用自足即以今年為始本縣出示與百姓約今年寺租議定折銀伍百捌拾肆兩如遇上納錢糧之時各姓佃戶即於各還租內扣銀代納免僧到官其遇縣縣收租之時即將租米變銀在手候該寺

屬也懲者當治其噎而廢食則過矣議又曰免僧人之納稅徑令佃戶扣納也于費省矣然佃戶納稅不易行也何也佃戶扣納則稅則此田佃戶有也索易者必問其主而非主則混矣大都此事之是非甚明不必多言只觀各縣之賜田既種加稅而租反少則其理可知也此之處置亦甚易不必紛爭乎舊貫則其情可平也今之所以相持而納稅仍平舊貫則其情可平也今之所以相持而決者豈有他端不過以僧流可欺即業出欽賜亦不得比於齊民之恒產而才佃霸占已久迷為已業有司亦不加察耳試平心而論此田為高皇帝之特恩果屬之佃戶乎抑屬之僧乎如屬之僧也則僧為業主矣今高厚之田租其低昂多寡果皆由佃戶乎抑由業主乎如由業主也肯以參斗以上起租者乎抑皆自一石以上乎國初賜田租額原皆未斗伍升已為從輕今本部高不敢比民田次不敢比國初之舊額今本部以伍斗伍升為說亦甚恕矣況該縣初審已將此田分為數則率合肆斗伍升各佃業已輸服寺僧抄有草冊歷歷可據本部尚以為太輕奈何并此說而變之乎此該縣為民父母之苦心而非其持平問斷之本意合將該縣原定文冊再行應天府從公酌議務求至當毋放弊端其寺僧稟稱舊例管庄僧每租壹石貼口食米壹斗共約壹百壹拾柒石亦應申明以便議處奉此備用呈奉到縣仰司再覆文應天府核議酌議奉此備用呈奉到縣仰司再查照酌議等因准此又經覆行該縣查議去後續准該縣高厚縣民人下宗清等連人哀告為農制加租該縣屬民歲變事批開報應速查議報准此今據該縣稱折銀過多委實難堪必不得已再認加銀貳拾肆兩其口食一項乞賜除免等情據此看銀貳拾肆兩原額壹千壹百陸拾捌石今議折銀伍百捌拾肆兩蓋就價長時言之也歲有豐荒價肆兩一民小民此已極似應俯從以垂定制今議百萬兩悉拾叁年為始每年折色租銀陸百零捌兩田數共叁千柒百貳拾貳畝每畝通融計共該折色銀壹錢陸分叁厘叁毫伍絲零以為該寺收租之

園十太

四十六

史 244—249

由布衣每人各將應納租數填發壹張執照以防
弊竇佃民因不許延期拖欠管年僧亦不許作弊
乾沒等因到院看的天界寺 陽田租額之數
折學之說屢經該縣議以悉又經該府及糧
議甚多無庸說矣惟是寺僧之意謂該縣在事
之日可行若在他日以么麼細流仰面有司其勢
未便該議僧官收租糧官查催此法一立縱而之
經久亦無不可相應咨覆為此合咨貴部查照施
行等因到部送司看詳奉 賜田生落高淳
縣相國圩者原屬舊原額米柒千伍拾肆
石免稅今稅加租減此寺僧不免免稅而本部所
由咨查也據該縣每畝折銀壹錢柒分玖厘陸絲
忽共該實徵銀陸百陸拾肆兩肆錢捌分除完糧
壹百柒拾玖兩捌錢捌分實剩給寺銀肆百捌拾
陸兩陸錢零此與 國初租額甚懸雖難遽已
然府縣共議設為報衙惟徵之法務使僧人實沾
其惠而不令奸佃逮負意亦良善既經撫院詳允
各屬始照議行又據該縣呈送實徵花戶冊內開
銀數已的米數尚未照府縣原議開明寺僧仍以
原額未復為詞留此弊端恐亦非後日佃戶之福

詞所擬節申緣由遵奉 部院并本府酌議已經
遵行在案今奉前因合行勒碑今後各佃務要遵
遵期完納未為定規歲以玖月初候 部司差收
租額到縣糧衙查理拾壹月終全完如期報部不
許似前辦治過限各佃遇有改佃情由許赴糧衙
首一併詳治至於各佃遇有改佃情由許赴糧衙
告明年終類總給帖不許私相佃受如違報衙嚴
究申 部一面將前田并帖追還入寺另行召佃
斷不輕貸科則既定稔熟無分事有專責各宜遵
守 萬曆歲在丙午孟冬望日 帖文又開案本僧稱前
田每年約收租壹千石夫散治田最下而相國圩
近宜州金寶等處墾為沃土每畝收租米叁石有
零前田約租額未至壹千石亦叁千柒百餘石可
餘石即以進城而至壹千石亦叁千柒百餘石可
米壹千捌百伍拾餘石今云收租壹千石是每畝
止收租伍伍斗零實得米貳千柒百柒拾肆石
寺僧聽之冒事欺騙管事數僧串通佃戶移近易
段將熟換荒事或有之然極下亦未有收租額伍
斗者也

今查府縣原議每畝奉算米伍斗折銀壹錢柒分
玖厘陸絲柒忽大約每石以叁錢陸分折算即照
此科則另造冊肆本壹存本部壹發該縣壹發糧
衙壹發寺僧各壹照其佃帖每戶各填壹張發糧
衙給散自後但有改佃但赴糧衙告明每年終報
租完日類報部填帖給發如有不經告明私自改
者報衙即追田嚴究其租單就近約拾戶以上者
拾戶以下共壹單以租多者為單首同甲首報
照催每玖月初本司發單報衙開徵拾壹月終全
完甲首齋送該衙報衙完冊起部呈進如拖花戶
完及以低銀抵稅衙完冊起部呈進如拖花戶
完治此係蘇州府太倉州有朝天官租額亦經本
部行文立碑該州門首今據糧司稱前因合
應此例行縣勒石該縣門首未為遵奉 堂奉
批准行縣勒碑奉此合行仰該縣即將佃帖單給
發各佃戶照數交納取各佃領給類 賜僧之
碑永遠遵奉等因奉此看得天界寺 陽田租額之
田生落本縣相國圩每因拖負以致寺僧欺欺有

伍伍分壹厘開載書冊其租仍照參千未百貳拾
等俱故比在官陳應祥故父陳樹分佃田捌畝貳
分未厘餘田叁千未百壹拾陸畝分貳厘捌畝
未到唐道六唐西陶志泰地并在官前經夏商與
唐科伍百餘戶接佃共新耕田不陸陸陸陸陸
比掌縣事鄧同知奉例丈量田地開闢家巡撫都
老爺海示開九功臣田土的是違者查明有
憑據外若私自置買者盡報入官當差違者查定
泰申究治等因到縣曉諭外比受七因當者里見
得本寺僧人須清開造原額賜田比與歐陽
書冊各田肆百伍拾陸叁分柒厘柒七與在官區
長徐應舉各就不合添捏寺田叁千貳百柒拾肆
畝捌分壹厘今蒙丈量越有田地開闢等情
冒免差役等情詞并排年徐應舉不合將欺弊等
情各另具狀首縣審問調發七又不合妄執梁莊
七等將田肆百伍拾伍畝伍分柒厘說奇捏作
賜田冒免差役等情虛情在官比時復清不合不
行稟吊湖冊及又不執原賜明文辦理以致
鄧同知斷將前田肆百伍拾伍畝伍分柒厘照民
伍伍分壹厘開載書冊其租仍照參千未百貳拾
等俱故比在官陳應祥故父陳樹分佃田捌畝貳
分未厘餘田叁千未百壹拾陸畝分貳厘捌畝
未到唐道六唐西陶志泰地并在官前經夏商與
唐科伍百餘戶接佃共新耕田不陸陸陸陸陸
比掌縣事鄧同知奉例丈量田地開闢家巡撫都
老爺海示開九功臣田土的是違者查明有
憑據外若私自置買者盡報入官當差違者查定
泰申究治等因到縣曉諭外比受七因當者里見
得本寺僧人須清開造原額賜田比與歐陽
書冊各田肆百伍拾陸叁分柒厘柒七與在官區
長徐應舉各就不合添捏寺田叁千貳百柒拾肆
畝捌分壹厘今蒙丈量越有田地開闢等情
冒免差役等情詞并排年徐應舉不合將欺弊等
情各另具狀首縣審問調發七又不合妄執梁莊
七等將田肆百伍拾伍畝伍分柒厘說奇捏作
賜田冒免差役等情虛情在官比時復清不合不
行稟吊湖冊及又不執原賜明文辦理以致
鄧同知斷將前田肆百伍拾伍畝伍分柒厘照民

金陵縣志

卷之五

五十五

拾伍畝伍分實存叁千伍百柒拾肆畝伍分每畝
歲收租米貳斗伍升共米捌百玖拾叁石陸斗貳
升伍合俱於慶隆伍年玖月拾貳日前封本府告
官具狀登報併審隨蒙譚老爺取黃冊碑文一應
冊簿到官逐一查得
爲宗天下江山盡取乘於此查得天界寺
湖冊田壹禮部發下湖冊一單除洪武拾肆年貳
拾肆年一單本寺查來湖冊一單除洪武拾肆年宣
德末年正統末年景泰末年大順陸元年成化捌年
弘治伍年拾伍年正德末年嘉靖元年拾壹年貳
拾壹年叁拾壹年肆拾壹年除於嘉靖元年收官
田壹畝又於拾壹年收貳畝貳分俱係叁拾未項
貳拾壹畝玖分玖厘又據應黃書冊并碑文皆與
黃冊數目相同此則基本不動者也據招內與
歐陽書冊原係叁千貳百柒拾肆畝捌分壹厘不
知者立爲則例使人不得移易耳蓋亦一時之書不
可執信假令書冊之田畝毫髮無有潛差近南行
伍伍分壹厘開載書冊其租仍照參千未百貳拾
等俱故比在官陳應祥故父陳樹分佃田捌畝貳
分未厘餘田叁千未百壹拾陸畝分貳厘捌畝
未到唐道六唐西陶志泰地并在官前經夏商與
唐科伍百餘戶接佃共新耕田不陸陸陸陸陸
比掌縣事鄧同知奉例丈量田地開闢家巡撫都
老爺海示開九功臣田土的是違者查明有
憑據外若私自置買者盡報入官當差違者查定
泰申究治等因到縣曉諭外比受七因當者里見
得本寺僧人須清開造原額賜田比與歐陽
書冊各田肆百伍拾陸叁分柒厘柒七與在官區
長徐應舉各就不合添捏寺田叁千貳百柒拾肆
畝捌分壹厘今蒙丈量越有田地開闢等情
冒免差役等情詞并排年徐應舉不合將欺弊等
情各另具狀首縣審問調發七又不合妄執梁莊
七等將田肆百伍拾伍畝伍分柒厘說奇捏作
賜田冒免差役等情虛情在官比時復清不合不
行稟吊湖冊及又不執原賜明文辦理以致
鄧同知斷將前田肆百伍拾伍畝伍分柒厘照民

金陵縣志

卷之五

五十五

五十二

五十三
長教

史 244—252

漢至呈者 右申 欽差總理糧儲提督軍務
兼巡撫應天等府地方都察院右僉都御史宋
批語 欽賜庄田在照例優免近來有司將僧
民異視多致恤民磨僧非均平之政也該縣毋效
前轍可也欽此

蒙巡撫都院 奏 擬南京僧錄司申具天界寺住
持方矩等呈前事帖仰本縣即將前項田數作速
查明申報中間若有別故亦要明白申說等因隨
據合縣里老耆民呈為蒙僧欺誑法害民事等
因勘得該寺田畝先該同知鄧大田均糧通行申
報已經納糧叁年迄今寺僧見鄧已任任仍圖冒
免妄執謄書文為証夫膳黃碑文乃 聖旨
所出也孰敢違之寺僧既有此據當遇均糧之時
何不執出辯証直待均田納糧之後方執此以告
擾耶縱碑文近真則均派已定冊籍既成亦噬臍
無及矣申蒙撫按俱批依擬

天界寺禪堂

金陵志

各寺租額條例

五十卷

五十四

靖安庄

附寺

大過實在田地蕩共玖百貳拾伍畝未

分叁厘

房地壹拾貳間

坐落上元縣長寧鄉與民田交雜星散不一其

田多係低窪瘠薄離寺水路壹百肆拾里

陸路壹百貳拾里房地坐落寺前

夏租銀共貳拾肆兩未錢貳分捌厘 耗銀叁分

冬租米共玖拾捌石肆斗壹升陸合 耗米壹斗

冬租銀共捌兩玖錢捌分 耗銀叁分

上田伍拾畝伍分叁厘

夏租銀每畝陸分 共銀叁兩

冬租米每畝叁斗伍升 陸斗捌升伍合

中田貳百貳畝未厘

夏租銀每畝肆分 共銀捌兩

冬租米每畝貳斗伍升 共米伍拾石伍

下田伍拾肆畝肆分陸厘

夏租銀每畝叁分 共銀壹兩陸

冬租米每畝貳斗 共米壹拾石捌

蕩田壹百玖拾叁畝貳分貳厘

夏租銀每畝貳分 共銀叁兩捌

冬租米每畝壹斗 共米壹拾玖石

草場叁百伍拾貳畝伍分貳厘

夏租銀每畝壹分伍厘 共銀伍兩貳

冬租銀每畝壹分伍厘 共銀伍兩貳

地貳拾壹畝伍分陸厘

夏租銀每畝貳分 共銀肆兩

冬租銀每畝陸分 共銀壹兩貳

荒蕩田塘叁拾陸畝貳分捌厘 免科

寺前房地壹拾貳間

夏租銀每間貳錢 共銀貳

冬租銀每間貳錢 共銀貳

寺前菜地壹拾伍畝玖厘 外塘 本堂自種

銀共壹拾貳兩陸錢

一夏季用銀陸兩叁錢正副官庄僧連帶跟每
日工食及雜用銀肆兩

甲首飯食在內夏季限貳個月用銀肆兩
捌錢甲首壹名工食銀壹兩伍錢冬季同

一冬季用銀陸兩叁錢

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹拾捌兩肆錢貳分捌厘

冬租米玖拾捌石肆斗壹升陸合

冬租銀貳兩陸錢捌分

采石洲大過洲貳千柒百玖拾柒畝陸分土名鯽
魚洲生

落太平府當塗縣龍寺壹
百貳拾里渡江拾里至洲

全慶實利志 大各寺租額條例 五十卷 五十六

實上 冬租銀壹百陸拾兩工除外

施捨田地大過實在田地山塘共壹百伍畝壹分江寧

縣志拾玖畝貳分柒厘江
浦縣陸拾伍畝捌分叁厘

夏租銀共柒兩陸錢玖分叁厘

冬租米共伍拾肆石柒斗捌升貳合

冬租銀共壹兩伍錢壹分捌厘

上田伍拾畝貳分柒厘係江
浦縣

夏租銀每畝玖分共銀肆兩伍
錢貳分肆厘

冬租米每畝捌斗共米肆拾石貳
斗壹升陸合

中田貳拾畝係江
寧縣

夏租銀每畝玖分共銀壹
兩捌錢

冬租米每畝伍斗共米壹
拾石

地壹拾伍畝貳分貳厘

夏租銀每畝玖分共銀壹兩叁
錢陸分玖厘

冬租米每畝叁斗共米肆石伍
斗陸升陸合

基地山壹拾伍畝壹分捌厘

冬租銀每畝壹錢共銀壹兩伍
錢壹分捌厘

塘肆畝肆分壹厘 免科

官糧 銀共肆兩伍錢伍分捌厘耗費
在內

實上 夏租銀叁兩壹錢叁分伍厘

全慶實利志 大各寺租額條例 五十卷 五十七

冬租米伍拾肆石柒斗捌升貳合

冬租銀壹兩伍錢壹分捌厘

報恩寺常住

戴子庄大過實在田地塘蕩共伍千捌百伍拾玖畝

柒分叁厘坐落上元縣大營鄉麒麟門外對江相
連壹塊其田多係膏腴惟黑魚蕩大圩

貳處間有低窪離寺水路壹百捌
拾里陸路玖拾里渡江至洲拾里

夏租銀共壹百伍拾伍兩肆錢捌分肆厘每兩外加
耗銀叁分

冬租米共壹千伍百肆拾貳石陸斗叁升每石外
加脚耗

米壹

田肆千壹百壹拾畝玖分柒厘

夏租銀每畝叁分	共銀壹百貳拾叁兩叁錢貳分玖厘
冬租米每畝叁斗	共米壹千貳百叁拾叁石貳斗玖升壹合
上蕩田肆百玖拾玖畝叁分肆厘	
夏租銀每畝貳分伍厘	共銀壹拾貳兩肆錢捌分叁厘
冬租米每畝貳斗伍升	共米壹百貳拾肆石捌斗叁升伍合
下蕩田圩灘貳百伍拾柒畝捌分肆厘	
夏租銀每畝壹分	共銀貳兩伍錢柒分捌厘
冬租米每畝壹斗	共米貳拾伍石柒斗捌升肆合
地柒百伍拾陸畝玖分貳厘	
夏租銀每畝貳分	共銀壹拾伍兩壹錢叁分捌厘
冬租米每畝貳斗	共米壹百伍拾貳石叁斗捌升肆合
塘柒拾叁畝叁分陸厘	
冬租米每畝壹斗	共米柒石叁斗叁升陸合
草地叁拾貳畝陸分	
夏租銀每畝陸分	共銀壹兩玖錢伍分陸厘
溝埂划場壹百貳拾捌畝柒分	免科
蘆課 無	
本庄盤費	
銀共貳拾玖兩陸錢	
一夏季用銀壹拾肆兩捌錢	正副管庄僧連帶跟每日工食及費

用銀壹錢捌分夏季限貳個月該銀壹拾兩捌錢甲首貳名工食銀肆兩冬季同	
一冬季用銀壹拾肆兩捌錢	船家飯食在內俱夏租銀內扣用
以上除盤費外實上寺	
夏租銀	賜真庄盤費不足用本庄代給銀壹拾兩玖錢捌分淨銀壹百壹拾肆兩玖錢肆厘
冬租米壹千伍百肆拾貳石陸斗叁升	
田過實在田地塘溝共叁千捌拾柒畝柒分肆厘	坐落與戴子庄相連壹塊
夏租銀共壹百玖拾陸兩伍錢柒分柒厘	每兩外加每石外
冬租米共伍百貳拾肆石陸斗玖升伍合	每石外加脚耗
田貳千叁百壹拾捌畝玖厘	
夏租銀每畝柒分	共銀壹百陸拾貳兩貳錢陸分陸厘
冬租米每畝貳斗	共米肆百陸拾叁石陸斗壹升捌合
地叁百玖拾畝貳厘	
夏租銀每畝肆分	共銀壹拾伍兩陸錢
冬租米每畝壹斗伍升	共米伍拾捌石伍斗叁合
塘貳拾伍畝柒分肆厘	
冬租米每畝壹斗	共米貳石伍斗柒升肆合
蘆地貳百叁拾叁畝捌分玖厘	

夏租銀每畝捌分 共銀壹拾捌兩

溝埂划場泥灘壹百貳拾畝 免科

蘆課 購真洲購真畔洲
新生洲共叁票

銀共壹百捌拾伍兩伍錢伍分未厘

一正銀壹百陸拾捌兩陸錢捌分玖厘 加耗

并使費銀壹拾陸兩捌錢陸分捌厘

本庄盤費

銀共貳拾貳兩 本庄除納蘆課外止餘銀壹拾
壹兩貳分尚欠銀壹拾兩玖錢

捌分於戴
子庄借用

一夏季用銀壹拾壹兩 正副管庄僧連帶跟每
日工食及費用銀壹錢

伍分夏季限貳個月該銀玖兩
甲首壹名工食銀貳兩冬季同

一冬季用銀壹拾壹兩 船家飯
食在內

以上除官課盤費外實上寺

夏租銀無

冬租米伍百貳拾肆石陸斗玖升伍合

近奉禮部劄付准戶部咨承准中軍都督府照會
准鎮守南京襄城伯李咨准本府咨該戶部咨承
准本府照會准本府爵咨委官指揮同知徐仲善
呈及准戶部咨呈該差辦事官龍克嵩與同本寺
僧善相前去踏勘前項蘆場及空地緣由移咨戶
部欽遵施行照會到部不見開到緣由難以施行
照會到部咨呈該府定奪希報備呈查得先同戶
部欽奉 勅書欽遵各委官員踏勘得前項蘆
場及空地緣由轉行戶部欽遵施行照會到部左

侍郎郭咨宣德叁年肆月初拾日同鎮守南京襄

城伯李節該欽奉 勅書洪武年間 太祖

皇帝原撥 賜大報恩寺當江沙洲蘆場等處

砍斫蘆柴入寺應用此開為人所占地一段原做

照舊與之及寺西邊越王臺下有空地一段原做

木廠如今空閒不用就發與大報恩寺種菜供衆

如非原舊撥 勅發蘆洲及非空閒之地仍具奏

來聞故 勅欽此欽遵行咨工部咨開洪武年

間本部定擬 本寺歲撥蘆米叁萬陸千束移咨為

無開到蘆場原由行准禮部咨備僧錄司申據大

報恩寺管事僧善相呈查得洪武貳拾年伍月貳

拾陸日教書局大使黃立恭等 大庖西等

電節該欽奉 太祖皇帝聖旨當江沙洲蘆場

與天禧寺砍柴供衆欽遵開差辦事官龍克嵩同

鎮守南京襄城伯李差指揮同知徐仲善應天府

委官陰陽學正術薛仲得等同本寺僧善相指引

到當江沙洲蘆子洲前項蘆場踏勘得除高資鎮

巡檢司等衙門照舊採辦官用外餘有陸拾貳頃

餘畝及寺西邊越王臺下有一空閒蘆地呈欽

遵將前項蘆場空地撥與本寺砍柴種菜供衆已

寺前房地

號房肆拾貳間半

夏租銀每間米錢貳分 共銀叁拾
兩陸錢

冬租銀每間米錢貳分 共銀叁拾
兩陸錢

浴堂房壹所 每年租銀貳拾貳兩內
除衆僧洗浴銀貳兩

夏租銀每年米兩伍錢

冬租銀每年米兩伍錢

菜地伍拾肆畝伍分壹厘

夏租銀每畝貳錢貳分伍厘

冬租銀每畝貳錢貳分伍厘

基地壹塊

夏租銀壹錢 冬租銀壹錢

實上 夏租銀共伍拾兩肆錢陸分肆厘

冬租銀共伍拾兩肆錢陸分肆厘

廊房事宜德泰年陸月貳拾日該主事任禮于內
府查出白紙帖開本月貳拾陸日御用監太監尚
義于 左順門奏南京大報恩寺洪武年間撥

金陵志 入各寺租銀條例 五十一卷 六十一

報恩寺禪堂

藏板堂副貯本寺藏經殿內

印經壹藏 板頭銀壹拾貳兩

每年約貳拾貳兩

印四經壹部 板頭銀壹兩捌錢

印禪號壹箇 板頭銀貳分

堂 每年銀約貳百捌拾兩

寺內池地

放生池壹口 聽人放生不許取利

菜地貳大條 本堂自種供衆無租

復 勅建寺蹟事祠祭清吏司案呈奉本部
送准南京內守備廳揭帖內開准南京禮部手本
前事查報恩寺放生池壹口臨池地貳條并庫司
小房叁間緣由等因准此隨行司禮監查得放生
池壹口臨池地貳條先年池內淤填地土拋荒有
提調官張潤挑挖開墾召人佃種歲取租錢後故
退與奉御張喜仍查庫司小房叁間向係奉御侯

金陵志 入各寺租銀條例 五十一卷 六十一

雞鳴寺常住

朝居住果屬空閑今各官將前項池地房屋退出
本寺其所議撥米願輸常生公費回報前來看得
前項情由雖謂用過工本佃種多年但係寺中之
蹟其池塘照舊為放生之整房屋雖屬修理所議
撥米拾石貯收稍助僧衆之需擬合同覆緣由到
部送司准此案照先為前事已經撥文內厥行令
退還去後今在案照先為前事已經撥文內厥行令
守不得其人恐後又復理沒今責委本寺禪堂僧
管理池塘仍舊放生不許網魚取利菜地即與禪
堂種菜供衆房叁間仍歸常住公用租米不必給
與以成內監退讓之美合給劄刻碑永遠遵守此
經稟 堂奉批批准給劄刻碑永遠遵守此案呈
到部備合施行為此劄仰該寺官住僧禪堂主僧
照例辦理前池貳條亦入禪堂種菜供衆其庫司
房叁間仍歸常住永遠遵照施行俱毋違錯
糾付報恩寺官住僧禪堂主僧收執 萬曆叁拾
伍年肆月初肆日

小梅子洲丈過實在地玖百肆拾畝肆分

卽小和尙浦縣地方出江東門外對江與大梅子洲相連離寺陸路叁拾里渡江至洲拾里水路肆拾里

冬租銀肆拾柒兩貳分 每畝伍分

蘆課銀 無

後生子洲丈過實在地共伍百壹拾肆畝叁分

冬租銀貳拾伍兩柒錢壹分伍厘 每畝伍分

盤費 除外

蘆課銀貳拾兩伍錢柒分肆厘 加耗使費該銀

貳兩伍分柒厘

冬租銀叁兩捌分肆厘

全慶光利志 入各寺租額條例 五十卷 六十甲

鯽魚洲丈過實在地柒百捌拾陸畝

坐落太平府當塗縣采石地方對江離寺陸路壹百貳拾里渡江至洲拾里水路壹百伍拾里

冬租銀肆拾叁兩貳錢叁分 每畝伍分伍厘

盤費 除外

蘆課銀 無

以上蘆地共貳千貳百肆拾畝柒分 實上寺

冬租銀共玖拾叁兩叁錢叁分肆厘

靈谷安西庄給糧叁百捌拾石

查復舊例以隆聖王庫事祠祭清吏司案呈奉本部送據南京僧錄司申前事到部送司拘審得雞鳴寺爲代靈谷寺祀寶誌公原係靈谷別院靈

谷 賜田爲誌公而設 御祭乃在雞鳴租

根反少費用不給擬稱欲將靈谷田分撥辦祭於

理雖長於例未合查觀音閣係靈谷下院僧人俱

附該寺食糧雞鳴既係一家豈得獨外田畝不敢

擅撥而僧糧可以分給合將雞鳴寺僧悉附靈谷

寺食糧此不獨雞鳴僧得均沾其惠即靈谷僧亦

自無詞者也具由稟 堂奉批雞鳴寺既奉誌公

諭祭寺僧准附靈谷食糧奉此又具由稟 堂雞

鳴寺額定職僧未拾名學僧叁拾名共壹百名糊

望輪班到靈谷寺焚修餘日在本寺口糧每名給

米叁石捌斗銀不給以毋失靈谷在寺在外之別

稟 堂奉批如議行奉此相應給劄執照案呈到

部擬合就行爲此合劄該寺照劄事理即便遵將

本寺僧人前去靈谷寺食糧施行毋得違錯 朔

望日每次輪牒僧拾名到靈谷寺焚修 萬曆叁

拾肆年捌月初陸日

雞鳴寺禪堂

丈過實在地壹千伍百伍拾捌畝

卽大和洲坐落小梅子洲相連壹塊

冬租銀柒拾兩壹錢壹分 每畝肆分伍厘

刀工盤費 除外

蘆課銀 無

能仁寺常住

梅子洲丈過實在地塘共捌百壹畝柒分

坐落江浦縣白馬鄉出江東門外對江相連壹塊其田多係膏腴惟臨江百餘畝低窪離寺水路拾伍里陸路拾里渡江至洲拾里寺內外地塘附此

夏租銀共壹拾玖兩肆錢陸分肆厘

冬租米共壹百肆拾叁石柒升壹合

每兩外加耗銀叁分 每石外加磨耗米壹斗

冬租銀共肆兩叁錢捌分	每兩外加
上田叁百叁拾畝肆分捌厘	共銀叁分
夏租銀每畝叁分	共銀玖分肆厘
冬租米每畝貳斗伍升	共米捌拾貳石陸斗貳升
中田貳百壹拾壹畝陸分叁厘	
夏租銀每畝貳分伍厘	共銀伍分
冬租米每畝貳斗	共米肆拾貳石叁斗貳升陸合
下田壹百捌拾壹畝貳分伍厘	
夏租銀每畝壹分伍厘	共銀貳兩柒錢壹分捌厘
冬租米每畝壹斗	共米壹拾捌石壹斗貳升伍合
金匱案判志	大各手租額條制 五十卷 六十六
基地蘆地壹拾貳畝陸分肆厘	
冬租銀每畝柒分	共銀捌錢
划場肆拾捌畝捌分伍厘	
冬租銀每畝肆分	共銀壹兩玖錢伍分肆厘
寺內外地壹拾肆畝玖分貳厘	
夏租銀每畝壹錢	共銀壹兩肆錢玖分貳厘
冬租銀每畝壹錢	共銀壹兩肆錢玖分貳厘
寺內塘壹畝玖分叁厘	
夏租銀伍分	冬租銀伍分
蘆課銀	無

祠祭清吏司為聚兇衙勢逼占 南京禮部
 本部送據能仁寺官住仁助等申稱本寺 賜田奉
 賜梅子洲洲百餘畝自來取租稅 產供衆
 相傳貳百餘年今據戶場應節等報到 肆月拾
 陸日有地虎一起倚勢逼獻糾黨去拾餘人將圩
 埂挖缺數丈故放江水入圩夏麥盡淹秋禾失望
 吞占 賜田事關部臺職掌懇乞 俯准踏勘根
 究庶 恩典不虛僧命有賴等因 部奉批能
 仁濟寺也無此田則寺將廢矣該司速為勘處仍
 會同四司奉此隨該本司會同儀制主客精膳等
 司公同踏勘會審得能仁寺原家 賦賜田捌
 百畝坐落梅子洲與襄府新佃內厥田僅隔壹埂
 埂內各自為業與頭相連自來無異厥田先年召
 佃不一萬曆貳拾肆年始佃與襄府貳拾玖
 年該府親親又轉佃與襄府俱楊繁等拾戶領種
 寺田先年佃與陶富楊完未朝臣太家厥壤不知
 何年所築寺埂包圍在外係嘉靖叁拾叁年僧官
 趙松住持明沈所築陶富等祖父領種節次修築
 費銀不等萬曆貳拾玖年貳月陶富等又用銀拾
 壹兩未錢買木做溝壩壹座有該府四公子原批
 手本可據寺埂以內划場魚利原屬該寺佃戶取
 用先年邢探花家人邢五越取壹欠理說伊主責
 禁襄府經自強取府佃楊繁等恃勢又各向寺佃
 名下分種吞租不納叁拾壹年拾月刑肆日襄府
 票拿陶富等叁人到府索取寄埂銀肆兩批送江
 浦縣監追本年拾貳月內陶富等退佃口詞存証
 本年寺僧改召李指揮弟生員李廷莘佃種襄府
 又勒令李指揮退佃原文可據叁拾貳年該寺將
 田自種襄府復差役偷掘圩埂浚浚無狀僧義昇
 等報狀可據及今叁拾叁年本寺又召陳牛壹拾
 佃種房舍農具俱備加築前埂費過銀壹百壹拾
 餘兩肆月拾陸日府役張松山稱奉票差帶領楊
 繁京甫等叁拾餘人決開寺埂掘陳牛長楊應節陳
 仲奇武世科等証水入見今捌百餘畝佃田俱成
 文該府令將張松山楊繁等壹起送部查審候至
 壹月餘占匿不發并不回覆本司于捌月拾貳日
 還役往拘止獲惡黨楊廣到部會審供稱本年肆

月間府理張松山來分什圩長田文高表甫周富
 丁倉肆人率令身等貳拾餘人各帶鐵挖掘身
 等不敢抗拒遂劫場原是寺田挑成府理因用寺田
 取土修堤說就府理楊繁分佃寺田一同取用自
 商富等提取後府佃楊繁分佃寺田一同取用自
 高層貳拾肆年誠府看家人取去今襄府日取
 富層無分提取後府佃楊繁分佃寺田一同取用自
 等通狀告同前事到部送司一併呈 堂覆審無
 異據此看得該寺 賜田管業已貳百餘年即
 相連厥監亦自怡然自劉誠意承佃始為僧患而
 繼之襄府圖謀更甚舊佃富明以家寄埂為族
 業費本數百金而今日取溝魚明日索寄埂為族
 身入室之計而不使得且暮安生然猶日所失者
 微利得忍猶可忍也既已敗佃李指揮弟李生員
 仍過退業必使寺田無一人耕種而後可然猶日
 所禁者武弁他人未必能禁也該寺不得已自種
 又偷挖圩埂而一歲之計竟使絕粒然猶日暗行
 姦害未敢明肆也今則新佃陳午長修埂造房經
 理布種一決成渠而洪水橫流不異抄沒兇黨厥

聚不異劫虜此其勢必欲令寺田經年拋棄不得
 管業乃始拱手坐視而安受其建視寺僧直一机
 二肉而惟所吞噬矢不意本部為之詰問無可自
 諱乃以刻場屬彼為辭不知刻場即係彼物亦無
 解于掘埂禍人之罪况刻場者有便從中界彼此
 各分埂內屬府埂外屬寺一勘自曙而乃以平日
 勢劫之舉為目今抵辯之詞豈該府或于偏聽而
 未議疆界之分耶該府節錄重寄職在詰盜安民
 誰何使僧僧終歲租銀未填給堅而窮佃百金工
 本盡付江流 聖祖之恩賜為虛荒寺之香燈
 欲滅此本部職掌所關不容坐視者也若以削髮
 披緇之輩無足重輕遂使地方重臣行事如此則
 奪授之情法恐亦未平况地方重臣行事如此則
 監司守令皆可魚肉乎部民而 國憲王章顧
 反弁髦于大吏矣其為利害又豈但在一寺之僧
 徒捌百畝之僧田已哉合將楊廣先行泰送其張
 松山楊繁表甫等尤係首犯聽候法司嚴拘審
 依律治罪或會同本部裏附三面臨看至于寺僧
 田租佃戶工本作何賠償混賴刻場掘斷埂界作

何清理一聽理斷使豪強未杜燕併之謀僧佃復
 見安生之業庶理法伸而本部猶可相安無事耳
 稟 堂奉送問隨奉 本部送據該府手本開稱
 本爵自參拾年為內縣召佃江浦南北洋洲田一
 處因先年那探花誠意府承佃拖欠課銀欲與代
 納以完 上用錢銀被退此佃由幹具載經界
 甚明但因本田連援能仁寺田梅子洲前月接得
 南京禮部移文內云僧人告稱本爵佃戶掘埂淪
 田等情細查各佃俱無的據難以究處惟本田埂
 外划場向係誠意府佃日執管亦與本爵無干既
 經移文前來若不通過議處誠恐彼此參差結局
 無期今將划場發還寺僧管業其寺田開便業缺
 去處已概行各佃修築以成兩家和美向後不得
 多事庶彼此相安各無異言等因到部奉批劃百
 畝 賜田貳百餘年舊業遷付東流此本部之所
 不容坐視者也今修完原掘之圩埂退還前占之
 划場疆界既明爭端可杜該府足見虛心貧僧亦
 保恒產矣該司移文禮科知會仍給堂帖付寺僧
 執照他日或有強佃仍肆侵陵則上有 國法
 下有部科孰敢蔑視而不顧乎業已講解可免參
 送但該司與同事者一片苦心則後來君子尚其
 念之毋以緇流而置度外可也送司奉此令行出
 浦等孤單之好不知 國法掘埂淪田希圖逼
 敵罪本難貸正擬泰送續准該府手本回稱前因
 掘斷圩埂已經賠補占去划場已經退還則該府
 似無故縱之情寺僧可復安居之幸楊廣業加重
 責候各佃結狀到准釋放各惡始免免究今府
 寺各以大便為界該府佃戶敢有越過埂界生事
 擾害者本部定泰送法司依律治罪決不姑貸須
 至告示者 萬曆叁拾叁年玖月拾陸日

魚洲丈過實在地壹千貳百捌拾叁畝叁分叁厘
 坐落太平府當塗縣對江離寺水路壹百
 伍拾里陸路壹百貳拾里渡江至洲棚里
 冬租銀柒拾柒兩 每畝陸分 刀工費
 釐課銀 無

以上貳洲併寺內外地共田地洲貳千捌拾伍畝

叁厘 實上寺

夏租銀壹拾玖兩肆錢陸分肆厘

冬租米壹百肆拾叁石未升壹合

冬租銀捌拾壹兩叁錢捌分

棲霞寺常住

黃城木薑等坊文過實在田地山塘共壹千肆百柒

拾肆畝

黃城等坊壹千陸拾壹畝捌分柒厘未升壹合

元縣清風等鄉姚坊門外其田星散不一與吳田交雜黃城多係膏腴木薑稍瘠薄離寺陸路約拾里

夏租銀共伍拾柒兩柒錢壹分伍厘 每兩外加耗銀叁分

冬租米共貳百叁拾肆石柒斗柒升叁合 每石外加耗米

叁升親送

冬租銀叁拾柒兩肆分捌厘 每兩外加耗銀叁分

上田壹百捌拾伍畝肆分 黃城壹百肆拾玖畝壹分

夏租銀每畝柒分 共銀壹拾貳兩

冬租米每畝伍斗 貳石柒斗

中田貳百伍拾柒畝 黃城貳百伍拾壹畝捌分捌厘

夏租銀每畝伍分伍厘 共銀壹拾肆兩

冬租米每畝肆斗 貳石捌斗

下田壹百叁拾玖畝玖分壹厘 黃城伍拾捌畝叁分捌厘

夏租銀每畝肆分 共銀伍兩貳錢叁分陸厘

冬租米每畝叁斗 貳石柒斗叁合

上地貳百壹拾貳畝玖分 黃城壹百玖拾肆畝

夏租銀每畝柒分 共銀壹拾肆兩

冬租銀每畝壹錢 兩貳錢玖分

下地壹百柒拾陸畝伍分 黃城壹百貳拾肆畝柒分

夏租銀每畝肆分 共銀貳兩

冬租銀每畝柒分 共銀壹拾貳兩

山叁百肆拾畝叁分伍厘 黃城貳百貳拾伍畝

夏租銀每畝壹分 肆錢叁厘

冬租銀每畝壹分 肆錢叁厘

塘基地貳拾陸畝貳分捌厘 黃城玖畝陸分柒厘

免科

衆戶塘基荒田壹百肆拾肆畝陸分陸厘

黃城壹百貳拾陸畝肆分玖厘

木薑壹拾捌畝壹分柒厘

上元縣官糧 黃城木薑併嶺山等坊河網銀照數

取批照驗米送折價

銀共貳拾伍兩捌錢伍分 正米壹拾玖石肆

耗費每石伍錢伍分共銀壹拾兩柒錢肆厘

錢陸分伍厘 一折色正銀柒兩肆錢貳分

白人丁肆丁正銀壹兩陸錢玖分伍厘 耗費銀捌分肆厘

以上除官糧外實上寺

夏租銀叁拾壹兩捌錢陸分伍厘

冬租米貳百叁拾肆石柒斗柒升叁合

冬租銀叁拾柒兩肆分捌厘

陽寺常住原有國初在碑田地壹百捌拾餘畝共伍百貳拾壹畝零被寺僧盜賣出玖拾壹畝本司於去年清理寺田查係年遠未必昔見在僧所為姑不究治已案候外今於本年正月初伍日偶親至該寺隨有地方居民泰洪邦等稟稱住持如昇將蔭寺古木盡數盜砍打劫家火發回原出家高座寺私用仍又盜賣得價入已管事僧金陵覺利志 各寺租額條例 五十卷 七十一

無籍僧真曉亦通同夥賣引至山場果見存有樹根自壹尺以至肆尺圍圓共計陸拾壹顆又每年所收夏秋租銀約該貳百餘石寺內僧眾通共不過叁名所食有限其多餘者皆係如昇及與籍真曉等侵匿入已並不為修理殿堂之用比至入寺復見如昇房內擺列量酒真曉房內藏匿一婦等稟証查如昇係高座寺僧與籍真曉係高座寺僧該寺利益謀充住持管事止秋收及新正一至原非住寺實僧其真曉雖係本寺見今藏匿婦女大干部禁皆應追逐出而如昇侵損常住尤甚更當追贓今已脫逃一面嚴緝候獲日重加究治該寺僧眾一空遺下寺宇田地無人承管如再以前止叁肆里各寺原有以小屬人名為下院之例合將該寺充棲霞寺下院以神像住持帶官每半撥棲霞寺輪流看守所收租銀入棲霞寺公用該寺蓋輪管則事權分僧多則耳目眾即欲侵耗勢終便而焚修之恒產可以常存荒寺之香燈亦不終廢矣具由稟 堂奉批衡陽寺如議改屬棲霞

住持帶管奉此相應給帖遵照案呈到部擬合就行為此帖仰棲霞寺住持照帖事理即便遵將衡陽寺充該寺下院其田地山塘棚數業所收租糧公同散眾每年輪撥僧人前去看守施行如有犯僧人侵害許執帖稟究 計開田地山塘棚場荒共肆百壹拾貳畝貳分 萬曆叁拾伍年正月貳拾日 應天府為

恩恩給帖勒石未為遵守事據棲霞寺住持僧清相告前事云稱本寺於洪武貳拾伍年荷蒙太租 欽賜香燈田地壹拾叁頃有零坐落上元縣長寧鄉地方弘治年間墾邊緊急每畝勒借米貳升遂以為常辦納無異墾邊年遇例丈量已蒙本府備查在京諸寺在將山天界棲霞等處各有 欽賜田地土申呈撫按詳允造冊間里書遺失 欽賜字樣致將本寺 賜田混與民

田一則科米刊就書冊寺僧惠儒具告巡撫衙門送府吊取黃冊碑文查得本寺原奉 欽諭本該優免斷令仍照勸借則則每畝畝科米貳升每地壹畝科米壹升山塘每畝科米叁合免其雜

金陵覺利志 各寺租額條例 五十卷 七十一

泛差役呈詳撫按依擬給帖付寺執照案將原瓜多米行縣刊就書冊開除外萬曆玖年復奉丈量府縣勒有碑石身等切應世遠人隔書冊未蒙改正日後里書亦或因隙生弊飛派根差寺僧不能持守將田典與理沒勢豪不惟不惟有辜祖賜瞻給帖勒石本寺未為遵守底香火不廢於萬年天恩永需於百世等情具告到府照得 欽賜本寺田產糧差一切優免續因縣邊緊急稍微升合之糧猶立勸借之名思至遲也後按已行改則科米浸失 租宗優恤之意矣撫按已行改以杜吏書之飛派與夫徒眾之典佃也其意良善理應俯從為此給帖本寺僧清相查照碑內事理遵守施行毋得違錯未便瀕至帖者 右帖給付棲霞寺住持清相准此 萬曆拾柒年 捌月貳拾日 田土科典吏閱雍行

棲霞寺禪堂

攝山圩併施拾丈過實在田地塘共叁百玖拾肆畝

肆分捌厘攝山圩壹百伍拾伍畝柒分伍厘生老

交種多係膏腴離寺陸路約肆里施拾壹百伍拾捌畝柒分叁厘生老上元縣清風鄉姚坊門外

夏租銀共貳拾肆兩叁錢肆分陸厘每兩外加耗銀叁分

冬租米共壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合每石外加耗米

冬租銀共叁兩叁錢捌厘每兩外加耗銀叁分

上田貳百肆拾玖畝陸分攝山壹百伍拾伍畝陸厘

夏租銀每畝柒分共銀六厘拾柒厘

冬租米每畝伍斗共米壹百貳拾肆石捌斗

中田陸拾捌畝捌分叁厘攝山伍拾捌畝柒分叁厘

夏租銀每畝伍分伍厘共銀叁兩柒分

冬租米每畝肆斗共米貳拾柒石伍斗叁升貳合

下田壹拾玖畝捌分貳厘係施拾

下地肆畝柒厘係施拾

夏租銀每畝肆分共銀壹錢陸分貳厘

冬租銀每畝柒分共銀貳錢捌分肆厘

山伍畝捌分壹厘係施拾

夏租銀每畝壹分共銀伍分捌厘

冬租銀每畝壹分共銀伍分捌厘

基地塘壹拾陸畝陸分玖厘攝山陸畝柒分柒厘

免科

上元縣官糧攝山本寺代納今止辦施拾根

銀共捌兩肆錢陸分叁厘正米肆石玖斗玖升折銀連耗費每石

金陵苑利志伍錢伍分共銀貳兩柒錢肆分肆厘

銀壹錢捌分捌厘一折色正銀壹兩捌錢捌分貳厘耗費壹分肆厘耗費銀肆分壹厘

以上除官糧外實上堂

夏租銀壹拾伍兩捌錢捌分叁厘

冬租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合

冬租銀叁兩叁錢捌厘

棲霞寺圓通禪院

施拾田地丈過實在田地山塘共伍百伍拾畝貳分

陸厘坐落上元縣長寧鄉姚坊門外其田與民田交種生老不一多係膏腴離寺約有拾里

陸厘坐落上元縣長寧鄉姚坊門外其田與民田交種生老不一多係膏腴離寺約有拾里

夏租銀共貳拾兩伍錢柒厘	每兩外加
冬租米共壹百伍拾壹石貳斗肆升叁合	每石外加
冬租銀共貳兩陸錢壹分玖厘	每兩外加
上田壹百玖拾畝捌分柒厘	每畝外加
夏租銀每畝柒分	共銀壹拾叁分
冬租米每畝伍斗伍升	共米壹百肆拾石
中田叁拾捌畝伍分叁厘	共銀貳兩壹錢壹分玖厘
夏租銀每畝伍分伍厘	共銀貳兩壹錢壹分玖厘
冬租米每畝肆斗伍升	共米壹拾捌石
下田捌拾貳畝陸分伍厘	共銀叁兩
夏租銀每畝肆分	共銀叁兩
冬租米每畝叁斗伍升	共米貳拾捌石
上地壹拾柒畝伍分陸厘	共銀壹兩貳錢貳分玖厘
夏租銀每畝柒分	共銀壹兩貳錢貳分玖厘
冬租銀每畝壹錢	共銀壹兩貳錢貳分玖厘
下地壹拾貳畝叁分肆厘	共銀壹兩貳錢貳分玖厘
夏租銀每畝肆分	共銀壹兩貳錢貳分玖厘
冬租銀每畝柒分	共銀壹兩貳錢貳分玖厘
基場塘荒田山共貳百捌畝叁分壹厘	免科

上元縣官糧	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
銀共壹拾玖兩玖錢叁厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
夏租銀陸錢肆厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
冬租米壹百伍拾壹石貳斗肆升叁合	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
冬租銀貳兩陸錢壹分玖厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
弘覺寺常住	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
蓮花等坊	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
分伍厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
夏租銀共壹拾肆兩陸錢肆分玖厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
冬租米共壹百肆拾伍石陸斗貳升叁合	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
冬租銀共壹拾兩壹錢伍分	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
上田壹百柒拾玖畝伍分柒厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
夏租銀每畝伍分	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
冬租米每畝伍斗伍升	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘
中田柒拾伍畝柒厘	正米壹拾肆石壹斗壹升伍合捌厘

夏租銀每畝肆分	共銀叁兩貳分
冬租米每畝肆斗伍升	共米叁拾叁石
下田叁拾柒畝叁分柒厘	
夏租銀每畝貳分伍厘	共銀玖錢
冬租米每畝叁斗伍升	共米壹拾叁石
地叁拾伍畝叁分柒厘	
夏租銀每畝肆分	共銀壹兩肆錢
冬租銀每畝捌分	共銀貳兩捌錢
塘叁拾貳畝壹分壹厘	
夏租銀每畝壹分	共銀叁錢
冬租銀每畝壹分	共銀叁錢
山貳百貳拾陸畝柒分肆厘	
冬租銀柒兩	山分叁段每年
本寺坐山柒拾貳畝捌分陸厘	本寺每年
基場柒畝陸厘	免科
江寧縣官糧	本寺代禪
銀共貳兩捌錢	肆厘
陸厘	宋分
米共貳拾石陸升	連耗費
以上除官糧外實上寺	

夏租銀壹拾壹兩捌錢肆分玖厘

冬租米壹百貳拾伍石陸斗壹升叁合

冬租銀壹拾兩壹錢伍分

入寺以供香火事同祭清吏司案呈奉 本節送

擬甘肅通判告前事到部送司案呈奉 本節送

審奉此審得慈相寺田原係 欽賜 堂奉此抄

如意將田地山麓共壹百伍拾餘畝出典與興隆

寺僧正英得銀陸拾伍兩貳錢肆分陸厘年惜甘

燕禮銀壹百零伍兩貳錢肆分陸厘年惜甘

庵分管性陳田壹半復退與正英徒覺華壹半仍

屬性木畝僧俱負債不償燕禮思得田係 欽

賜既難起業又不甘與畝僧享利通狀告稱情願

就近拾入牛首私覺寺此雖屬有款然其一念之

薄觀實可加也又查帖文慈相寺田地山麓共計

伍百貳拾捌畝叁分玖厘被牛首等寺僧昌順等

以賤價謀吞該寺僧性杰性曉如山各分析出賣

蓋明如法之所禁故價不關值賣者視得少而猶

多買者即知非而故犯矣據法本應禁究姑念貧

寒性曉性杰如山俱逐出昌順等不遵禁例解敢

吞謀合應追業或以賈有欲資照三大寺佃田例

止令認佃輪租亦庶幾無失寺業覺華田已得過

原價合盡退出但該寺殿宇頹廢僧眾已絕遺下

田地無人管理查慈相原係牛首所領合即充牛

首下院每年該寺撥僧輪流看守其田地山麓俱

牛首寺常住帶管租銀即聽散眾蓋牛首僧多收

租則利得均沾盜賣則弊難獨作庶 恩賜可

以無虞佃產不致坐失况彼既失業而此乃承管

原非奪諸其懷而與之者少則其甘燕禮好義樂

今年田租合追出給之以少酬其本又經備由京

堂奉批 欽賜寺田安得私相賣買俱追入牛

首寺召佃輪租如各寺下院之例昌順等本當究

罪姑念愚僧等免如再獲下田地山麓盡數退出另看牛

首私覺寺帶管相應給帖遵照案呈到部擬合就

行爲此帖仰該寺住持卽便遵照將前項查出田

地速行召佃其一應田畝租稅數目條行管理每

年仍撥僧赴慈相輪流看守永遠遵照施行
曆參拾叁年拾壹月叁拾日

南京禮部

祠祭清吏司為給帖遵守事照得弘覺寺所領下

院慈相寺田地見有正德拾年按院吳批詳太

平府審定慈相寺僧人妙良招由已經查過黃冊

內開查得伍國承樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

伍畝伍分貳厘永樂元年一戶慈相寺舊管實在

項下民田地山塘伍頃貳拾柒畝捌分貳厘永樂

拾年至景泰叁年舊管實在項下民田地山塘壹拾

金陵志 卷之五 寺觀 弘覺寺

已給帖遵照外今被積租張道元詔等田土相

連希圖謀占買出廬州府指擇同知張勛臣出各

令張縣具稟內稱始租張德勝原籍合肥縣人原

有 依賜田地山塘伍百餘畝坐落江寧縣朱

門鄉慈相寺地方有湖冊可查伏乞 奏文取查等情

備用手本前去南京戶科取冊查理去後今據該

科抄錄黃冊壹本到司查對並無張勛臣名目正

與正德拾年按院吳 帖文相同足見張德勝元

部張勛臣張縣等謀占前田是實張元詔張縣等

各責治外合將黃冊發寺抄錄壹本併再給帖各

寺防照為此帖仰弘覺寺住持照帖事理遵將前

田管理取有根便再行生事謀占許指名執帖赴

部呈稟以憑參送究罪決不姑息爾至帖者 萬

曆叁拾肆年拾月貳拾捌日

戶部為乞 恩

事汪西清吏司奉奉本部送內府抄出南京內

官監內使阮普題照南京 勸場弘覺寺寺坐

落應天府江寧縣牛首山先於洪武年間本寺名

為佛窟禪寺原有山場田地未給帖畝專一耕種

收租採薪柴薪供給常住彼寺有住持僧李行傑

係本縣安德鄉參國人後于洪武拾玖年選俗至

貳拾貳年本人因見本寺荒廢遺下山地無人放

管私自占入本戶管業至永樂貳拾貳年李行傑

男李真義男張福果男得前項山地原係本寺之

數却行轉還本寺僧斗南管業後僧斗南住持本

寺已後退院因見山地與本縣長泰北鄉大戶李

昇家附近不合該寄在李昇戶內收租採薪以此

本寺僧舍恐不該具告迨至正統末年造冊李昇

與僧斗南將山平分至今各自管業如蒙 住

題伏望 聖恩憐憫乞 勅該部明白照

舊案 賜本寺永遠供給僧眾實為便益具題

景泰叁年陸月貳拾肆日戶部掌印司奉 聖

旨准他處與寺供給戶部知道欽此欽遵抄出送司

案呈擬合通行除外合咨該部類行南京禮部轉

行南京僧錄司着落該寺住持照依 欽依內

事理欽遵施行景泰叁年陸月貳拾肆日右

勸場牛首山弘覺寺山塘田地週圍共計貳拾壹

里叁拾步與寺焚修供眾計開山塘田地四至

東至白石坑西至文殊嶺南至慈庫村北至太

子嶺脚

金陵志 卷之五 寺觀 弘覺寺

弘覺寺禪堂

東圩併施拾大過實在田地山塘共貳百壹拾叁畝

捌分陸厘 東圩伍拾陸畝伍分生熟江寧縣安德

施拾壹百伍拾畝叁分陸厘坐落江寧縣建

業鄉鳳臺門外吉山脚寺陸路貳拾里

夏租銀共玖兩柒錢貳分肆厘 每兩外加

冬租米共柒拾陸石陸斗捌升玖合 每石外加耗

到無 米叁升親送

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加

上田捌拾叁分玖厘 係施

夏租銀每畝未分	共銀伍兩陸錢貳分柒厘
冬租米每畝陸斗伍升	共米伍拾貳石貳斗伍升叁合
次上田肆拾肆畝肆分叁厘	係東
夏租銀每畝伍分	共銀貳兩貳錢貳分壹厘
冬租米每畝伍斗伍升	共米貳拾肆石肆斗叁升陸合
上地壹拾肆畝肆分玖厘	係施
夏租銀每畝柒分	共銀壹兩壹分肆厘
冬租銀每畝壹錢	共銀壹兩肆錢肆分玖厘
次上地伍畝貳分貳厘	係東
夏租銀每畝肆分	共銀貳兩錢捌厘
冬租銀每畝捌分	共銀肆錢壹分柒厘
山伍拾畝	係施
夏租銀每畝壹分	共銀伍錢
冬租銀每畝壹分	共銀伍錢
塘壹拾伍畝肆分陸厘	東圩伍畝叁分陸厘
夏租銀每畝壹分	共銀壹錢
冬租銀每畝壹分	共銀壹錢
基場叁畝捌分柒厘	東圩壹畝肆分玖厘
江寧縣官糧	東圩本寺代納
銀壹兩肆錢柒分陸厘	連耗費

米陸石捌斗陸升伍合	連耗費
以上除官糧外實上寺	在內
夏租銀捌兩貳錢肆分捌厘	
冬租米陸拾玖石捌斗貳升肆合	
冬租銀貳兩伍錢貳分	
靜海寺常住	
盤槐田併寺前房	大過實在田地塘共貳百叁畝貳厘
又房地肆拾間	走道壹條
夏租銀共貳拾捌兩叁錢叁分肆厘	每兩外加
冬租米共肆拾捌石玖斗壹升貳合	每石外加
冬租銀共貳拾玖兩貳錢貳分捌厘	每兩外加
夏租銀每畝陸分	共銀柒兩貳錢叁分陸厘
冬租米每畝肆斗	共米肆拾捌石玖斗壹升貳合
地基墳地柒拾陸畝叁分伍厘	
夏租銀每畝壹錢	共銀柒兩貳錢叁分伍厘
冬租銀每畝壹錢	共銀柒兩貳錢叁分伍厘
塘肆畝叁分玖厘	

夏租銀每畝壹分	共銀肆分叁厘
冬租銀每畝壹分	共銀肆分叁厘
左新房陸間	
夏租銀每間捌錢肆分	共銀伍兩肆分
冬租銀每間捌錢肆分	共銀伍兩肆分
右新房陸間	
夏租銀每間壹兩伍分	共銀陸兩叁錢
冬租銀每間壹兩伍分	共銀陸兩叁錢
房地貳拾捌間	
夏租銀每間陸分	共銀壹兩陸錢捌分
冬租銀每間陸分	共銀壹兩陸錢捌分
走道壹條	
夏租銀叁錢	冬租銀叁錢
官糧	藍槐田地無止房地納中斤銀伍錢
以上除官糧外實上寺	
夏租銀貳拾柒兩捌錢叁分肆厘	
冬租米肆拾捌石玖斗壹升貳合	
冬租銀貳拾兩玖錢玖分捌厘	
靜海寺禪堂	
金陳實利志	入各寺租額條例 五十卷 八十三
伍伍貳貳厘	落

江寧縣惠化鄉伍圖其田相連壹塊腰多	
塘少難寺陸路捌拾里水路捌拾伍里	
夏租銀共捌兩柒錢肆分柒厘	每兩外加
冬租米共柒拾玖石捌斗玖升	每石外加
冬租銀共貳兩叁錢柒分壹厘	每兩外加
上田壹百壹畝玖分	
夏租銀每畝伍分	共銀伍兩
冬租米每畝伍斗伍升	共米伍拾陸石肆升伍合
下田陸拾捌畝壹分叁厘	
夏租銀每畝叁分	共銀貳兩肆分叁厘
冬租米每畝叁斗伍升	共米貳拾叁石捌斗肆升伍合
金陳實利志	入各寺租額條例 五十卷 十四
地貳拾伍畝肆分貳厘	
夏租銀每畝伍分	共銀壹兩貳錢
冬租銀每畝捌分	共銀貳兩叁分叁厘
山壹拾叁畝叁分陸厘	
夏租銀每畝壹分伍厘	共銀貳錢
冬租銀每畝壹分伍厘	共銀貳錢
塘壹拾叁畝捌分肆厘	
夏租銀每畝壹分	共銀壹錢
冬租銀每畝壹分	共銀壹錢
基地壹拾貳畝叁分柒厘	免科

江寧縣官糧

銀共伍兩米錢伍分肆厘

米共捌石伍升貳合一本色米捌石伍升貳合一折色銀貳兩陸錢捌分

樹厘一條編銀貳兩捌錢玖分

本田盤費

銀共壹兩伍錢

以上除官糧盤費外實上堂

夏租銀壹兩肆錢玖分叁厘

冬租米柒拾壹石捌斗叁升捌合

冬租銀貳兩叁錢柒分壹厘

金陵縣志

入各寺租額條例

五十卷

又八十四

條約

一冊籍 田地以冊為憑自海撫院清丈造有魚

鱗等冊至今年久或存或毀又佃戶更改不一

難以盡據今委各寺官住前往各庄丈量近畝

踏勘肥瘠詳註弓口四至及分別上中下等則

每庄造田形冊貳本實徵冊叁本田形照魚鱗

式實徵照鼠尾式各壹本存司壹本給該寺或

禪堂又實徵壹本給管庄僧執催逐年有佃戶

更改徵租完日管庄僧開單類稟批寺覆查暫

票改實徵冊內每伍年遇丙辛年分照蘆課例

僧錄司會同各該寺官住及堂主稟部清查大

造一次凡佃戶有更改者悉與勘明改正

金陵縣志

入各寺租額條例

五十卷

今五

一個帖 往時田地被佃戶私相承租該寺雖給

有公據慢不遵行合比照兵部草場工部蘆課

事例僧錄司給各戶佃帖壹張先發各該寺查

照實徵冊填註用印仍送本司掛號每戶民間

不許過叁百畝僧人不許過壹百畝以後新佃

者民間亦只以百畝為率本寺不許收受佃價

尤不許佃與仕宦舉監生員及外縣富戶如承

佃在前者遷難起業姑將該戶名下小佃立戶

給帖租糧亦即拘小佃徵收庶防稍勒又有本

寺僧承租者以公產割為私業奸弊尤多應與

衆戶一例嚴查弗得姑縱。凡有分佃轉佃。必須赴寺領帖。申部掛號。方准承佃。如或未經給帖。私相交易。卽係盜賣強占。管庄僧及甲首。隨卽指名赴稟。定行重責枷號。追田還寺。租糧過貳年不完。追田另佃。每隔伍年。清查一次。繳舊換新。以防隱弊。

一租單 往時租糧。被佃戶拖欠不完。給佃帖外。臨期僧錄司再給租單一紙。亦先發該寺照冊填註。送本司掛號。發寺給散。仍造租單冊壹本。送司存照。每就近拾戶以上。貳拾戶以下。共壹

金陵志

卷八

五十五

八十六

單。以田多者爲單首。甲首同單。首執催夏租限伍月。徵壹半。六月全完。冬租限玖月。徵壹半。拾月全完。佃戶固不許過限遲交。該寺亦不許先期混取銀米額。派已定。豆麥非急用。故從折色。以充裸費。米所必需。且不似銀兩之易於侵耗。故從本色。以贍僧徒。如有擅自更改者。卽係官住及庫僧。庄僧作弊。定行重究。每銀壹兩。照例加耗銀叁分。每米壹石。加耗米叁升。脚米柒升。親送到寺者。無脚米。交寺務要上好淨米。足數紋銀。但有糠水夾雜。成色低欠。貨物折筭。一槩

不准。單首特免加耗。以酬其勞。完過租數。庄僧親註租單內。本戶格下。仍給與小票爲照。每伍月。玖月初。僧錄司先期催徵。至陸月。拾月終。甲首單首。一同庄僧赴司報完。查有拖欠。定行責治。監比。該寺不先期催徵。官住罰俸。管事管庫僧。概鎖。

金陵志

卷八

五十六

八十七

一庄僧 寺租失額。多因一二奸僧。隱役包管。或得佃戶賄囑。或自己佃有私田。往往唆使佃戶告災。而已爲之証。一時不察。必爲所愚。罔上尅下。弊無紀極。除前究追外。以後管庄管州僧。設一正一陪。今年之陪。卽爲明年之正。每二人輪換。不過貳年。如差三人。亦照此不得越叁年內。差僧挨房點用。如力薄才短。許其告辭。但不得托故推避。該庄佃有私田者。不許送點。隱情舉用。官住議罰。屬禪堂者。用堂內一人。堂外一人。堂內聽堂主自擇。堂外壹年卽換。每年正月初點定。各給一差票。將該庄租額總數。及各單首名下數目。開註照催。收到銀米低惡。卽追庄僧賠補。過期不完。究治嚴比。又官糧及盤費。亦各註明。過用毫厘。不准銷筭。

一甲首 往時各庄俱設有甲首。不能爲寺催租而反以耗食。始以舊例不革。自今口食議定。不許過支。領單催徵。務與管庄僧協力。一同聽比。凡田土坐落。戶口淳頑。甲首係土著。必皆熟練。但有分佃改佃。及庄內一應事務。不先呈報定責治革役。

一官糧 國初原奉 旨欽免。弘治年間。巧

立勸借名色。科米貳升。隆慶年間。誑稱丈多田地。陸續加稅。然初議卽丈出者。亦止有正課而無漕派。今房書每假此需索。上下其手。而管事

金慶志 入各寺租額條例 五十卷 八十一人

僧因以爲利。凡交官俱稱加二加三。以報循環。且又交不以時。那前瘋後。動稱借債。明係欺誑。糧非請 旨。雖難復議。豈得更恣乾沒。今查據各縣丁糧冊及由票。開載冊內。每銀壹兩。仍加耗費伍分。米壹石。加耗貳斗以外。過用毫厘。不准銷算。銀用夏租。限未月初。米用冬租。限拾月初。但僧錄司催齊起批。赴部掛號。赴縣衛一併交納。取批照回驗。過期不完。聽縣衛申請。本司定行嚴究。不得先期零星催比。以滋書皂需索。已經行文該縣。依准在卷。如有先期騷擾。

及額外加派者。該司申部呈 堂執擬。定拘該縣房書究責。毋許疊增。重違 明旨。

一盤費 夏冬二季。各定限兩月。逐日盤費。照庄大小酌定。自收租起至交寺止。一應漕用。但在所議額數中。不得多開名色。踰額過用。限外不完。卽庄僧自己賠費。不得添補。搬運已有腳水。雖路程遠近不等。而寬緊俱已足用。酬勞已有耗銀。耗米。雖大小庄多寡不等。而勞迨亦適相當。不依定額。卽不准銷算。仍行繳鎖。

一災傷 租額僅復 國初之半。所定原輕。卽

金慶志 入各寺租額條例 五十卷 八十一人

有水旱災傷。納租亦自有餘。不許告減。如遇災重。撫按應有 題免。一縣所同。非一寺所獨。必先經府縣申報。撫按本部方差官住。公同踏勘。分別被災分數報司。候撫按果有錢糧題免。租糧亦卽照災減徵。如縣無例而妄批者。決不開端。以杜覬覦。至于下田蕩田。租額更輕。一年之熟。卽可賠補數年之荒。乃通融酌量。從寬定租。雖遇重災。斷不蠲免。

一遠佃 外縣租糧遠難達制。近高淳縣田。已經移文撫院。轉行府縣議定租額限期。責委該縣

本部田形冊貳本	本部差票壹張	本部田形冊貳本	本部實徵冊壹本
本寺田形冊貳本	本寺佃帖 租單	本寺實徵冊壹本	本寺實徵冊壹本
		本庄實徵冊壹本	

本寺田形冊壹本	本寺實徵冊壹本
本寺佃帖	租單
	本庄實徵冊壹本

溧陽庄	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
高淳庄	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
天界寺禪堂	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
靖安庄	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
采石洲施捨田	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
報恩寺常住	各庄差票租冊總冊壹本	五十卷 本二
戴子庄	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
騰真庄	本部田形冊壹本	本部實徵冊壹本
寺前房地	本部房地圖實徵冊壹本	本部告示壹張
報恩寺禪堂	本部刻經簿壹本	本部刻經簿壹本
藏經板頭	本部刻經簿壹本	本部刻經簿壹本

五次大寺	各寺差票租冊總冊壹本
雞鳴寺	本部洲圖實徵冊壹本
能仁寺	本部洲圖實徵冊壹本
棲霞寺	本部洲圖實徵冊壹本
弘覺寺	本部洲圖實徵冊壹本
靜海寺	本部洲圖實徵冊壹本
僧錄司	本部諸山公費實徵冊壹本

金陵梵刹志卷五十一

各寺公費條例

南京禮部祠祭清吏司爲酌定

賜租出入事據南京僧錄司申稱奉 南京禮部祠祭清吏司紙牌前事內開照得三大寺及五次大寺各有

欽賜租糧節經奉

旨贍僧近被無賴官住及管事管莊僧通同耗沒衆僧不得沾惠雖有循環簿到司祇成虛套查得先年朝天宮有本司議定書冊則例合行委該司印官會同三大寺官住及五次大寺住持各將本寺常住公費及衆僧口

金陵梵刹志 各寺公費條例 五十一卷 一

糧逐項會議一則併開列條約送司詳奪等因奉此遵依隨會同三大寺官住及五次大寺住持各管事等僧到司備將各寺每年常住公費并衆僧口糧逐款酌定數目及各條約事例一一備細開列造冊詳報伏乞裁奪編立規則以便行令永遠遵行等因回報到司據此案照先爲前事已經牌行該司會議去後今據造冊前來尤恐未的仍令各官住到司逐項對議內有應增應減及條約應改正者一一斟酌停妥發寺遵行以後不許再有更改擬合刊刻書冊給發遵守使租糧出入昭然在人耳目而奸弊不得復作具由稟 堂奉批所議

綜覈之法雖密體恤之意良多悉如議行後之君子留心細玩不爲陰懷偏僻所惑即久永可無更矣奉此今將三大寺及五次大寺議定每年出入租糧數目并條約事例刊刻書冊印發各寺永遠遵照施行須至書冊者

今將三大寺及五次大寺租糧出入數目開後

靈谷寺

常住入數

靖東莊

夏租銀玖拾陸兩柒錢叁分伍厘
冬租銀伍拾玖兩肆錢貳分陸厘
冬租米壹千叁百玖石伍斗貳升柒合

金陵梵刹志 各寺公費條例 五十一卷 二

安西莊

夏租銀叁百捌拾叁兩捌錢柒分壹厘
冬租銀壹百壹拾肆兩貳錢叁分
冬租米壹千叁百陸拾陸石捌升壹合

溧水莊

冬租銀陸拾捌兩柒錢伍分叁厘
冬租銀壹拾伍兩壹錢陸分叁厘

柳橋田

冬租銀壹拾伍兩伍錢貳分伍厘
冬租銀壹拾伍兩伍錢貳分伍厘

白水洲田

冬租銀壹拾伍兩伍錢貳分伍厘
冬租銀壹拾叁兩

十人洲

以上夏租銀通共肆百捌拾兩陸錢陸厘

冬租銀通共貳百捌拾陸兩玖分柒厘

冬租米通共貳千陸百柒拾伍石陸斗捌合

禪堂入數

<p>金匱要略志 入各寺公費條例 五十卷 三</p> <p>以上夏冬租銀通共壹百捌拾玖兩貳錢叁分</p> <p>冬租米通共壹千肆拾伍石玖伍升柒合</p> <p>常住出數</p> <p>殿堂焚修公費 共銀柒拾伍兩捌錢<small>夏季存肆拾貳兩玖錢 冬季存叁拾貳兩玖錢</small></p> <p>一正殿香燭燈油銀玖兩陸錢<small>每月銀捌錢 金剛天王法堂</small></p> <p>一各殿香燭燈油銀共拾貳兩<small>伽藍祖師共五處每處每月銀貳錢</small></p> <p>一每初貳拾陸伽藍齋供銀柒兩貳錢<small>每次叁錢</small></p> <p>一新正禮千佛壹月茶點銀肆兩<small>冬季預存</small></p>	<p>律堂入數</p> <p>龍都莊 夏租銀壹百陸拾柒兩玖錢柒分肆厘 冬租米玖百捌拾叁石玖斗伍升貳合</p> <p>散甲莊 夏租銀壹拾柒兩肆錢壹分伍厘 冬租銀叁兩捌錢肆分壹厘 冬租米陸拾貳石伍合</p> <p>以上夏冬租銀通共貳百肆拾叁兩叁錢玖厘</p> <p>冬租米通共柒百肆拾陸石肆肆升貳合</p>	<p>陳橋莊地洲 冬租銀柒拾兩</p> <p>桐橋莊 夏租銀伍拾貳兩叁錢叁分玖厘 冬租米叁百陸石捌斗伍升壹合</p> <p>以上夏冬租銀通共貳百肆拾叁兩叁錢玖厘</p> <p>冬租米通共柒百肆拾陸石肆肆升貳合</p>	<p>悟真莊 夏租銀壹百壹拾壹兩肆錢柒分貳厘 冬租米肆百叁拾玖石伍斗玖升壹合</p>
---	---	--	--

<p>金匱要略志 入各寺公費條例 五十卷 四</p> <p>一紙劄筆墨銀叁兩</p> <p>一常住茶銀肆兩</p> <p>一公務雜費銀壹拾捌兩<small>科舉年加銀叁兩</small></p> <p>一常住小費銀壹拾肆兩<small>部前借寓茶銀貳兩在內</small></p> <p>一寺前施茶銀陸兩</p> <p>一僧司牌示卷餅銀伍兩</p> <p>官住教學等俸糧 共銀壹百捌拾壹兩<small>夏季給伍錢 冬季給玖拾兩伍錢 米捌拾肆石 季給</small></p> <p>一印官壹員銀貳拾肆兩 折米銀壹拾捌兩</p> <p>一僧官壹員銀貳拾肆兩 米叁拾陸石</p> <p>一大住持貳名共銀叁拾貳兩 米肆拾捌石</p>	<p>一實公誕忌貳辰齋供銀叁兩</p> <p>一年節齋供銀陸兩<small>夏季預存</small></p> <p>一萬壽千秋齋供銀壹拾貳兩<small>夏季預存</small></p> <p>一五月圓覺會壹月茶點銀肆兩<small>冬季預存</small></p> <p>一如來降誕成道齋供銀叁兩</p> <p>一清明中元祀祖銀叁兩</p>
--	---

一教學僧貳名共銀叁拾兩	一筭手壹名銀叁兩 <small>三大寺通用</small>	一門庫巡山夫皂拾名共銀伍拾兩	通經執事口糧 共僧糧伍拾分 銀共叁拾捌兩 <small>夏季給貳拾米兩 冬季給壹拾壹兩</small> 米壹百玖拾石 <small>俱冬季給</small>	一前堂僧肆名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一維那僧叁名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一書記僧貳名 <small>每名加僧糧貳分</small>	一管事僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	金陵梵剎志 入各寺公費條例 五十卷 五	一直庫僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一直日僧肆名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一管殿僧叁名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一堂司僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一淨髮僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一施茶僧壹名 <small>加僧糧壹分</small>	一音樂僧貳拾衆作貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一管山門僧壹名 <small>加僧糧壹分</small>	一管莊管洲僧 <small>各莊俱有耗銀耗米常住不必再給</small>	衆僧口糧 共銀叁百捌拾兩 <small>夏季給貳百柒拾兩 冬季給壹百壹拾兩</small>
-------------	-------------------------------	----------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

米共貳千叁百伍拾陸石 <small>冬季給</small>	一牒僧叁百伍拾名 每名銀柒錢陸分 <small>夏季給</small>	一學僧壹百伍拾名 每名銀柒錢陸分 <small>夏季給</small>	錢肆分 <small>冬季給</small> 米叁石捌斗	一別院僧壹百貳拾名 <small>鷄鳴寺牒僧未拾名學僧叁拾名觀音閣牒僧貳拾</small> 米叁石捌斗	以上夏租銀 用過肆百伍拾伍兩肆錢 <small>科舉年加用銀叁兩</small>	餘剩貳拾伍兩貳錢零陸厘 <small>科舉年除</small>	金陵梵剎志 入各寺公費條例 五十卷 六	冬租銀 用過貳百陸拾玖兩肆錢	餘剩壹拾陸兩陸錢玖分柒厘	冬租米 用過貳千陸百叁拾石	餘剩肆拾伍石陸斗捌合	凡餘剩銀米年終開報儘數爲修理殿堂之用	禪堂出數	每日約贍禪僧壹百柒拾壹名 <small>每僧壹日養銀壹分或米貳升</small>	律堂出數	每日約贍律僧壹百玖拾捌名 <small>每僧壹日養銀壹分或米貳升</small>	天界寺
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--	---------------------------------	---------------------	----------------	--------------	---------------	------------	--------------------	------	--	------	--	-----

常住入數

湖塾莊

溧陽莊

高淳莊

以上夏租銀

錢陸分肆厘

夏初收到冬租米壹千叁石捌斗玖升柒合

冬租米伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合

禪堂入數

靖安莊

金陵梵剎志

采石蘆洲

施捨田地

夏租銀叁兩壹錢叁分伍厘
冬租銀壹兩伍錢壹分捌厘
冬租米伍拾肆石柒斗捌升貳合

以上夏冬租銀通共壹百捌拾伍兩柒錢陸分

冬租米通共壹百伍拾叁石壹斗玖升捌合

常住出數

殿堂焚修公費

一正殿香燭燈油銀陸兩

一各殿香燭燈油銀拾兩捌錢

祖師等殿匾廬閣上下共
玖處每處每月銀壹錢

一每初貳拾陸伽藍齋供銀肆兩捌錢

一新正禮千佛壹月茶點銀叁兩

一清明中元祀祖銀貳兩

一如來降誕成道齋供銀貳兩

一伍月圓覺會壹月茶點銀叁兩

一萬壽千秋齋供銀拾兩

一年節齋供銀伍兩

一殿堂揭蓋銀拾兩

常住事務公費 共銀叁拾伍兩

一紙劄筆墨銀叁兩

一常住茶銀肆兩

一公務雜費銀拾肆兩

一常住小費銀拾兩 寺前施茶銀肆兩

官住教學等俸糧 共銀玖拾捌兩

拾肆石

一僧官壹員銀貳拾肆兩 米叁拾陸石

一大住持貳名銀共叁拾貳兩 米肆拾捌石

一教學僧貳名銀共叁拾兩

一門庫夫皂叁名共銀壹拾貳兩

通經執事口粮		共僧粮伍拾分	共銀壹拾柒
兩季給	米壹百叁拾石	伍斗	夏季給捌拾貳石 冬季給肆
拾柒石			
伍斗			
一	通經優給僧拾名	每名加僧	
一	前堂僧肆名	內壹名係祝白前堂	
一	維那僧叁名	每名加僧	
一	書記僧貳名	每名加僧	
一	管事僧貳名	每名加僧	
一	直庫僧貳名	每名加僧	
一	直日僧肆名	每名加僧	
入各寺公費條例		五十卷	九
一	管殿僧肆名	每名加僧	
一	堂司僧貳名	每名加僧	
一	淨髮僧貳名	每名加僧	
一	施茶僧壹名	加僧粮	
一	音樂僧貳拾衆作貳名	每名加僧	
一	管莊管洲僧	各莊俱有耗銀耗	
衆僧口粮	共銀壹百柒拾兩	夏季	米壹千叁
百石	夏季給捌百貳拾伍石		
一	牒僧叁百伍拾名	每名銀叁錢肆分	米
貳石陸斗	夏季給壹石陸斗伍升		
	冬季給玖斗伍升		

一	學僧壹百伍拾名	每名銀叁錢肆分	米
貳石陸斗	夏季給壹石陸斗伍升		
以上夏租銀	併高淳夏初收到銀	用過叁百柒拾陸兩陸錢	
科舉年加			
銀叁兩			
餘剩貳拾兩零貳錢陸分肆厘	科舉		
年除銀			
夏初收到冬租米	用過玖百柒拾石伍斗		
餘剩叁拾叁石叁斗玖升柒合			
冬租米	用過伍百肆拾叁石伍斗		
餘剩伍石柒斗陸升壹合			
入各寺公費條例		五十卷	十
凡餘剩銀米年終開報儘數為修			
禪堂出數			
每日約贍禪僧柒拾叁名	每僧一日算銀		
報恩寺			
常住入數			
戴子莊	夏租銀壹百壹拾肆兩玖錢肆厘		
臘真莊	冬租米伍百貳拾肆石肆斗玖升伍合		
寺前房地	夏租銀伍拾兩肆錢陸分肆厘		
以上夏租銀通共壹百陸拾伍兩叁錢陸分捌厘			
冬租銀通共伍拾兩肆錢陸分肆厘			

冬租米通共貳千陸拾柒石壹斗貳升伍合

藏經板頭

肆兩目今每歲捌兩

刻經止肆兩

以上約銀貳百捌拾兩

常住出數

殿堂焚修公費

共銀肆拾玖兩捌錢

錢 冬季存 貳拾兩肆錢

一塔上燈油

內府送用

捌百陸拾陸斤壹拾肆兩捌錢

金陵梵剎志

入各寺公費條例

一各殿香燭燈油銀肆兩捌錢

每處每月各銀

壹錢伍分塔殿每月壹錢止

辦香燭其燈油係內府供

一每初貳拾陸伽藍齋供銀陸兩

錢伍分

一新正禮千佛壹月茶點銀叁兩

錢伍分

一清明中元祀祖銀貳兩

預存

一如來降誕成道齋供銀貳兩

預存

一伍月圓覺會壹月茶點銀叁兩

預存

一萬壽千秋齋供銀拾兩

預存

一年節齋供銀伍兩

預存

一殿堂揭蓋銀捌兩

常住事務公費

共銀叁拾玖兩

存壹拾玖兩伍錢

一紙劄筆墨銀叁兩

一常住茶銀肆兩

一公務祿費銀拾陸兩

一常住小費銀拾兩

官住教學等俸糧 共銀玖拾捌兩

百貳拾肆石

一內監米共肆拾石

一僧官壹員銀貳拾肆兩

一大住持貳名共銀叁拾貳兩

一教學僧貳名共銀叁拾兩

一門庫夫皂叁名共銀拾貳兩

通經執事口糧 共僧糧伍拾分

拾伍石

一通經優給僧拾名

一前堂僧肆名

一維那僧叁名

一書記僧貳名	每名加僧糧貳分
一管事僧貳名	每名加僧糧壹分
一直庫僧貳名	每名加僧糧壹分
一直日僧肆名	每名加僧糧壹分
一管殿僧貳名	每名加僧糧壹分
一管塔僧壹名	即修塔僧糧壹分
一堂司僧貳名	每名加僧糧壹分
一淨髮僧貳名	每名加僧糧壹分
一施茶僧貳名	每名加僧糧壹分
一音樂僧貳拾衆作貳名	每名加僧糧壹分
一管庄管洲僧	各庄俱有耗銀耗米常住不必再給
衆僧口糧	共米壹千柒百伍拾石 <small>俱冬季給</small>
一牒僧叁百伍拾名	每名米叁石伍斗銀無
一學僧壹百伍拾名	每名米叁石伍斗銀無
以上夏租銀	用過壹百肆拾陸兩玖錢 <small>科舉年加銀叁兩</small>
冬租銀	用過叁拾玖兩玖錢 <small>科舉年除銀叁兩</small>
冬租米	用過貳千肆拾玖石
餘剩壹拾捌石壹斗貳升伍合	

此餘剩銀米年終開報儘數爲修理殿堂之用	
禪堂出數	
每日約贍禪僧柒拾陸名	每僧壹日差銀壹分見今除刻經止該贍僧叁拾貳名
一枝經僧壹名銀貳兩	
一管板僧貳名共銀叁兩	
附僧錄司入數	靈谷寺辦印官俸銀肆拾貳兩 牌示上江二縣諸山銀貳拾貳兩柒錢叁分叁厘
溧陽縣僧會司銀陸兩	
高淳縣僧會司銀肆兩伍錢	
句容江浦六合三縣僧會司銀各肆兩	
溧水縣僧會司銀貳兩伍錢	
以上共銀玖拾肆兩柒錢叁分叁厘	
僧錄司出數	
一印官壹員銀貳拾肆兩	折米銀壹拾捌兩
一年終送換諸山告示十家牌銀叁兩	
一年終考通經僧卷餅素飯銀貳兩	以上靈谷寺出辦
一年終造歲報冊銀伍兩	
一紙筆墨銀叁兩	
一僧吏貳名共銀玖兩陸錢	
一書手貳名共銀柒兩貳錢	
一皂隸肆名共銀壹拾貳兩	
一襍費銀壹拾兩玖錢叁分叁厘	

以上共用銀玖拾肆兩柒錢叁分叁厘

五次大寺

各寺常住入數

鷄鳴寺

冬租銀玖拾叁兩叁錢叁分肆厘
靈谷給冬租米叁百捌拾石

能仁寺

夏冬租銀壹百兩捌錢肆分肆厘
冬租米壹百肆拾叁石柒升壹合

棲霞寺

冬租米貳百叁拾肆兩玖錢壹分叁厘
夏冬租銀陸拾捌兩玖錢壹分叁厘

弘覺寺

冬租米壹百貳拾伍石陸斗壹升叁合
夏冬租銀貳拾肆兩玖錢玖分玖厘

靜海寺

冬租米肆拾捌石玖斗壹升貳合
夏冬租銀肆拾捌石玖斗壹升貳合

各寺禪堂入數

鷄鳴堂

冬租銀柒拾兩壹錢壹分

金陵梵剎志

入各寺公費條例

五十一卷 十五

能仁堂

無

棲霞堂

夏冬租銀壹拾玖兩壹錢玖分壹厘
冬租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合

棲霞圓通禪院

夏冬租銀叁兩貳錢貳分
冬租米壹百伍拾壹石貳斗肆升

弘覺堂

夏冬租銀壹拾兩柒錢陸分捌厘
冬租米陸拾玖石捌斗貳升肆合

靜海堂

夏冬租銀叁兩捌錢陸分肆厘
冬租米柒拾壹石捌斗叁升捌合

各寺常住出數

殿堂焚修公費

鷄鳴貳拾貳兩 棲霞壹拾玖兩
能仁弘覺靜海各壹拾叁兩柒錢

一各正殿逐日香燈

鷄鳴棲霞各壹兩陸錢
能仁弘覺靜海各貳兩肆錢

一各傍殿逐日香燈

鷄鳴棲霞各貳兩肆錢
能仁弘覺靜海各貳兩肆錢

一初貳拾陸伽藍齋

鷄鳴棲霞各貳兩肆錢
能仁弘覺靜海各壹兩捌錢

一正月禮千佛茶點 鷄鳴棲霞各壹兩貳錢
能仁弘覺靜海各壹兩

一清明中元祀祖 鷄鳴棲霞各壹兩
能仁弘覺靜海各捌錢

一如來降誕成道齋 鷄鳴棲霞各壹兩貳錢
能仁弘覺靜海各壹兩

一五月圓覺會茶點 鷄鳴棲霞各壹兩
能仁弘覺靜海各壹兩

一萬壽千秋齋供 鷄鳴棲霞各貳兩
能仁弘覺靜海各貳兩

一年節齋供 鷄鳴棲霞各壹兩伍錢
能仁弘覺靜海各壹兩

常住事務公費 鷄鳴棲霞各拾貳兩
能仁弘覺靜海各壹兩

一常住茶葉 鷄鳴棲霞各肆兩
能仁弘覺靜海各肆兩

一疏結紙劄 鷄鳴棲霞各壹兩
能仁弘覺靜海各壹兩

一公務襍費 鷄鳴棲霞各肆兩
能仁弘覺靜海各肆兩

金陵梵剎志

入各寺公費條例

五十一卷 十六

一常住小費 鷄鳴棲霞各叁兩
能仁弘覺靜海各壹兩伍錢

住持教學等口粮 鷄鳴銀叁拾伍兩
能仁弘覺靜海各壹兩

棲霞銀叁拾肆兩
靜海銀貳拾陸兩

一大住持 鷄鳴能仁各壹名每名貳拾伍兩

一堂劄住持 棲霞靜海各壹名每名壹拾陸兩
弘覺壹名折米貳拾捌石

一教學僧 鷄鳴能仁棲霞靜海各壹名每名捌兩
弘覺壹名折米壹拾肆石

一門夫山夫 棲霞貳名共肆兩
弘覺貳名共肆兩

一守下院僧 弘覺貳名共肆兩

通經執事等口粮 各加僧粮拾陸分俱照本寺
給獨鷄鳴每分折銀壹兩

鷄鳴銀壹拾陸兩
能仁銀伍兩柒錢陸分不壹拾玖石貳斗

棲霞米叁拾貳石	弘覺米玖石陸斗
靜海米陸石肆斗	
一通經優給僧各叁名	每名加僧糧貳分
一維那僧各叁名	每名加僧糧壹分
一書記僧各壹名	加僧糧貳分
一管事僧各貳名	每名加僧糧壹分
一直庫僧各壹名	加僧糧壹分
一管殿僧各貳名	每名加僧糧壹分
一催租管洲僧	有耗銀耗米不必再給
各衆僧口糧	各寺牒僧柒拾名各寺學僧叁拾名
雞鳴給靈谷米肆百捌拾石	
能仁銀叁拾陸兩米壹百貳拾石	
棲霞米貳百石	弘覺米陸拾石
靜海米肆拾石	
雞鳴每名靈谷給米叁石捌斗	
能仁每名銀叁錢陸分	米壹石貳斗
棲霞每名米貳石	
弘覺每名米陸斗	
靜海每名米肆斗	
雞鳴用過	銀捌拾伍兩
餘剩	銀捌兩叁錢叁分肆厘
能仁用過	銀玖拾伍兩伍錢陸分
餘剩	銀伍兩貳錢捌分肆厘
米叁石捌斗柒升壹合	

棲霞用過	銀陸拾伍兩
餘剩	銀叁兩玖錢壹分叁厘
弘覺用過	銀貳拾壹兩伍錢
餘剩	銀肆錢玖分玖厘
靜海用過	銀肆拾肆兩捌錢
餘剩	銀肆兩叁分貳厘
各寺禪堂出數	每日約膳禪僧貳拾名
雞鳴堂	無
能仁堂	無
棲霞堂	每日約膳禪僧貳拾柒名
棲霞圓通禪院	每日約膳禪僧貳拾貳名
弘覺堂	每日約膳禪僧壹拾叁名
靜海堂	每日約膳禪僧壹拾壹名
條約	
一殿堂焚修	凡香燭齋供等項管事僧案期照數領出公同各殿堂僧買辦應用不許將銀一併預支及徑付殿堂僧手內如有預支及破冒等弊許衆僧稟究殿堂逐年揭蓋壹次已有額定銀兩每年終查有應修理處將貳季缺僧糧

及餘剩銀充用。每五年遇丙辛年分大修壹次。將官住俸糧、眾僧口糧扣除一半。如有興造工大，卽連扣貳年亦可。工完仍復舊額。目今靈谷報恩已半扣修造，別寺如有興造，俱照此例。凡用缺僧糧及餘剩銀，須呈稟批給，循環簿及歲報冊內。另開額外大修一款，不得混入前數，致亂定規。其五年半扣者，錢糧尤廣，須另造稽工簿報查。

金陵梵刹志

入各寺公費條例

五十卷

十九

本部議靈谷寺和興修殿，隨南京禮部祠祭清吏司爲修建殿堂以議。陵寢事照得靈谷寺乃聖祖勅工部建造，讓爾陵寢自來皆係本部移文工部修理。目今殿堂雖多，額毀值公帑匱乏，難以復議。看得報恩寺大禪殿，貳層已經官住衆僧扣糧修理，前壹層工程已完。今靈谷租糧頗饒，亦應比例通查壹年內應扣之數，原額殿堂揭蓋銀拾貳兩全扣印官壹員折俸銀拾捌兩，僧官壹員俸米叁拾陸石大住持貳名，每名米貳拾肆石，通經執事等糧伍拾分，牒僧學僧等糧伍百名，每分銀米錢陸分米叁石捌斗捌分，別院僧糧壹百貳拾名，每名米叁石捌斗捌分，每年共扣夏租銀壹百伍拾玖兩叁分，租銀米拾壹兩叁分，夏租銀壹百伍拾玖兩叁分，約變價肆錢貳分，約該銀伍百伍拾貳兩叁錢，通共銀柒百捌拾貳兩叁錢。該寺工程有大殿四圍廊牆全缺，無量殿廊角朽壞，禪堂律堂方建未工。壹千貳百餘兩已經動支去歲租糧併徵夏租銀起工，候完日另報。又觀音殿全廟殿重脩禪堂內大法堂公學堂，改建共估銀伍百餘兩。五方殿重造，估銀貳千餘兩。今歲冬租銀內除將伍百兩修觀音等殿外，餘銀置買五方殿木植，候下年租銀起造。又下年租銀裝修叁年內

工程約可全完。所扣俸米口糧一體復舊，不許因而乾沒。及私意增減其扣糧內有別院僧口糧，如別院自奉大工，卽准給用。無工仍歸靈谷。又扣米變銀，如時價不等，臨期再稟酌定。卽遇價賤佃戶必照額徵米，不得貪取小便宜，擅改折色。致釀奸弊。僧人有稟改者，重治。伏候批示。置立印信，循環簿貳冊，給該寺登記出入。本司逐月稽考工完，卽備細造冊報堂聽候查驗。堂批如議行。萬曆叁拾伍年叁月拾陸日。

金陵梵刹志

入各寺公費條例

五十卷

二十

一常住事務。凡常住不定事務，如官住到任，及撥僧祈禱之類，卽在常住小費一款內。凡衙門內各役費用，卽在公務禱費一款內。到任祈禱事不恒有，有亦易辦也。獨馬下錢日增無厭，今止三大寺照舊餘寺絕無，不許分外需索分文。又本部官到寺設席，風聞各役逼令常住添設素餅，捏稱舊規，實絕無根據。已經各廳司會同稟堂申飭，如再有指索，用及各寺分毫，定行稟堂從重究治。各寺有懼惡濫與獻誦妄用，致使經費不足，定額那移者，併將官住罰俸，管事管庫僧撤鎖除此外，果有事出不測，費至貳兩以上，仍許臨時稟查，亦照大修例於餘銀批給。另開額外公費一款，附冊簿後註銷。儀制等四司爲嚴禁各役指騙事，照得三大寺及朝天宮雖有欽賜租糧原奉旨瞻給僧道及充香燈修理，額派已定，常住並無寬餘可

爲不經之費。况本部官于各寺官分既相臨。即用其分文。粒米亦不免瓜李爲嫌。風聞本部官到寺。官設席各役。逼令常添設素菜。麵餅。稱爲舊例。如不供應。即肆河斤。又謂發銀辦飯。借用什物。亦開有例。可行各屬司查。自到任以來。絕未經見。止聞有一無籍僧官。偶爾獻諂。已爲事革職。他寺實不皆然。此等欲舉人效尤。成風。亦宜禁絕。况一人甫倡。而遂欲衆人效尤。科索之端。濫觴何極。雖先後各屬司皆能自愛。必不至誤聽。而此輩敢於稱說。惟思肆彼貪饕。不顧官府體面。可謂知有忌憚者乎。念係風聞。未敢指名。據姑不退。究合稟堂嚴行申飭。至於馬下錢三大寺。朝天宮。往時間有拜客銀貳分。設席銀肆分。堂役加倍。據法本宜裁革。姑念所費不多。量存以塞饒口。除此外。並無毫厘相涉。如有門卑巧立名色。指稱舊規。如前素餅之類。用及各寺官分文。即以倚官嚇詐。論重責革。役仍加號。各寺官門首各寺官。如俱惡濫與獻諂。妄用者。官住罰俸。管事管庫僧道。重責追賺。各寺官公費出入。原有循環簿。開報祠祭司。

一官住教學 官住俸薪。不爲不厚。欲其領袖衆僧。護持一寺。乃只求俸薪到手。租糧耗損。漫不經心。則設官住何用。自今務要各庄通完散衆。及存留俱足。歲報冊送查。果無欠少錯悞。方許。

官住支給。如過期不完。官住俸糧截支。候徵完方與開糧。至於教學僧。須以通經考前列者充之。事務最煩。應當優厚。俸糧俱以到任着役日爲始。但有開除。俱合申報。

一通經執事 通經優給僧。原爲考官住及教學而設。務取能作解義精通經典者。如文理不甚通。姑以填數。則糧止半給。前堂維那僧。專領衆焚修。每月朔具結。管事僧。專管常住一應事務。書記僧。專管填寫逐年租單告示。月報歲報。及一應冊籍疏結。直庫僧。專管收放銀米。直日僧。專答應上司。及巡察寺內一應違禁事舉報。殿堂僧。專管殿堂香燈。各僧但有悞事及作弊者。俱撤鎖究革。限壹年壹換。而管事直庫。尤關緊要。更不許戀役。堂司淨髮施茶音樂等僧。無過不必更換。數已額定。不得別立名色。分外增加。年終送歲報冊日。俱送司查點。以防虛冒。通經僧考定。音樂僧糧少。姑免點。通經書記僧。每名支僧糧貳分。前堂等僧。每名各支僧糧壹分。如有牒補糧。仍本分兼支。

一牒僧口糧 僧無定數。糧難稽考。弊竇甚多。今

以各寺見在僧酌爲成額查靈谷寺原係護衛陵寢有旨贍僧千人似難擅議而天界報

恩亦與鼎立但見在實不及額今各定牒僧叁

百伍拾名外加學僧禪僧靈谷又加別院僧則

亦近千人之數矣鷄鳴等伍次大寺牒僧各柒

拾名大約皆見在實數凡食糧牒僧專以本寺

度牒爲主牒僧踰於額外則照數截住候缺出

頂補年終該寺申報總收壹次如牒多缺少仍

以默經爲定目今獨報恩牒多補糧以牒僧虧

於額內則扣糧貯庫待有納牒者亦年終總收

金陵志

各寺公費條例

五十二卷

二十三

牒僧又以實在寺焚修爲主如外寺僧已納本

寺牒置房進住者即准俟缺補糧本寺牒已出

外住不實在寺者即除名革糧取度牒批過給

還不許冒濫僧分叁班逐日上殿叁次不到及

告假滿叁月者停糧過壹年者徑革有故辭糧

者免其上殿夏冬貳季給糧各該寺備造花名

冊壹本分額定舊管新收開除實在扣缺陸款

先後即將度牒對查專以納牒日期爲序同日

序齒如以默經序補則先後論案花名冊先送

司查的批發官住即同衆僧照冊唱名給散

各僧於本名下親註領足繳查本司仍不時掣

問其缺僧餘糧止充修理不作別用冊內另開

缺僧糧一款以憑查估批發毋得混入餘剩數

內致有隱漏

一學僧口糧 三大寺各額定學僧壹百伍拾名

五次大寺各額定學僧叁拾名食糧專以到學

爲主實在學半年開糧出學即除糧數足候缺

頂補不足扣糧貯庫俱與牒僧一例每正月半

開學拾貳月半止分上下半年正柒月分官住

督同教學僧將實在學僧造花名假簿各名下

金陵志

各寺公費條例

五十二卷

二十四

開某年月日到學先後即到學爲序同日序

齒壹樣叁本送司用印一存本司一給官住一

給教學僧遇有告假及事故從實填報假滿壹

月者革糧如有虛冒教學僧究革官住罰俸凡

納牒必先經入學教學僧具結官住於夏冬二

季類總報司方准起送如未經入學者不許納

牒牒僧在學貳分兼支仍免上殿行童年捌歲

以上貳拾歲以下不到學該寺撥令打掃殿堂

學內所習用梵網楞嚴等經不許習應付法事

只圖射利夏冬給糧備造花名冊壹本即附牒

僧冊後事例式樣俱同。先後序次即將假簿照驗不得攙越。教學僧給與劄付為照。

一 禪堂供眾 禪堂多係行僧參學持齋僧規不失。國初撥田贍僧。原為此輩。奈房僧好醜相形。每懷忌嫉。姑念習久難反。止於各該寺租

粮十之二三。撥入供眾。此皆係本司查增而非奪房僧所有。如敢生事擾害。定從重究治。給有

堂帖為照。其堂內規條。每堂算定歲入租銀若干兩。米若干石。每僧壹日飯食腐菜銀壹分。或

米貳升。每日該贍禪僧若干名。堂主登簿知會。

金陵志 卷五十五 各寺公費條例

官住除香燈募外。僧多亦聽募助。僧少以侵剋

論官住不為催租。致有拖欠。華俸抵償。田地如有典佃。雖費出有因。亦必從重追究。堂主或缺

聽堂內眾僧。公同官住。另舉賢能充補。不許從弟眷屬。世戀接管。租粮俱堂主管理。如有法師

止覺察而不經手。原無責任。不宜赴司進謁。催租僧。堂內外各壹人不許偏用。堂內不得將暈

酒進入。及蓄養行童。違者堂主不許住堂。各堂大門設立左右二示懸掛。務使僧眾通知。用防

隱閣。

部給合禪堂劄付南京禮部為撥給禪堂以

勵行僧以存祖制事祠祭清吏司案呈照得禪堂多係行僧參學持齋僧規不失。國初

得禪堂多係行僧參學持齋僧規不失。國初欽錄集開載甚詳。今禪講僅存於禪堂。而房僧

絕不知為何物矣。然則聖祖所贍養之管在今日亦惟禪堂足當之也。奈舊僧不能同器

每加忌嫉。從習久難反。止於各該寺租粮十之二三。撥入供眾。此皆係本司查增而非

奪房僧所有。如敢生事擾害。定從重究治。給有堂帖為照。其堂內規條。每堂算定歲入租銀若干兩。米若干石。每僧壹日飯食腐菜銀壹分。或

米貳升。每日該贍禪僧若干名。堂主登簿知會。額定大略。常存存約。定之數。即見無弊。其收租

正副二僧用堂內壹人。堂外壹人。互察官住一體嚴催。錢粮既多。堂主主要須得人。官住亦宜不時稽考。但不許有分彼此。私意中傷。具由稟

聖祖。贍養本意。原為此輩。俗僧反懷忌嫉。殊可恨也。如謀撥給有敢生事擾害者。查出重究。奉

此又稟。堂奉批。准各給帖奉。此案呈到部。擬合就行為此。合劄某寺禪堂主僧照。事理即便遵照。將後開各庄田地。州場。永遠執管。收租

供眾有敢生事擾害者。許執劄赴稟。以憑重究。毋得違錯。須至帖者。萬曆參拾肆年捌月初

一 撥佃借貸 各寺租粮所入儘足充用。原無重大事務。賠累近年官住多假修理。散眾為名。豫撥洲田。廣借債務。實費僅十之二三。而虛耗已十之七八。官住利於侵用。雖屢經本部禁諭。弊

終不止。至令洲久假而不歸。債盤算而無已。貽累該寺。莫此爲甚。除前革職賠認外。以後但有犯者。不論實用與否。官住卽行革職。責令贖洲召債。如有實贓。仍加叅送。至於佃田受價佃戶。得以藉口。尤爲不可。幸未有犯。亦合預禁。如各寺果有緊急公費。必不容已。許於三大寺公費內。相通借用。申稟批給。銀不起利。租到卽還。不得延挨。

一月報歲報 各庄租糧俱分夏冬二季。租到卽查額定公費。照數扣存庫內。以待半年之需。下

金陵梵刹志

入各寺公費條例

五十一卷 二十七

次租銀相接。亦如之。未應交納者。不許預先那用。及零星取討。以致折減虛耗。其官住俸薪眾僧口糧。亦分二季支給。各有定數。定時。不許銀米那移。後先攪亂。致釀弊竇。凡眾僧口糧隨到卽具花名冊。送部批給。不許遲延。散眾完方給官住。至於公費逐時關支者。須管事僧具領。官住查照額例批發。官庫僧將銀送官住驗封。兌出。仍封固判押發收。書記僧卽登報循環。買何物料。給何工役。仍聽官住驗過。蓋官住查理。而不經手。庫僧收貯而不折封。用費不實。責在管

事。登報不實。責在掌書。互相覺察。毋得黨同。額定外。又量存餘剩銀米。倘額外不常之需。聽臨時具手本批給。如無手本。不准支銷。每月開報循環。照例分舊管新收開除。實在肆款。款內仍備開原議額定數目。各將見用數目附註其下。以便查對。每月終日。預將簿送司。朔日管事書記管庫僧。一同赴領。如有用不合例。及指稱揭債。那借等項名色。卽係侵欺。定重究追補。每夏冬二季。仍總造歲報冊。規則與循環簿相同。但彼以月計。而此以歲計。分澈與結總之異耳。冊

金陵梵刹志

入各寺公費條例

五十一卷 二十八

內有過用者。追賠合例與否。官住年終考校。卽以此爲定。餘剩銀米。如至年終尚未支銷。卽報明與缺僧糧同充修理之用。五次大寺錢糧不多。止於夏冬歲報。不必月報。

一靈谷分給租糧 靈谷寺田租獨多。內有天禧渠水等田。又原係報恩天界等寺。賜田歸併。僧錄司印官俸糧。應獨派靈谷出辦。餘寺俱免。又鷄鳴係靈谷別院。觀音閣係靈谷下院。共額定僧壹百貳拾名。附靈谷關文米糧。獨銀兩不給。以存寺內寺外之別。

一報恩禪堂板頭 板頭銀俱禪堂贍僧。目今用
捌兩刻補缺板。約五年通完。仍用贍僧。每請藏
逐月有循環簿開報。印經刻板。有號票給查。悉
載請經條例內。

附三天寺及五次大寺公費文冊數目

靈谷寺	循環公費簿貳本	歲報租糧冊夏冬貳本	公學假簿本司本寺本堂本
天界寺	循環公費簿貳本	歲報租糧冊夏冬貳本	公學假簿本司本寺本堂本
報恩寺	循環公費簿貳本	歲報租糧冊夏冬貳本	公學假簿本司本寺本堂本
雞鳴寺	歲報租糧冊夏冬貳本	散糧花名冊止冬季壹本	公學假簿本司本寺本堂本
能仁寺	歲報租糧冊夏冬貳本	散糧花名冊止冬季壹本	公學假簿本司本寺本堂本
棲霞寺	歲報租糧冊夏冬貳本	散糧花名冊止冬季壹本	公學假簿本司本寺本堂本
弘覺寺	歲報租糧冊夏冬貳本	散糧花名冊止冬季壹本	公學假簿本司本寺本堂本
靜海寺	歲報租糧冊夏冬貳本	散糧花名冊止冬季壹本	公學假簿本司本寺本堂本

金陵梵剎卷五十二

各寺僧規條例

南京禮部祠祭清吏司爲條議僧道官職事宜事照得
南京僧道錄司乃額設正六品衙門管轄各寺觀僧道
及一切租糧詞訟人衆事煩居然一有司也往時官住
多係匪人清規大壞本司職掌所關何忍藐忽以恣決
裂除壞事官住已經革職另補外所有節次條議奉批
遵行在卷今合通查約總開款另呈批示以便刊刻書
冊永久遵照稟 堂奉批官住爲寺觀綱領向時考補
叢弊濫費近經搜剔百凡清楚矣該司所別諸款更加
體悉凡在緇黃各宜自愛至于遵成事杜弊端則後之
典茲曹者尤宜加意耳奉此合行刊刻書冊永遠遵照
施行

計開

一額設 僧錄司額設左覺義壹員右覺義參員往
時各住一寺近經咨北左覺義專住僧錄司右覺
義參員分住靈谷天界報恩三大寺係本部考選
起送禮部具 題吏部覆授其大住持捌員靈
谷天界報恩各貳員雞鳴能仁各壹員俱係本部
考選起送近亦咨北免其親赴止移咨禮部類

中寺住持不同。徑聽僧錄司選補。

已經裁減二次今卽取用本寺一
人各寺僧規條例 五十二卷

人各寺僧規條例

五十二卷

見任寺結以滋勒索及查左覺義既管衙門印務總理諸山再兼本寺委屬重復其能仁寺既稱事簡止畱住持不必再設僧官及本寺僧官調靈谷寺則官省而事亦集矣至於住持原係不急之官既經查勘無碍又經考選堪充止須知會本部給劄不必令其親往以省盤費俱爲便益相應回咨案呈到部看得事求便民法宜通變既經南京禮部移咨前來又經該司議查妥當合咨煩爲照依來文內事理永爲定例施行等因咨部送司案呈到部擬合統行爲此劄仰該司官吏照劄事理卽便轉行各大寺以後如遇新補住止取本寺一結不必重取任任寺結又該司左覺義見兼靈谷寺今只專任僧錄司衙門掌印總理諸山不兼本寺其能仁寺僧官卽調補靈谷寺能仁寺止畱住持壹名僧官不必再設又新補住持不必親往北部止聽本部移咨知會北部給劄管事俱爲定例仍將遵過緣由并各官到任日期申報施行一劄付僧錄司 萬曆叁拾叁年拾壹月拾陸日

一考補查

大明會典一款。本司官俱選精通

欽錄集一款奉

非

金陵苑志

五十二卷

司呈堂。一以考經爲準。經之通否。自難掩人耳目。但往時雖係堂考。本司得以閱卷。定擬去取。故請托終不能禁。今堂屬分爲兩考。如左。覺義缺。本司就右覺義參員內。考選貳員送堂。右覺義缺。本司就大住持捌員內。考選參員送堂。大住持缺。本司就堂劄住持參名內。考選壹名。又通經僧內。考選肆名。共伍名送堂。堂劄住持缺。本司就通經僧內。考選伍名送堂。堂考用梵綱楞嚴二經出題。皆堂上親自閱卷取補。本司止散卷收卷。並不干預去取。如此則果係不通。必難屢侍。

史 244—289

各僧希冀之心。或可藉以潛杜耳。官住考補。必由通經僧秩序而進。有越次者。即係鑽刺。其戒行優劣。官住見有年終紀錄簿可查。如有過犯。不准送試。通經僧取官住保結為據。凡通經僧。每年終。本司取八大寺僧。考補壹次。通經者。照缺填補。不通者。黜革。人少姑以默經充數。糧止半給。試卷俱呈堂發落。如本司官止壹員。仍會儀制司官壹員同考。承恩寺原不在大寺之列。最善鑽刺。不得破例。盛收。

一禁費 往時遇補官住本衙門各役及寺僧需索。各不下陸柒拾金。是何脂膏之地。而濫費至是。將

金陵志 卷五十二 寺僧規條例 四

安望其修潔為也。因各僧役不遵禁諭。已經弔取用過底簿送堂面審。革役枷責有差。至于各寺結狀。又經咨北止用本寺壹結。其叁次疊取。及見任寺結俱革。懲創之後。似可稍戢矣。復訪得逼索之患。皆起於文書稽緩。自今但有官住缺出。本寺即時申報。本司即牌行僧錄司。取應考僧名到司。定限第壹堂考試。發案第貳堂送堂覆考。當日補定。隨牌行僧錄司取結。第叁堂僧錄司將本僧原住寺一結申送。本司吏書隨即寫備咨文。限第肆堂呈堂給發。其使費等項。一槩禁絕。如有遲

延即審係何處。畱難過壹堂者。責治。過貳堂者。究贓務期嚴查。以塞弊竇。

金陵志 卷五十二 寺僧規條例 五
通經僧官住銀錢告示 南京禮部為
究追逼索官住銀錢事。祠祭清吏司案呈。照得往時三大寺遇補官住本衙門各役索費。約陸柒拾兩。各寺書給亦近此數。而北上盤費。不與陸柒何等。前經盈用。至是為此。既補之後。種種不肯。難以化誨。該本司呈堂嚴行禁革。今各不遵行。逼索如故。一經補出。各役數拾人。環集其家。少不遂意。喧呼喝罵。而寺僧畫結。則有去衣奪筆。肆行誹辱者。大可駭異。該本司吊取近年住持用過底簿。送堂批各寺補住持僧官此公典也。而合署奸役。以爲利藪。羣起需索。是何理法。即相沿已久。難以究而自去歲。該司稟堂禁革。以後獨不可遵行。平往者。考補多係貴緣。本僧或尚有力。可以取錢。而近來堂司所考。皆出至公。盡絕請託。其見取者。多是貧僧。通曉經典。安能得錢。填此革路。堅也。今經

細訪并查出底簿及舊役方四等口供。其刁惡。類集衆橫行。最爲大害。者堂上則有長班王臣。而班頭徐相次之。司廳則有卑隸焦德而錢倫蔡春次之。此皆蠹之該司。則有卑隸焦德而錢倫蔡春次之。此皆蠹法。特兇均當痛治。但念人多不能盡法。王臣侯強兒焦德各責貳拾銀。賄貳拾日。革役其餘各責貳拾。追還騙去銀錢。發各祠修理。至於簿內所開莊計。其所得反在各役之上。而該司書手劉汝登。亦次之。似當各行革役。而莊先生加責貳拾。枷號其餘吏書等項。得錢不多者。姑且寬貸。免究。但錢自壹千銀。門既清。則羣僧之浪費。亦出所當。祠廟修理之用。衙門既清。則羣僧之浪費。亦出所當。祠廟修理。按簿追出。於寺中修理。或還債等項。公用以前。勿問。但查此簿以後。者。可矣。本部大意。如斯。中間有情法未當處置。未盡者。該司再酌量。行務於合人情。而無弊竇。實亦衙門一快事也。其各行僧弁訪。其尤無賴者。枷號壹貳。警衆奉此。會同廳司。遵照批示。將莊先生即莊顯宗。侯強兒。即侯舉。王臣焦德。各責治革役。枷號報恩寺門首。貳拾日。領辣

即領朝服又經霜占樂婦奉批責貳拾板單役如
號教坊司門首半月劉汝登單役徐相錢倫蔡春
各責治訖其底簿所開除年遠不究外止據參拾
貳年拾貳月間性敏本性貳簿性敏用過衙門內
共銀壹拾陸兩伍錢伍分共銀伍萬陸千柒百貳
拾伍文寺內共銀叁拾玖兩捌錢共銀陸萬貳千
玖錢肆分共銀陸萬肆千貳百壹拾文寺內共銀
叁拾兩柒錢叁分共銀叁千貳百柒拾文其各役
及各僧名下除得錢少及錢多而己經革役免追
外今查銀壹拾兩零貳錢共銀貳萬叁千貳百叁
拾貳文付送精膳司追收爲黃公祠修理之用靈
谷寺索過性敏共銀貳拾肆兩肆錢共銀伍萬貳
千叁拾文性敏原係報恩寺僧追出仍給報恩寺
常住償還欠債鷄鳴寺索過本寺共銀貳拾叁兩
陸錢柒分追出亦給報恩寺索刻續藏經板完日
取該寺官住庫收繳又查新補報恩寺住持明裕
到寺畫結有僧海寧道盛德華等索取點茶去未
奪筆料衆辱罵查德華素行無犯姑責治釋放道
盛因醉酒放肆追辱還俗海寧慣賭博追贖重
責枷號又查各官住持皆索新補住持贊儀大約叁
肆兩如已退僧官如選則多至玖兩獨報恩寺住
持滿實簿中無名據衆稱自來堅辭不受不意衆
濁之中有此獨清之品合動支該寺庫銀伍兩給
扁旌異併去年所派認債銀共貳拾兩伍錢陸分
亦仍歸常住免其召僧大行獎勵以勵頽俗自今
新補官住不許衙門人役及寺僧仍前需索大書
木榜一通懸之衙門公署永遠遵行又經稟堂
奉批俱如議行奉此仰本衙門一應人役及諸山
官住僧道知悉各犯俱係初犯姑從輕處今後考
補官住敢有仍蹈前轍者體訪得實定行奏送究
贓治罪決不輕貸 萬曆三十三年十二月十二日

一詞訟查 大明會典一款凡內外僧官專一

檢束天下僧人恪守戒律清規違者從本司懲治
若犯與軍民相干者從有司懲治又 欽錄集

一款禮部爲 欽依開設僧道衙門事一在京
在外僧道衙門專一檢束僧道務要恪守戒律聞
楊教法如有違犯清規不守戒律及自相爭訟者
聽從究治有司不許干預若犯姦盜非爲但與軍
民相涉在京申禮部酌審情重者送問在外即聽
有司斷理是僧道專屬本部如武學軍衛之於兵
部與有司原無預也自來僧道詞訟皆在本部如
有司衙門行提必抄錄奉批原詞或移文知會或
具由申請牽害者免提情重正犯量發原係相沿
舊規近有未經知會申請徑自拘提本司不得與
聞因有差役受囑借本部禁例朦朧赴該衙門註
銷者既侵職掌且長奸弊殊屬非法今後凡遇違
制徑提者僧官住持速行報奪懼威擅發一併究
罪至於僧道詞狀往時間批有司事易藐忽經年
不爲申結爲累非細今後一遵 祖制例不行
有司衙門止批僧道錄司其僧道許訟亦例不許
赴別衙門告理以長健訟刁風如係真正強盜人
須先批詞限十日內申詳有枉斷者革職受贓者
參送違限不結提吏究責若犯姦盜非爲與軍民
相涉遵照 欽依條例申部酌審情重送問情

輕徑自發落。此外本部有民間墳地相爭及天文生醫生詞訟墳地原係戶婚之類自應歸屬有司。天文醫生雖屬本部然其詞訟並不見之典故亦似越局。自今槩不准理。即通狀到部亦止立案。職內毋侵入職外亦毋侵出。恪遵掌故。毋致那移。

一優恤 往時官住不務行修事舉專以趨奉為恭。體貌日賤。即有好修僧道多不願就。以致無賴成風。諸務盡壞。查國初僧道錄司止屬部堂宣德年間。本司文移猶用手本。在今雖難追論。而體貌似宜稍優。凡本部官到寺觀拜客飲宴。趨承之禮。或可量省。至於各役需索呵斥。尤傷本部體面。各司亦俱體恤。已經呈堂嚴禁。合再申飭。

一卵結 往時各寺逐月到司具結。有寺小止一二僧者不無煩累。而聯屬覺察之規。又不可廢。查三大寺原就近分統各寺。今復於各寺中就近。如城中相去四五里內。城外相去十餘里內者。各以中寺領小寺。每月終各小寺互相具結。送中寺住持。中寺住持于次月朔類總送司結。內照節年告示條約。一不許勾引婦女。一不許安歇奸細。一不許畜養牲口。一不許擺設量宴。一不許典佃公產。一

不許砍伐蔭樹。一不許污穢殿宇。一不許私創葺堂。一不許干與訟事。一不許廢缺焚修。一不許窩藏賭博。一不許容留追牒。逐項登答。有違犯者。各該管官住及左右隣。覺察申稟。而尤以左右隣為主。如縱容不舉。一體究治。

一考校 官住管轄錢穀詞訟。不別賢否。何以勸懲。今議每歲終照武職例考校一次。十一月終。本司先發簿一扇。將應考事列為條件。一徵租有無拖欠。一給聚有無足數。一官糧有無完納。一公費有無合例。一蘆洲有無撥佃。一公債有無揭借。一批詳有無遲延。一問理有無偏私。一焚修有無廢缺。一戒律有無破毀。報恩寺加經板有無欺隱。各官住逐一登答。本司覆覈。填注考語。呈堂定奪。過重革職。過輕罰俸。有賢能者獎賞。少則貳兩。多則肆兩。於該寺官公費內動支。逐時有賢不肖事件。俱紀錄。各名後。年終備查。以定優劣。每遇丙辛造冊年分。仍總考一次。獎多者候缺送考。罰多者革職。

一度籍 僧人度牒。往時零星請給。本司不便查考。至有犯事被逐行童。亦得朦朧赴納。自今各僧願

請牒者聽其陸續報名僧司僧司於夏冬二季類
總報部本司呈堂劄行應天府各僧一同請給
不但本部得以稽查各僧亦甚便益年終僧錄司
備開所屬寺觀僧道年甲籍貫度牒字號造冊貳
本一存本部一送禮部其亡故度牒繳部塗抹收
架但往時冊籍已成故套多非實僧今咨北者仍
依舊式本部另照散糧花名冊造送庶為實據以
便查考

萬曆叁拾肆年肆月 日

附十家牌告示

金陵梵剎志 入各寺僧規條例 五十二卷 十

南京禮部祠祭清吏司為申明排門舊例以淨僧規事
據南京僧錄司申稱萬曆十五年間奉本部設立各寺
十家牌法等緣由到司據此查得先年委有編甲事例
合無設立牌式行僧錄司刊印各大中寺約十房設木
牌一扇如房少儘本寺為止各小寺同一所領者就近
共牌各填註花名併造冊送司掛號給發各僧遵照後
開條款十房互察有違禁者公同稟究如容隱事犯牌
內左右隣房及輪牌直日之家一體檄鎖追牒每月朔
日各牌內輪一僧具有無違犯結狀送查每年終另填
新票申請更換具由稟堂奉批如議速行奉此除牌

仰僧錄司照式刊印給發各寺輪房懸掛外合再出示
曉諭各該寺僧眾一體遵款遵照施行

- 一不許勾引婦女 有舉在官者尤不得勾引
- 一不許畜養牲口 除官所遺跡外餘人俱禁
- 一不許典佃公產 即有要緊急公產不得私自典佃
- 一不許砍伐蔭樹 大寺內有樹蔭者連年深樹蔭不得砍伐
- 一不許污穢殿宇 殿宇內外不得污穢
- 一不許干與訟事 有公學者尤不得干與
- 一不許窩藏賭博 無牌藏匿者
- 一不許容留追牒 無牌藏匿者
- 一不許廢缺焚脩 有公學者尤不得廢缺
- 一不許私創巷堂 大寺內有巷堂者連年深巷堂不得私創

萬曆叁拾伍年貳月 日

年終繳舊換新

金陵梵剎志 入各寺僧歸條例 五十二卷 十一

金陵梵刹志卷五十二

各寺公產條例

南京禮部祠祭清吏司爲清查常住公產事案查先該本司稟 堂會同儀制司郎中汪 清查常住田地除大寺

欽賜原無盜賣租糧已經議定外復將各中寺小寺公田載在本部職掌及碑記內者一一查覈行委僧錄司印官通行各寺攢造田形實徵二冊陸續送司汪郎中隨經陞任復呈委儀制司王事洪 會同清理備查得

欽錄集及碑記內開載洪武十五年三月初六日曹國

金陵梵刹志

入各寺公產條例

五十三卷

一

公欽奉

聖旨天下僧道的田土法不許買賣僧窮寺窮常住田土法不許賣如有似此之人籍沒家產欽此又本年九月二十五日戶部尚書孫英同本部官於 武英殿欽奉聖旨天下僧道的田土依着曹國公置惠光菴的田土還與他菴內了常州府武進縣懷德鄉糧長陸衡典了彌陀寺田土三千畝止還一千畝今又要原鈔惟有這廝不怕法度勒索和尚鈔如此之人難以本鄉住坐免他灰罪連家小發去邊衛充軍照得天下有此土霸之人倚恃豪富將那僧道田土在已餘過年月以利息過本

爲由僧道乏鈔收贖擬將他絕賣以致僧道窮乏土霸之家豪富體得如此者着有司拘集僧道取勘常住田產若納官糧外計贓坐罪田產還他本寺欽此又查大明律一款僧道將寺觀各田地朦朧投獻私捏文契典賣者投獻之人問發邊衛永遠充軍田地給還各寺觀其受投獻家長併管庄人叅究治罪夫寺觀田地不許典賣

聖諭及律例歷歷可據况今常住公產又與僧道私置不同上則請 勅護持下則呈部禁約內亦間有

欽賜田土盈縮悉載職掌安得私賣之而私買之甚且以白占爲也今查據本部職掌及碑記內開載田地其

金陵梵刹志

入各寺公產條例

五十三卷

二

間見存者固多所有隱失情各不等如寺小之處有等奸猾里長設計逐僧藉口戶絕無人辦糧收歸執業則徑自白占與僧人原無干涉直當追田還寺者也又有土霸田畝相連計串黠僧暗賣暗買實契虛錢黠僧利值雖少猶愈於無衆僧受欺卽覺已無可挽者又有寺小僧稀以他寺僧帶管則視常住爲傳舍急售其田挾輕資以去每畝止不過數錢而衆僧亦視爲無主物袖手不顧者此二項顯係投獻律例甚明但人情旣以積弊爲固然本司亦難盡法以大創相應斟酌議處除賣

僧已故無從追究外其見在者俱責令照備原價贖回力不能者即追度牒逐出另着他僧贖之內有民情戀產不欲退贖情愿照佃田例減半輪租或田多而量退一二抵補薄價免於全贖皆聽從情處各隨所便無非上不欲失

聖祖田產還他本寺之旨下則寧使法常不足情常有餘期於調劑之當而已今查據各寺見在田共貳千陸百伍拾肆畝捌分陸厘地共捌百伍拾壹畝捌厘山共壹千玖百叁拾肆畝叁分伍厘塘共貳百肆拾貳畝壹分陸厘通共伍千陸百捌拾貳畝肆分伍厘房壹百壹拾

金陵梵剎志

八各寺公產條例

五十三卷

三

伍間房地陸拾貳間半大約舊管及新收者十之九清出者十之一盡數查照入冊各情俱已輸服其刁惡怙終難以理喻者則有窰墩菴田之被占於里長李鶴等復告上元縣昭明院田之被占於生員戎自華等復告巡視衙門俱經叅送法司仍如本司原斷田歸該寺各犯俱各擬罪有法司回文在卷然田地雖已清理猶恐向後復有盜賣之弊查三大寺原分統各寺今復就各寺中以中領小互相覺察每月具結呈遞又以僧錄司總之每年該司給各寺由票一通送本司掛號歲終倒換每五年同三大寺通查一次伏候 批示刊刻書冊

永遠遵照庶點僧豪戶不得私相買賣施主義舉可以不孤而明禁昭然亦不至終於廢閣也稟 堂奉批中小寺田業雖不盡出 欽賜然皆各寺之恒產也既經查明甚者至法司治之霸占者其庶知警乎以中小寺而分屬大寺尤得提綱挈領之意俱如議行奉此合行刊刻書冊永遠遵照施行

今將各中小寺公產開後

靈谷寺所統

棲霞寺

公產載本寺冊內

西墳菴

田叁畝捌分捌厘 山伍分貳厘 塘無

金陵梵剎志

八各寺公產條例

五十三卷

四

佛國寺

田柒畝叁分 山壹拾伍畝 〇 領有產 塘無

清果寺

田壹畝叁分伍厘 山拾畝柒分叁厘 塘伍分

梵惠院

田肆畝柒分肆厘 山捌畝 塘柒分玖厘

茶亭菴

田玖畝伍分捌厘 山伍畝 塘肆畝

草堂寺

田壹百玖畝伍分 山拾叁畝 〇 領有產 塘捌畝伍分玖厘

慈仁寺

田拾畝貳分伍厘 山伍拾伍畝玖分 塘貳分玖厘

翼善寺

田無 山伍拾肆畝伍厘 〇 領有產 塘無

祈澤寺

田捌畝貳分伍厘 山陸畝 塘無

天寧寺

田貳拾畝 山叁拾貳畝 塘貳畝壹分

雲居寺

田肆畝壹分肆厘 山無 塘陸分叁厘

莊嚴寺	田拾貳畝貳分陸厘	山無	塘伍畝	領有產
定林寺	田陸畝	山無	山米拾伍畝	領有產
外永福寺	田玖畝玖分貳厘	山無	塘無	小寺壹
光相寺	田無	山無	塘無	○領有產
天隆寺	田無房陸間	山參畝	塘無	小寺貳
積善巷	田肆畝柒厘	山無	塘無	
廣惠院	田肆拾肆畝伍分	山貳拾捌畝伍分	塘伍畝貳分	領有產
寶善寺	田叁拾玖畝肆分伍厘	山伍畝	塘叁畝貳分玖厘	
龍泉庵	田陸畝壹分肆厘	山伍畝	塘叁分	
本業寺	田拾捌畝貳分	山拾貳畝	塘叁畝伍分叁厘	
普濟寺	田拾陸畝叁分叁厘	山叁拾叁畝	塘陸畝	
昭明院	田柒拾陸畝伍分	山壹畝貳厘	塘肆畝貳分	領有產
吳讀菴	田拾伍畝貳分陸厘	山玖分	塘叁分伍厘	
多福寺	田叁拾肆畝壹分叁厘	山無	塘柒畝肆分	
三禪寺	田柒拾陸畝捌分捌厘	山壹畝陸分玖厘	塘陸畝伍分	領有產
安平寺	田拾肆畝壹分陸厘	山無	塘壹畝伍分	
登臺寺	田陸畝叁分壹厘	山壹畝	塘貳畝	
慈光寺	田貳畝貳厘	山無	塘無	
無垢寺	田貳拾柒畝柒分	山無	塘壹畝捌分陸厘	
紫菀寺	田壹畝	山無	塘無	

金陵志 卷五十三 寺公產條例 五

天界寺所統		承恩寺 向南廊房拾壹間 房地肆間半		本禪堂 向南廊房拾貳間 房地拾壹間		鷺峰寺 租房拾陸間 山無		清溪菴 地伍畝柒分伍厘 山無		瓦官寺 地無 山無		普利寺 租房拾壹間 山無		金陵寺 地叁畝捌分 山無		普惠寺 租房拾叁間 山無		本禪堂 租房拾肆間 山無		嘉善寺 田叁拾壹畝肆分 山無		三塔寺 田拾柒畝叁分肆厘 山無		幕府寺 田柒畝肆分壹厘 山無		崇化寺 田伍畝捌分柒厘 山無		弘濟寺 田拾貳畝叁分伍厘 山無		本禪堂 田捌畝伍畝 山無		清真寺 地拾肆畝肆厘 山無		梵惠寺 地拾肆畝叁分叁厘 山無		報恩寺所統		能仁寺 公產載本寺冊內 領有產	
地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無		地無	
山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無		山無	
塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無		塘無	
領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產		領有產	

外鷲峰寺	田無	山陸畝	。領有產
弘覺寺	公產載本寺冊內	塘壹畝叁分陸厘	小寺米
外承恩寺	田貳拾捌畝玖分伍厘	山肆拾壹畝	。領有產
通善寺	田貳拾叁畝陸分	塘捌分	
廣緣寺	田貳拾柒畝玖分	山貳拾柒畝叁分柒厘	
三山寺	田拾捌畝玖分玖厘	塘米畝	
圖通寺	田貳畝	山壹百伍拾壹畝	
佑聖庵	田貳畝玖分叁厘	塘無	
淨明寺	田陸畝壹分叁厘	山貳拾伍畝伍分	
峰寺	田無	塘叁畝玖分	。領有產
萬松庵	田無	塘無	小寺壹
西天寺	田無	山陸畝	
德恩寺	田無	塘無	。領有產
高座寺	田無	山壹拾畝	小寺叁
安隱寺	田肆畝伍分	山貳畝	。領有產
寶光寺	田肆畝玖分壹厘	塘壹畝伍分	
均慶寺	田陸畝伍分	塘無	
永寧寺	田無	山無	。領有產
本方公祠	田叁拾伍畝	山無	小寺貳
寶林庵	田壹畝柒分	山貳拾伍畝	

普德寺	田貳拾伍畝玖分玖厘	山貳拾柒畝	
本禪堂	田壹百陸拾玖畝叁分玖厘	塘叁畝捌分捌厘	
永興寺	田壹百捌拾玖畝叁分	山叁畝	
外永寧寺	田貳拾陸畝叁分柒厘	塘壹畝叁分陸厘	
德勝寺	田叁拾壹畝伍分伍厘	山陸拾肆畝	。領有產
智安寺	田拾玖畝玖分肆厘	山陸畝柒分	
德壽寺	田肆畝玖分玖厘	山拾畝叁分	
永泰禪寺	田肆拾肆畝玖分柒厘	山肆畝	
崇因寺	田壹百伍拾伍畝柒分陸厘	塘伍畝壹分柒厘	
英臺寺	田叁畝伍分	塘拾柒畝伍分柒厘	。領有產
慈善寺	田拾壹畝貳分陸厘	塘無	
鳳嶺寺	田拾捌畝肆分玖厘	山拾畝	
祝禧寺	田壹百肆拾柒畝玖厘	山肆拾伍畝玖分陸厘	。領有產
天隆極樂寺	田拾伍畝伍分貳厘	山拾貳畝叁分玖厘	小寺壹
花巖寺	田壹百陸拾叁畝玖分	山陸拾壹畝捌分	。領有產
惠光寺	田拾壹畝貳分	山叁畝	
祖堂寺	田陸拾玖畝玖分叁厘	山肆百肆畝貳分捌厘	。領有產
永泰講寺	田拾玖畝伍厘	塘玖分伍厘	小寺貳
淨居寺	田無	山陸畝柒分伍厘	
建昌寺	田肆拾玖畝伍分壹厘	塘貳畝肆分陸厘	。領有產

山伍畝
塘貳畝

山壹村
塘壹畝

山王廟村
塘無

塘壹畝伍分壹厘。小寺貳

塘拾叁畝陸分肆厘

塘無

小寺膏

塘無

塘山王廟

五十五卷 元

也蕭氏擷其粗而

高帝茹其精也辟觀東來單提秘密
蕭氏既所不解第以人主疏食捨
身爲足成果綱淪法數其何能國
今觀

高帝三教論及諭諸僧 勅於宗門
妙義抑何暢也取其精者以翼聖

金陵梵刹志

後序

二

真贊王度而粗者不以加倫物之
教故夫達儒佛同異之旨者無如

高帝妙於處摩竭一派者亦無如

高帝得道統之大豈不與其得國統
之正均千古未有哉今世闢佛者
祖昌黎之說仇之若敵國而尚佛

者口諷貝多自同方袍彼兼吐其
精而此僅剽其粗所謂齊失而楚
未爲得矣南祠郎職諸梵刹同官
錢塘葛君蒞事日夕循令甲以率
其職頽者葺之去籍者復之不持
儀律者飭之其教旣用復振已復
見我

金陵梵刹志

後序

三

高帝統一道真而於闢佛尚佛紛紛
邊見皆可無設其爲得志之精乎
若夫觀仙陀之莊嚴侘其勝槩覽

吟筆之富麗增其藻思斯亦志之粗者而已

賜進士第承德郎南京禮部祠祭清吏司主事建德鄭三俊撰

右金陵梵刹志五十三卷明錢塘葛寅亮纂清光緒末年濟南禪師領衆金陵得之於無意而寶之甚至旋返老京以贈善庵付其門人智隱和尚因以貯之金山付惟光守之有年矣嘗欲施諸衆衆顧以事重難舉遠巡未果世變日亟衰老驛至大憊其自我而湮沒也乃付上海影印此千部以詒當世其原書間有殘缺丹徒柳翼謀居士以國學圖書館所藏者校補之抑有兩部缺葉相同者由丹徒尹石以居士襟取明代集部鈔補之而淙水濮一乘居士復總勘一過其書始獲完整至與書坊訂約諧價郵面往復則丹徒柳貢禾居士及其令嗣芸湄始終

任之蓋因緣會合羣力輻輳而始克有成焉竊惟金陵梵剎之盛源於六朝保於唐宋書傳所載蓋與長安維揚相鼎足明太祖以消上沙彌奮起兵革驅逐胡元混一中夏營金陵而都之時則儒臣文士以宗金華之倫咸以鄒魯誦習之英博通竺桑而方袍圓頂者流亦復有宗渤以祀諸尊宿輔翼倡化於其間太祖乃得現輪王之身行菩薩之道廣事土木躬爲區畫紺宇赭垣之偉麗殆遠接竹林祇樹矣尤復整理伽藍揚戒律範其現在而杜其未然謹其難度而勤其沙汰科條縣密訓誥諄切五百年後讀之尚凜有生氣適以善信男女意中之所欣言

且若可舉而施之今日而決其旦夕奏效者宜其政令修明民安物阜四夷嚮化雖承中原浩劫之後而幽昧肅爽亦咸通祥和而不爲大厲洪范之治媲美漢唐豈無故哉惟先江上枯禪那復著眼塵世有所曉舌因重印此書而俛仰今古慨然于政教相維之故不能無調之思後之攬者倘復留意及此豈僅方外人之厚幸也歟中華民國二十五年十月霜亭惜光謹識于金山江天寺之楞伽丈室

金陵梵剎志五十三卷

編修汪如藻家藏本

明葛寅亮撰寅亮有四書湖南講已著錄是書志金陵梵剎依僧錄分攝以靈谷天界報恩三大寺統次大寺五中寺三十有二小寺百有二十其餘廢寺別爲一編卷首冠以御製欽錄二集御製者太祖之詩文欽錄者沿革之案牘也未附以南藏目錄及諸經祖額公費僧規公產諸條例其餘皆畧如志乘之體編次頗傷蕪雜

徑山志十四卷

〔明〕宋奎光撰

首都圖書館藏明天啓四年李燁然刻本

附《四庫全書總目·徑山志十

四卷》提要

徑山志序

四大部洲名山不可勝紀而
以佛祖著稱者惟是燕之
清涼蜀之峨嵋吾浙之補陀
靈鷲南屏而雙徑略禹杭臨

序一

安通東西天目之徑是東南最
勝道場也自唐國一師開山至
月林鏡師為八十七代稱天下
徑山與少林祖庭而二諸山志
余不盡見所見清涼質而談

補陀雅而博南屏秀而麗
靈鷲近于俚矣獨徑山向無
舊志萬曆初年有僧宗淨者
刻徑山集載諸祖事十之二
三僅存其名與示寂日月詩文

序二

六寧之戴令邑志更自簡少達
觀禪師昔謀刻大藏易以
書冊廣為流通澹居鑑公承
之與吳本如諸公恢復化城寺
貯此刻板事甫就而入臧任此

志者遂虛無人矣海虞宋
元實氏以博雅名流偶寄官
禹杭權皋比與諸生譚道論
文之暇慨然是山佛法僧具備
而獨無志焉東南缺典爰自

序三

大藏檢閱諸祖之語錄行事
得十之六自唐代宗宋理宗逮我
高祖成祖興神宗諸制勅而
一切廢興諸緣與天下高初道
流鉅公名人序紀吟詠之章

輯而旁志列焉十有四目帳
成出以屬予序余覽之作而
嘆曰燦乎備哉井之乎有倫哉
是徑山中興之畫也夫惟人私
道惟傑耀靈故列祖首焉不

序四

尊不信域中惟王故制勅重
焉唱緣闡法文亭以宣形委
神傳銘塔斯勒垂像教之範
歷嶮壑之美故碑記遊記次
之通玄契淥秘密暢性靈故

書啟倡詠名什次之蘧廬二宿
金湯四圍故流寓外護次之琳
梵代構文流派演故殿宇下
院次之或面壁而證智或
杖策以探奇故靜室名勝

序五

次之以跡象貽神理于是乎紀
古跡以供養資無生于是乎紀
寺產十方叅同萬靈標異
故以紀事終焉燦乎備哉
井之乎有倫哉是徑山中興

之書也余嘗言王者握符御
宇撫有江山不有國史則何
以纂圖垂統恢萬世之業士
大夫于其後人貽之以堂構啟
之以詩書不有家乘則何以

序六

振箕裘而昌門祚今天下佛
子法嗣豈以山者將紹明祖
席奉揚宗風不有梵志則
何以知法幢之所繇暨法寶
之所繇傳又非徒以林壑烟

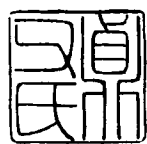
霞導向平之履履快少文
之卧遊已也然則此山此志載
法詔來所興清涼峨眉叅
峙法斯而半藏寶函並
揭日月者元實之功焉可泯

序七

哉如以山河為幻泡列祖為
影像經典為糟粕度閣
此志若滅若沒非古之神
明則今之狂惑者爾吾亦惡
乎妄序之

天啟甲子秋九月武林黃

汝亭謨并書

序八

徑山志序

古今守西湖者不知凡幾惟白少
傅蘓端明最著以故人以頌守輒
曰白蘓嗟乎白蘇豈易言哉長公
以戒禪師後身示現學士而香山
亦叅鳥窠有省其先後守西湖一

序一

切規爲制度悉自無畏光明光中
流出嗟乎白蘇豈易言哉余東鄙
人也謬承兩公之後仰惟風義雅
不欲見笑于湖山顧時異勢殊法
微魔旺每于簿書之暇輿情臨眺
輒低回感嘆兩峰六橋如故也而

當年之盛不可復覩因思鳥窠爲
欽師第一弟子而長公推悟禪師
爲徑山住持至今尊爲十方第一
代而又與寶月澄慧諸名宿交最
久意者東南法席其在徑山乎顧
徑山舊無全志以去省會稍遠而

序二

禪那幽杳之地鮮有過而問焉者
今年首夏適餘杭博士宋君來謁
詢以徑山去餘杭幾何曰一由旬
耳因命往搜故實凡三閱月而稿
呈首列祖次制敕次序文次塔銘
又次碑記游記及名勝等若干則

凡爲帙若干卷子爲披繁理緒考
證而詮次之又一閱月始竟自唐
宋歷元至我

明千餘年間祖庭之盛衰名勝之
隆替與人物代興制作彪炳稱大
備矣夫春柳秋波蘭橈錦障西湖

序三

非不豔也而巨人之跡既往三生
之魂不來名山法脈幾不復振自
雲棲以一聲佛號續佛慧命而永
明辨才諸風賴以不墜茲志而成
也非敢謂于薄伽之旨有所倡導
庶幾八十七祖一片紹法苦心猶

可想見方內外士憑而弔之或者
其有興乎雖然予竊重有感焉西
湖自長公以後

國朝正德間楊公溫甫始一濬之
已稱極難故當時謂湖有葑蘇去
之湖有梗楊鋤之蓋鋤更難于去

序四

也及今而梗乃愈多余則謂清之
尤急于濬夫清與鋤之難易又何
如哉是縱不得覩天僖中放生之
盛或者萬姓血脉不至壅闕亦五
百應真之所樂觀也余何敢自附
于白蘇第以兩公所拂拭者西湖

之形勝所楊圻者徑山之宗旨余
亦欲兩存之而徑山則獨完固倘
亦幽遠者固示人以無爭乎夫傍
湖之人厥有佛性使兩公而在必
已盡攝于無畏光明而余猶日役
役焉逐梗者而清濬之爲事則余

序五

其亦有魔之心也夫
天啓甲子秋九月汶陽李燁然文
若書于西湖之廣生天

徑山志序

書山志序

夫朝市山林皆可學道而古宿
求道率依名山何也深巖茂林
之間無人而有道凡人載其塵
心以行乎山谷則冷然如滌焉

序一

及夫峰迴壑轉芒間策止巍然
而睹梵剎肅然而瞻寶相則又
不覺胷中情緣脫落都盡若惟
此可永依者至若名師大德風
有道場火盡燈傳法嗣綿邈佇

立凝望雖杳不可接而松聲竹

韻鳥語泉鳴皆恍然提唱之效

令人與道相視莫逆譬如師延

之琴得之濮水固知桐沉絲絕

之處猶有不沒其清音者藝事

序二

法事可以類求而得也徑山自

國一師以來登祖籍者八十七

人可謂盛矣梧松夾徑脩篁繞

麓入其間者杳然而深左望雲

海前眺都城越山如黛赤日如

珪既幽既邃亦超亦曠可謂山之能載道者矣茲胡繼法席於宗林叩禪心于雙徑者若是寥寥耶夫事有久而無記物有感而思興志者所以記事而感物者也扶策擔具走徑山之道宿諸師之院能有所得乎曷亦求諸記志之林得其書而讀之庶有以窺五峯之靈見八十七祖之心者耶汶陽李文若先生以

白蘇之後身作徑山諸祖之護命又得宋元實氏慧手輯志而刪定之其於山靈道心兩俱無盡矣予媿俗質幸陪清幕志成受而讀之脩然冷然不覺有如滌如脫焉與諸祖相視莫逢處力未逮而神先往矣夫亦安能於語言簡冊之中別其孰為朝市孰為山林添求道者一障耶雖然柳子有言吾病夫世

之唯印紐是務以相軋也孰與
夫不愛官不爭能樂山水而嗜
閒安者則夫是志也宋元實經
其始而李先生成之予序之即
世有柳子奚病哉

序

陳

杭李陳懋德題於西湖之思

過齋

徑山志序

徑山舊龍宮也自神龍施地與
欽師絕類茶林二龍為商那建
刹與龍樹率五伯龍眾受具摩
羅尊者以故嗣法八十餘祖炳
耀海內十方緇素仰之不啻如

餘序

摩竭印度余少好游每過名山
弔古德應化之地未嘗不徘徊
瞻仰一行作吏此事遂廢徑山
去西湖不幾由旬而弗得數向
五峰叅巾子一喝正如曹子震
所謂邑人天氣盡然猶幸陪

鶴汀李公之後於古杭境內山
川時一縱吟眺辭如殷浩登
樓庾公興復不淺致足多耳公
顧念徑山震旦祖席志載缺然
莫攷抑亦守土之責乃命禹航
學博宋元實民搜其故事攷核

餘序二

而刪定之凡為志若干卷示余
朱凌而讀之白椎也監拂也楸
牀也痛棒也累朝之明信與當
代之渙汗也大藏之所以流通
實所以所以化現與諸大臣長
著之鴻篇麗藻昭漢而回雲也

掛瓢飛錫名宿如雲定淵空而
動雷震也畸人不借幽士孤筇
倚龍樹而叩天宮也墨汁生香
華花說法叅龍象而高挂幢也
雞靈而兔馴杉叅天而竹蔽日
也五峰環峙傑閣崢嶸三千寒

餘序三

而准徑杳也噫嘻真大備矣嘗
考徑山自國一開山子孫相繼
凡七代而蘊長公輩為十方住
持今六百餘年而李公始一表
章之徑山與公緣豈偶哉有蘇
長公而十方始得與徑山之席

有公而天下始盡知有徑山之
法兩公於徑山其自國一而下
必個以明眼觀着先後因緣俱
非偶也昔李公度謂釋迦生中
國設教如周孔周孔生西方設
教如釋迦夫何異同之有慨今
天不多事邪術終起白蓮無為
我同波旬瓔珞然其弊極由於
正教之不明今此志標極正法
不啻揭日月於中天令人出迷
途而登覺路不特名山信史已
也余與同官維立陳年兄不勝

徐序四

贊嘆謂從此已飽醍醐不羨
龍泉一勺矣何必親見竹篴乃
解背觸哉曰為之序

天啓甲子重陽日新安徐文龍
田仲父書於如水齋中

徐序四

凡例

一 凡誌名山者類先形勝以泉石得名故徑山雖勝甲海內實以祖席獨著故首志列祖

一 諸祖惟大慧杲禪師語錄最多卷帙浩繁不能悉載今考之年譜及正法眼藏開示警切者採錄數則若欲博覽其全則有專行語錄在

一 萬曆初年本山僧宗淨重刻徑山集所載諸祖事實

十無二三今考之佛祖統載及傳燈錄禪宗正脈五

燈會元高僧傳諸藏典復益以松源所藏抄本八十

凡例

經志

七祖稱大備焉

一 馮開之陸五臺諸先生與達觀禪師創刻方冊藏板

始于清涼後移置寂照再議置化城則雙徑一區遂

爲震旦流通法寶要地以故刻藏諸序文一一錄載

以識諸名宿最上願力今已悉萃于此

一 近代名僧如慈山無幻湛然等到山說法有上堂小

參等語俱不及載以有別刻專行故

一 本山自唐宋元歷代欽賜庄田最多今已悉歸民間

特存其額以俟有力者恢復云

一 本山下院凡見舊志者雖興廢不一並載入以便稽考

一 列祖而下卽載制勅及序記諸篇以弘暢祖風繪寫名勝山靈增重故舊套圖書形勝悉裁華

一名編飛錫恒滿山谷無論異代無從徵考卽近世亦莫由編稽祇據一二耆宿所知者備載法侶庶存高

風于什一云

一 詩文多方採輯收錄不齊總期于增重名山故世代前後爵里遠近悉不及序覽者諒之

凡例

經志

一 凡志例載土產此山惟松杉以莊嚴祖席茶笋可供

養僧衆別無他物可錄故不列

一 諸名公撰述序疏詩偈等不及編訪第據耳目經見

者錄入餘俟續載

一 諸祖語錄悉出自大藏各歌篇章悉回向祖庭俱再

四印證方敢登板儼然佛祖心印迥異郡縣志籍信

心君子幸無泛視以滋罪過

一 刻板若干塊送入本山常住附大藏流通其刷印板

頭規例俱照楞嚴寺定額不得增減

例終

徑山志總目

卷之一

列祖開山起至第七代十方住持一代起至十四代

卷之二

列祖十五代起至四十代

卷之三

列祖四十一代起至八十代

列祖補遺 附法侶

總目

卷之四

制敕 序文

卷之五

序文

卷之六

塔銘 塔銘補遺

卷之七

碑記 游記

卷之八

書啟

卷之九

偈咏

卷之十

名什

卷十一

外護

卷十二

殿宇 靜室

總目

卷十三

名勝 下院

卷十四

古跡 寺產 紀事

總目終

二

徑山志

叅閱姓氏

李流芳字長蘅嘉定人

王宇春字季和常熟人

李穀字孟芳常熟人

沈煥然字無文餘杭人

聞啟祥字子將錢唐人

姓氏

嚴調御字印持餘杭人

王道焜字昭平錢唐人

時載杲字旭如常熟人

釋廣來字無從華亭人

釋超宗字曇衍江陵人

姓氏終

卷之一目錄

列祖

開山大覺國一貞元祖師

無上禪師

法濟禪師

慧滿扶禪師

法警庠禪師

修禪師

廣燈湛禪師

目錄

十方住持

祖印悟禪師

淨慧隣禪師

妙湛慧禪師

演教賞禪師

寶月方禪師

澄慧淵禪師

維琳無畏禪師

淨慧儀禪師

卷一

卷一

覺潤雲禪師

玄應仁禪師

普明舜禪師

大悟裕禪師

佛日大慧禪師

妙空明禪師

卷之一目錄終

目錄

卷一

二

徑山志卷之一

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍
鹿城陳懋德

訂 虞山朱奎光

列祖

第一代

開山大覺國一貞元祖師

祖諱法欽吳郡崑山人姓朱氏世服儒業師初孕母嘗

氏夢蓮生於戶樞折取一花繫於一帶窠乃惡輩傾既

誕形貌奇偉神色瑩徹好以佛事為兒戲及冠身長七

尺體備諸相立性溫柔雅好高尚服勤經史便從鄉舉

卷一

徑山

年二十二州以克賦道由丹徒因遇崔林素禪師見而

異之問日子何之師曰將求仕於上京素曰雖有五等

之爵豈如三界之尊耶師曰可學乎素曰觀子神觀幾

於生知若肯出家必悟如來知見師聞悟識本心素乃

躬為剃髮謂門人法鑑曰此當大弘吾法蔚為人師師

日夜奮勵鍊行安禪領徑直之一言越周旋之三學迺

請素示其法要素曰無人得我法師曰以何傳素曰我

法實無可傳者師頓釋疑滯久之辭素請示所止素曰

乘流而行遇徑卽止遂受具於餘杭龍泉寺法嵩律師
後之臨安行大東北山之下見樵者問曰此何山樵曰
此天目山之徑路謂之徑山亦名徑場師憶素語廼披
榛而入四顧非人居適逢苦蓋以覆且果師就之冥坐
大雪經旬絕食安禪旣霽獵者見之投誠歸向師誨使
更業獵者毀弓矢罟網以其地結菴請就居之目餉於
師他日謂獵者曰吾將隱於此山獵者曰此山神異中
有龍居師勿往師曰何患焉汝宜導吾卽自重岡之西
至危峰之北有一石屏師坐其下凡數日有白衣老人

列祖

太卷一

二

徑志

前而致拜師曰汝何人也曰龍也師曰何爲至此曰自
師到此山吾屬五百皆不自安師必久住我將挈其屬
而歸天日願捨所居爲師卓錫之所引師南進登絕頂
入五峰之間中有大湫指謂師曰吾家若去此湫當涸
矣願留一穴以通天日我欲時至而衛師焉慎勿湮之
言訖乃隱今之龍井是也於是雲霧晦冥風雨連霄詰旦湫水
盡涸漲沙如平地北峰之陽有庵儼然新成師知龍所
創遂居之至今基陞諸草不生自是遠近鄉風悉來給
奉四方禪納景從菴居滿於巖谷山左前臨海令吳貞

於別墅以蓋精舍未逾數載名震天下馬祖令人馳書
書中作一圓相師開緘於圓相中作一點卻封回又令
智藏來問十二時中何以爲境師曰待汝回去時有信
藏曰如今便回師曰傳語卻須問取曹溪有僧問如何
是道師曰山上有鯉魚井底有蓬塵又僧問如何是祖
師西來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待吾滅後
卽向汝說唐代宗永泰初師一日坐于峯北石屏之下
見一白衣人稱是天目巾子山人致禮言曰彼山神告
我長安佛法有難遣我護之非僧相不足以增重法門

列祖

太卷一

三

徑志

願度我爲沙彌師曰汝有何能曰能誦觀音俱胝等咒
功力無比師欲驗之指坐後屏石汝能咒之令破否曰
可遂叱之石裂爲三今喝石巖是也師異之度爲沙彌與名曰
崇慧入京寓止章敬寺大曆三年戊申九月二十三日
太清宮道士史華奏乞與釋氏當代名流角佛法道法
勝負于時代宗留神空門道衆憤疾故有是請於東明
觀架刀爲檠史華登躡而上如履磴道緇侶相顧無敢
躡者崇慧聞之謂開府魚朝恩朝恩爲奏其事翼日勅
于章敬寺庭樹間梯架鋒刀鉅白如霜增東明觀之餘

百尺觀者如堵崇慧跣足而登至絕梯而止忻然蹻而下如行平地以至躡烈火探沸油餐蠟葉爲飢飢嚼釘線爲脆飴史華與道衆視之駭汗掩袂而走四衆讚仰聲若雷霆帝遣中貴輩廷玉傳宣慰勞嘉嘆至于再三賜紫衣授鴻臚卿號曰護國三藏勅安國寺居之尋被召對問師承何人慧曰徑山高道僧法欽臣之師也慧辭以未具戒不敢受紫衣之賜帝特命開壇方羯磨慧隱身壇上莫知所往帝駭異賜號性空大師時疑觀音應現救護佛法因慧之奏以禮徑山爲師師名益著大曆中代宗遣內侍黃鳳持詔致師詣闕其詞曰朕聞江左有蘊道禪人德性冰霜淨行林野朕虛心瞻企渴仰懸懸有感必通國亦大慶願和尚遠降中天盡朕皈向不違願力應物現形仍勅所經州縣嚴肅館餉勅石既現存至闕庭帝躬迎登殿設座以咨法要同弟子之禮師一日在內庭見帝起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅謂忠國師曰欲賜欽師一名忠忻然奉詔迺賜號國一焉頃之辭歸帝曰此衆生有當度者彼衆生豈有殊乎師曰實無有法以度衆生居內

僅一年每賜繒絲設御饌皆抗而不受唯布衣蔬食器用陶匏如平時相國楊綰見而嘆曰此實方外之高士也難得而名焉崔趙公嘗問弟子山得家否師曰出家是大丈夫事豈將相之所能爲趙嘆賞其言一時名公如李泌徐浩第五琦陳少游等凡三十二人皆稱門人問道以求決擇已而力辭南還舊山餞禮榮耀勑本州於徑山重建精舍度僧七人以奉巾瓶命州長吏逐月躬至問候德宗貞元五年遣使齋璽書慰勞并慶賜豐厚久之刺史請居州之龍興寺師亦暫往越之連帥偶其民新被寇願師往臨以福比之師從其請或半年或一年如是者再復歸龍興與徑山不擇所止師將示滅于龍興先期三日告衆曰當葬吾于南庭隙地勿封勿樹恐妨僧徒之菜地俗壽九十二僧臘七十實貞元八年十二月二十八日也師悲願弘深見面聞名如子得毋潛符密契者不知其數目之爲功德山故東至海岱西及隴蜀南窮交廣北盡朔方學者靡不慕義而來志求浴決至於天龍敬向異類皈依地產靈芝空雨甘露聖燈夜現綵雲朝暉寺之玉芝盤令猛獸棲其傍衆

集其室白鴨烏鴉就掌而食有二白兔馴伏靴履之上
欲師足履有一雞常隨聽法不食生命師之西也長鳴
三日而絕有一鷹常依禪室不他遊師之滅亦三日而
滅貞元九年德宗賜謚號曰貞元大覺禪師塔曰天中
憲宗元和十年賜豐碑比部郎中崔元翰撰左散騎常
侍龜登書其碑在寺之西南隅師得法于鶴林素素嗣
威威嗣持持嗣芳芳嗣巖巖嗣牛頭融融師四祖信大
師天復中錢氏剽土許思兵亂發塔見二缸合藏肉身
如生髮長覆面士卒悚拜而去吳越王厚禮重葬于舊

塔焉

列祖

卷一

六 徑志

第二代

無上禪師

禪師名鑒宗湖州長興錢氏子也祖徽禮部侍郎父展
晦德不仕師少而穎異風骨不凡挺然有拔俗志依本
州開元寺大德高閒出家年二十七受具戒閒使習經
業通淨名思益二經棄之遊方謁鹽官悟空禪師盡得
其要領悟空賞識以爲堪任大法咸通三年至天目東
登徑山見舊寺自國一去後僧徒分散殆盡荒涼如傳

令師意欲追還舊觀遂駐錫焉未幾百廢具舉道望日
遠學者相尋而至翕然成大法席迺於江潮門弟子傑
出者洪察洪謹洪諧洪寂知名咸啓行謙行滿行真皆
從止宗門爪牙先是謹以經論自負師告之曰佛祖正
法直截亾詮汝筭海沙於理何益但能莫存知見泯絕
外緣離一切心卽汝真性謹聞而適悅卽呈偈云這箇
非他物元來不昧機達而全體現應處不思議師曰汝
問取察師兄察曰師弟高見非吾境界謹卽辭徧往諸
方至大鴻方悟玄旨師平時指徒語言切直類皆如此

列祖

卷一

七 徑志

咸通七年丙戌閏三月五日集衆說法端坐而化閱世
七十有四坐四十八夏門人奉全身葬于寺之西大寂
巖五代梁太祖乾元五年吳越武肅王請于朝賜謚無
上禪師唐之名士雲牙先生沈敬修撰靈龜銘并序又
爲之讚曰眉目清開風神秀發圖人丹青不差毫髮渾
底無波天心印月是分非今師寧有說

第三代

法濟禪師

禪師諱洪謹其先吳興烏程人也姓吳氏生而神異長

而聰穎十九依無上禪師削髮二十二往嵩嶽受具初習律乘未十日而誦畢棄之游心經論機辯風生者宿下之歸觀無上無上問曰汝於時中將何以報答四恩師茫然莫知所對廢食三日無上方便慰安之師於言下有省述偈以進無上頌之具無上章未幾乃辭行脚始謁雲巖不契遂造大瀉頓釋蒙滯再走石霜得末後句尋遇唐會昌沙汰衆皆悲惋師曰大丈夫鍾此厄會豈非命耶何乃效兒女子態乎大衆初復沙門相師還故里西弊院咸通七上年山無上委以住持事師辭甚力

列祖
卷一
人
徑志

無上曰吳中佛法藉於子耳何辭之有開法之初衆不滿百未終歲間堂餘萬指僧問掩息如灰時如何師曰猶是時人工幹僧曰幹後如何師曰耕人田不種僧曰畢竟如何師曰禾熟不臨場僧問龍門不假風雷勢便透者如何師曰猶是一品二品僧曰此既是階級向上事如何師曰吾不知有汝龍門僧問如霜如雪時如何師曰猶是污染曰不污染時如何師曰不同色僧問如何是長師曰千聖不能量曰如何是短師曰蟬噪眼裏着不滿其僧不肯便去舉似石霜石霜云只爲太近實

頭僧問如何是長石霜云不屈曲曰如何是短石霜云雙陸盤中不喝采佛曰長老訪師師問承聞長老獨化一方何以薦游峰頂佛曰曰朗月當空挂冰霜不自寒師曰莫便是長老家風佛曰答曰峭峙萬重關於中含寶月師曰此猶是文言作麼生是長老家風佛曰曰今日賴遇佛曰佛曰卻問云隱密至真時人知有道不得大省無辜時人知有道得于此二途猶是時人昇降處未審長老親道自道如何道師曰我家道處無可道佛曰曰如來路上無私曲便請玄音和一場師曰任汝二

列祖
卷一
人
徑志

輪更互照碧潭雲外不相闕佛曰曰爲報白頭無限衆此回年少莫歸鄉師曰老少同輪無向背我家去路勿參差佛曰曰一言定天下四句爲誰留師曰汝言有三四我道其中一也無師因有偈曰東西不相顧南北爲誰留汝言有三四我即一也無許州金明上座聞師說法頗契石霜乃曰徑山老子何敢說石霜禪我往問之彼若果合我則爲渠作圓頭如其不然我則掀倒禪牀先問石霜一毫穿衆穴時如何石霜云直須萬年後云萬年後如何石霜云登科任汝登科拔萃任汝拔萃後

問師云一毫穿衆穴時如何師云直須老去云老去後如何師云光靴任汝光靴結裏任汝結裏明乃作禮爲之治圖三年師始至是山適遭黃巢之亂巢之偏帥領卒千餘人見師師宴坐不起帥以劍揮禪牀者再師神色不動帥異之獻寶再拜而去今禪牀二吳越武肅王徵時師一日謂其徒曰翌日有異人至當厚禮以待之詰朝王至師乃門迎延于丈室特異於他堂衆皆訝之乃密謂武肅曰他日獨霸吳越當須護持佛法無忘此言武肅恭謝而去及立軍功收杭州執弟子禮以事於師待遇勤厚莫可爲比
傳 中和二年表乞賜師紫衣方袍昭景福二年武肅封吳越王復表乞賜號法濟大師皆制可乾寧二年乙卯九月二十九日院前檉樹忽萎厨內飯如金色知事白師師令鳴鍾大衆雲集乃陞座示衆曰牟尼掩足迦葉藏峰彼彼不落見聞一句莫教人說汝須急切各自知時法界雖長人世景促佛法非遠大道不迷孝順住持如吾在日久立珍重乃修書遺武肅王復命門人冲羽久住智全等遺戒曰自吾去後汝等傳器住持凡度徒弟皆禮吾具爲師兄弟相攝無

卷一

十 經志

忘此語三十日寅時入滅俗壽八十三僧臘六十一以元和八年癸巳歲生大和五年辛未歲出家年一十九大和九年乙卯歲受具戒年二十三咸通八年丁未歲住特當山至乾寧二年乙卯歲凡二十九年武肅王自爲述讚四十句又謚師爲建初興國大師及親號塔曰廣濟之塔開平五年辛未歲僧師烈製碑文貞明二年丙子歲立石武肅王將薨謂文穆王曰吾昔自徑山法濟示吾霸業自此發迹建國立功故吾嘗厚顧此山焉他日汝等無廢吾志其後文穆忠憲忠懿王皆不忘武肅之遺旨恩顧山門非他可並焉

列祖 卷一 十一 經志

第四代 慧滿扶禪師秀州人四月初七日示寂

第五代 法警庠禪師杭州人九月三十日示寂

第六代 修禪師杭州人九月十八日示寂

第七代 廣燈湛禪師秀州人四月二十一日示寂

十方住持

第一代

祖印悟禪師杭州人元祐五年內翰蘓公知杭州華爲十方命師爲一代住持三月十日示寂

第二代

淨慧隣禪師杭州人正月念五日示寂

第三代

妙湛慧禪師杭州人二月三十日示寂

第四代

演教賞禪師杭州人七月初五日示寂

第五代

寶月方禪師杭州人五月十六日示寂

第六代

澄慧淵禪師杭州人東坡嘗寄以詩有師住此山三十年妙語應須得山骨之句十二月十六示寂

第七代

維琳無畏禪師俗姓沈武康人約之後也好學能詩熙寧五年蘓軾通判杭州招住徑山大明僧問師唱誰家

列祖

卷一

十一

徑志

曲宗風嗣阿誰師曰不在然燈前亦非釋迦後云莫便

是育王兒孫也無師曰神岳峰高尾闕水問如何是人

明家風師曰神鸞頂上軒眉坐黃鸝岫中昂首行云未

審意旨如何師曰會即便會竟甚麼意旨僧珍重便去

師曰聽取一偈楮糊火幾飛白灰老僧身上白如雪地

爐冥坐人不知蒼狄山西叫明月久立珍重後居邑之

銅山作巷名無畏建中靖國初軾自僊耳還至崑陵以

疾告老琳往問疾有詩贈答始琳之在銅山也院有松

合抱郡將治屋索材將往伐之琳知之預命削皮題詩

列祖

卷一

十一

徑志

其二云大夫去作棟梁材無復清陰護綠苔只恐夜深

明月下悞他千里鶴飛來縣尉至讀其詩乃止政和七

年琳老朝廷崇右道教詔凡僧尼皆頂冠琳獨不受命

縣遣尉諭之四月初三日師即集其徒跌坐而逝遺言

以二缶覆其軀瘞山後

第八代

淨慧儀禪師秀州人二月初五日示寂

第九代

覺潤雲禪師信州人十一月三日示寂

第十代

玄應仁禪師台州人九月初十日示寂

第十一代

普明舜禪師建寧人八月初三日示寂

第十二代

大悟裕禪師台州人正月初一日示寂

第十三代

佛口大慧禪師宣州城奚氏子諱宗杲字墨晦夙有英氣年十二入鄉校一日因與同窗戲以硯投之俟中先

列祖

卷一

十則 經志

生帽償金而歸曰大丈夫讀世間書易若究出世法卽詣東山慧雲院事慧齊年十七薙髮具毘尼偶閱古雲門錄恍若舊習往依廣教理禪師棄游四方從曹洞諸老宿既得其說去登寶峰謁湛堂準禪師一見異之俾侍巾襪指以入道捷徑師橫機無所讓堂訶曰汝曾未悟病在意識領解則爲所知障堂疾革囑師曰吾去後當見川勤必能盡子機用勸卽堂卒師爲堂求塔銘于無盡居士無盡門庭高少許可與師一言相契下榻延之各師巷曰妙喜消後再謁且囑令見圓悟師至天寧

一日聞悟陞堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰

東山水上行若是天寧卽不然忽有人問如何是諸佛

出身處只向他道熏風自南來殿閣坐微涼師於言下

忽然前後際斷悟曰也不易你得到這田地可惜然了

不能得活不疑言句是爲大病不見道懸崖撒手自肯

承當絕後再蘇欺君不得須信有這箇道理遂令居擇

木堂爲不釐務侍者曰同士大夫入室擇木乃朝悟每

舉有句無句如藤倚樹問之師纔開口悟便曰不是不

是經半載遂問悟曰聞和尚當時在五祖曾問這話不

知五祖道甚麼悟笑而不答師曰和尚當時須對衆問

如今說亦何妨悟不得已謂曰我問有句無句如藤倚

樹意旨如何祖曰描也描不成畫也畫不就又問樹倒

藤枯祖曰相隨來也師當下釋然曰我會也悟遂舉數

因緣詰之師酬對無滯悟曰始知吾不汝欺遂著臨濟

正宗付之令分座室中握竹篋以驗學者叢林浩然歸

重名振京師右丞相李公舜徒奏賜紫衣佛日之號趙

吳度夏虎丘閱華嚴至菩薩登第七地證無生法忍洞

曉問湛堂映爛摩羅持鉢產婦家因緣時圓悟詔住雲

列祖

卷一

十五 經志

居師往省命師居第一座冬至乘拂照覺禪師出眾問曰肩間挂劔時如何師曰血濺梵天圓悟于座下以手約云住住問得極好答得更奇元乃歸衆叢林由是改觀悟歸蜀師于雲居山後古雲門舊址創菴以居學者雲集久之入閩結茅于長樂洋嶼從之得法者十三人又從小溪雲門庵紹興丁巳應張丞相魏公浚命主徑山開堂僧問人天普集選佛場開祖令當行如何舉唱師曰鈍鳥逆風飛曰徧界且無尋覓處分明一點座中圓師口人間無水不朝東復有僧覓出師約住云假使大地盡末爲塵一一塵有一口一一口具無礙廣長舌相一一舌相出無量差別音聲一一音聲發無量差別言詞一一言詞有無量差別妙義如上塵數納僧各各具如是口如是舌如是音聲如是言詞如是妙義同時致百千問難問問各別不消長老咳嗽一聲一時答了乘時於其中間作無量無邊廣大佛事一一佛事周徧法界所謂一毛現神變一切佛同說經於無量劫不得其邊際便恁麼去闍熟門庭即得正眼觀來正是業識茫茫無本可據祖師門下一點也用不著况復勾章棘

句展弄詞鋒非唯埋沒從上宗乘亦乃笑破衲僧鼻孔所以道毫釐繫念三塗業因瞥爾生情萬劫羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆爲幻色汝欲求之得無累乎及其厭之又成大患看他先聖恁麼告報如國家兵器豈得已而用之本分事上亦無這箇消息山僧今日如斯舉唱大似無夢說夢好肉剜瘡檢點將來合喫拄杖只今莫有下得毒手者麼若有堪報不報之恩共助無爲之化如無倒行此令去也暮拈拄杖云橫按鎖鑰全正令太平寰宇斬癡頑卓拄杖喝一喝便下座少卿馮公巖問曰和尚常言不作這蟲豸爲甚麼今日敗闕師曰盡大地是箇果上座你作麼生見馮公擬議師便掌時羣寮失色馮大笑曰長老與我佛法相見曩時師與同參超然居士趙表之每以不宦游出世爲戒時表之辟宗正師赴徑山適晤官驛師述偈見意云超然妙喜兩同參驀地相逢各負慚我去住山君躍馬前三三與後三三明年衆將一千皆諸方角立之士師行首山令起臨濟宗憧憧往來其門如市學徒咨扣日入玄奧規繩不立而法社肅如也給事馮公坐夏山中館不動

軒日只一食長坐不臥遣道謙往零陵問訊紫巖居士
謙中途打發大事及歸師于半山亭望見便云道漢和
骨都換了也謙聞大驚云這些驗人處設使釋迦達摩
亦不讓大年坐夏者一千七百有奇自具贊云一千七
百痴衲子圍繞這個無明叟以神龍未有封號敷奏于
朝蒙賜侯曰廣潤廟曰靈澤庚申初建千僧閣參政李
邵漢老作記別錄是年侍郎張公九成狀元汪公應辰登
山問道談格物之旨又問臨濟因緣得大自在嘗曰九
成每聞徑山老人所舉因緣豁然四達如千門萬戶不

列祖

卷一

十八

經志

消一踏而開非出常情莫知我二人落處然九成了末
後大事實在徑山此瓣香不敢孤負他也明年張公以
父卒登山修崇請師陞座因說圓悟謂張昭遠鐵刻禪
山僧以無垢禪如神臂弓乃偈曰神臂弓一發透過千
重甲子細拈來看當甚臭皮襪未幾遭論列以張坐議
朝廷除三大帥事因及徑山主僧應而和之追牒責衡
州先是元豐戊午師始出家慧雲院塑釋迦像有異人
丁生語寺僧曰若像之毀是人嬰禍于時慧雲後昆忘
丁生之識毀像新之正此日七月至貶所時昭遠知臨

川師以偈戲之曰小郡知州說大禪因官置到氣衝天
常攜剎子勘禪客誰知不直半文錢昭遠戲酬偈曰小
巷巷主放憨痴愛向人前說是非只因一句臭皮靴幾
乎斷送老頭皮師初到衡陽諸處道友送錢米遣兩侍
者往嶽山馮山散處齊僧衡人初不知是說因普說方
與言宜律師問韋駟天神世間功德何者最大曰齊僧
功德最大人即聽信稍知歸向焉師居廖季繹通直之
西園四方衲子雲委川會擁轡景從庵無以容十七年
侍者冲審慧然錄師與衲子問答語請名師目之曰正
列祖

卷一

十九

經志

法眼藏示衆云古人道大智無分別大用無理事如月
印千江似波隨衆水且那箇是無分別底大智那箇是
無理事底大用莫是問一答十辯海懸河是大智麼莫
是麤言及細語皆歸第一義掀倒繩牀喝散大衆欄腮
贈掌拂袖便行擬議思量勞口便聖之類是大用麼若
作遮般見解莫道我是衲僧便做他衲僧門下提破草
鞋擎骨董袋底奴子也未得在等知識實悟實証而大
法不明爲人時未免以自悟自證處指似人譬却人眼
况無悟證學語之流睥人眼不在言也此事大難沒量

大人到這裏無插足處你小根無知魔子輩如何敢造次開大口你試靜處坐地微細揣摩你方寸裏還實到不疑之地也未若實未到我却賞你放得過把得定不受人走作避般的喚作地獄滓十方施主一粒米一莖菜將來供給你只要你道業成就同趣佛乘求異世他生福報道業不明如何消得你諸人決欲結繼此箇門風直須心境一如方有少分相應你莫見我說怎麼事便閉目藏睛做死模樣硬差排心與境一如遮個儘你伎倆如何差排你要得真個心境一如麼直須哂地折

音那畔坐在黑山下鬼窟裏不動爲窠曰于日用動轉施爲處得滋味者以揚劍瞬目舉覺提撕爲窠曰謂法不在言語上不在情識上不在舉動施爲處錯認業識爲佛性於此得滋味者以擊石火閃電光爲窠曰如上所說皆于得滋味處有所重若無大丈夫氣槩退步知非卽以所重處便作奇特想玄妙想安穩想究竟想解脫想作如是等想者佛出世亦不奈何教中謂之癡闇惑何以故爲你癡故執邪爲正爲你闇故墮在所重處不能動轉若干心無所起于法無所著則無所重無所重則自然赤骨力地無欲無依於法自在你卽今便要怎麼相應亦不難但於心平等無所染著如何是染著作衆生想佛想世間想出世間想求出離想求佛智想皆名染著你但向欲起未起時猛著精彩一躍跳出來此心朗然獨脫纔覺怎麼便轉向上面去自然頭頭上明物物上顯得到怎麼田地亦不得采顧著若采顧著則有所重纔有所重此心卽滲漏矣只名滲漏心不名平等心謂平等者善與惡等背與向等理與事等凡與聖等量與無量等體與用等遮個道理唯證者方知諸

人若未證直須證取證得了方得名爲真出家見若心不正向心外取證此名出家外道不堪爲種草此心廣大無分劑無邊表塵沙諸佛成正覺山河大地萬象森羅皆不出此心此心能與一切安名立字一切與伊安名立字不得故諸佛請祖不得已隨你顛倒着個名字喚作真如佛性菩提涅槃強立種種差別異號爲你衆生界中見解偏枯有種種差別故立此差別名號令汝于差別處識取此無差別底心非是此心有差別也所以僧問馬祖如何是佛祖曰卽心是佛你若實證實

列祖

卷一

三二 徑志

悟不信此心決定是佛只此卽心是佛便是差別因緣佛言欲以譬喻而顯示終無有喻能喻此說箇廣大已足是限量他了也況以限量心欲入此廣大境界縱然入得如持蠶酌海一蠶縱滿能得幾何然只遮蠶中之水未入蠶時卽是無限量底水爲你境界只如此大生滿足想故此無限量境界亦隨你器量滿足非是大海水只有許多故佛有言譬如大海不讓小流乃至蚊蚋及阿修羅飲其水者皆得充滿此水喻心蚊蚋阿修羅喻大小差別此心體上本無若干差別汝但不起諸見識

取此心種種差別亦自識得矣先聖尚不許執此心爲實心外更有什麼實底物爲你作障礙我今拖泥帶水亦是不得已爲提獎嬌兒撫憐愛子老婆心切故牽枝引蔓你真記我說底便以爲是今日怎麼說明日又却不怎麼說你纔怎麼我却不怎麼你不怎麼時我却怎麼你向那頭尋我住處只我亦自不知住處他人又如何尋得遮箇是活底門戶却却見行方可入作而今學人將少分精進禮佛持誦戒身口意以爲資糧希求證取有什麼交涉大似癡人埋頭向西走欲取東邊物轉

列祖

卷一

三三 徑志

走轉背轉急轉遲此是無爲無漏無功用大法門若起纖毫取證心則背馳矣如何欲憑些小有爲功行便擬希求所以古人見得太近故云我坐地看你究竟取又云我立地看你究竟取卽不曾教你起模稜積功累德希望成道縱你希望得成隨成卽壞徒自疲勞你莫見怎麼道了便撥無因果作地獄業以平常無事喚作無佛法知見飢來喫飯困來卽眠以此爲無修證以此爲無功用且莫錯會好荷擔此事也須是箇渾剛打就生鐵成底漢始得盡容你小根小器造次承當不見臨濟三

問黃檗佛法的大意三度被打後得大愚點破遂忽
然大悟不覺失聲云噫元來黃檗佛法無多子愚云你
適來覓有過無過而今却言黃檗佛法無多子你見箇
甚麼便恁麼道臨濟于大愚脇下墜兩聖愚遂托開云
汝師黃檗非干吾事你諸人參禪還得恁麼也未雲菴
和尚頌云資糧更不著些些岐路年深恐轉除直下痛
施三頓棒夜來依舊宿蘆花又頌臨濟悟旨云便言黃
檗無多法大丈夫兒豈自乖脇下兩拳明有信不從黃
檗付將來又端和尚頌云一拳拳倒黃崔樓一踢踢翻
列祖

卷一

子山 徑志

鸚鵡洲有意氣時添意氣不風流處也風流揀遮兩箇
老漢頌便可承嗣臨濟作他兒孫真不忝竊古來幸有
恁麼體格如何略不着些眼腦看是個甚麼道理此事
如青天白日有甚麼遮障諸方有奇特差別海蟲兒禪
曲曲折折此語又是討他那語又是識破遮語又是不
上他鉤線不入他圈積遮語又是偏正回互遮語又是
尊堂有諱不敢當頭又有一種以楞嚴宗鏡臨濟偈語
所說眼見耳聞無非是心更非別法引通玄峰頂不是
人間心外無法滿目青山之類爲證謂之根脚下事謂

之基趾謂之綿密地你不妨會得好若恁麼會豈不是
認物爲心既是你心又要認他作麼又有一種將臨濟
三玄雲門三句逐句解說以傳燈廣燈祖師言句各分
門類以一塵繞起大地全收一毛頭師子百億毛頭師
子現盡大地是箇解脫門盡大地是沙門一隻眼若人
識得心大地無寸土山河大地明暗色空咸是妙明真
心中之類配爲體中玄函蓋乾坤句以三脚驢子弄蹄
行鋸解秤椎火裏蟬蛸吞大蟲文殊起佛見法見貶向
二鐵圍山東山水上行北斗裏藏身凡語言注解不得
列祖

卷一

子五 徑志

處便道蚊子上鐵牛無你下嘴處如此之類謂之句中
玄截斷衆流句如蹋着秤椎硬似鐵蹋破草鞋赤脚走
饑來喫飯困來打眠山是山水是水行但行坐但坐大
盡三十日小盡二十九將如此之類謂之玄中玄隨波
逐浪句豈不見汾陽和尚頌云三玄三要事難分得意
忘言道易親一句明明談萬象重陽九日菊花新此老
子明明爲你指出臨濟骨髓却來逐句顯解注謂三玄
三要事難分是總領得意忘言道易親是體中玄一句
明明談萬象是句中玄重陽九日菊花新是玄中玄此

是前輩中負大名望有真實悟處而大法不明無師承杜撰如此瞻衆生眼其餘裨販之流不在言也想汾陽老人未肯點頭在分明向你道三玄三要事難分得意忘言道易親一句明明詠萬象重陽九日菊花新怎麼道了更將鉢盂安柄莫道你負大名具大辯才有大智慧便是達磨大師出來作遮般去就政好捉來活埋免致教壞人家男女一盲引衆盲問着三要却注解不得便將同德山托鉢巖頭末二句南泉斬猫視百丈野狐歸宗斬蛇大隋燒會趙州勘婆子勘菴主睦州擔板陳捺尚書勘僧玄沙敢保老兄未徹在洞山道即太敦只道得八成達磨隻履西歸如此之類皆謂之末後句便引洛浦云末後一句始到牢關把斷要津不通凡聖任從天下樂欣欣我獨不肖謂之我爲法王于法自在任你學者逞盡神通逞盡伎倆我只一向把住不許你謂之牢關直待舉立僧住院密室口耳傳授如斯之類自毀正因返行魔說又有一種道南泉斬猫兒百丈野狐歸宗斬蛇大隋燒會趙州勘婆子勘菴主之類謂之建立門庭本無怎麼事貴要羅籠學者又有十種以偏正

回互爲宗旨如洞山與雲居過水次洞山問水深多少云不濕山云麤人雲居却問水深多少云不乾謂水諱濕而當頭道濕不能回互謂之麤人雲居却云不濕是觸諱而不能回互洞山道不乾乃有語中無語何謂有語不乾是何謂無語不乾是不乾乃是濕是活語能回互不觸諱故也又以黑白圈兒作五位形相以全黑圈兒爲威音那畔父母未生空劫以前混沌未分事謂之正位以二分黑一分白圈兒爲正中偏却來白處說黑底又不得犯着黑字犯着黑字即觸諱矣更引洞山頌云正中偏三更初夜月明前謂能回互只言三更三更是黑初夜是黑月明前是黑不言黑而言三更初夜月明前是能回互不觸諱以兩分白一分黑圈兒爲偏中正却來黑處說白底而不得犯白底消息云偏中正失曉老婆逢古鏡不言明與白而言失曉與古鏡是能回互明與白字而不觸諱蓋失曉是暗中之明古鏡亦是暗中之明老婆頭白不說白而言老婆白在其中矣能回互白字故也又說正中來頌云正中來無中有路隔塵埃或云出塵埃謂凡有言句皆無中唱出便自挾妙

了也無不從正位中來或明或暗或至或到皆妙挾通
宗凡一位皆具此五事如掌之五指無少無剩兼中至
謂兼黑兼白兼偏兼正而至何謂至如人歸家未到而
至別業乃在途爲人邊事亦能回互妙在體前兼中到
謂兼前四位皆挾妙而歸正位謂之折合歸來炭裏坐
亦是說黑處而回互黑字不道黑而言炭或者又謂曹
山有言正位者卽空界也一向無物偏位者卽色界也
內有種種諸雜萬像兼中至者捨事入理正中來者背
理就事兼帶者卽冥應衆緣不隨諸有非染非淨無正

別編

卷一

三入 經志

無偏故云虛玄要道無著真宗從上先德推此一位最
妙最玄須是審詳辯明當體又說五位皆三字成句偏
正上下回互而不犯中中卽正位也說理說事教有明
文教外單傳直指之道果如是否若果如是討甚好曹
山邪又引浮山作大陽真讚曰黑狗爛銀蹄自注云此
語正位中有偏位黑狗是正位爛銀蹄是偏位白象崑
崙騎自注云此語偏位中有正位于斯二無礙自注云
此語不墮有無二邊所以洞山云不落有無誰敢和木
馬火中嘶自注云妙挾然雖妙挾而虛玄唱道者也似

遮般說話須教你燒頂煉臂發誓願不得妄傳然後分
付亦謂之末後句師舉了遂彈指云好掩彩底禪若是
皮下有點血底還肯喫遮茶飯麼我且問你臘月三十
日四大相將解散平昔記持學得底還回互得麼回互
時還着意也無常恁麼時心識已昏如何回互既回互
不得定撞入驢胎馬腹中隨業受報當此之時欲觸諱
作麤人亦不可得況能敵他生外耶又有商量洞山示
衆云向時作麼生來時作麼生功時作麼生共功時作
麼生功功時作麼生時有僧問如何是向山云喫飯時

別編

卷一

三入 經志

作麼生如何是奉云背時作麼生如何是功云放下鉏
頭時作麼生如何是其功云不得色如何是功功云不
共向時作麼生謂趣向此事答曰喫飯時作麼生謂此
事不可喫飯時無功勲而有間斷也奉時作麼生奉乃
承奉也如人奉尊長先致敬而後承奉向乃功勲之所
立纔向卽有承奉之義答曰背時作麼生謂此事無間
斷奉時既爾而背時亦然言背卽奉之義蓋奉背皆功
勲也功時作麼生功卽用也答曰放下鉏頭時作麼生
把鉏頭是用放下鉏頭是無用洞山之意謂用與無用

皆功勳也亦是無間斷之義共功時作麼生謂法與境敵答曰不得色乃法與境不得成一色正用時是顯箇無用底無用卽用也若作一色卽是十成或語洞山宗旨語忌十成故曰不得色乃活語也功功時作麼生謂法與境皆空謂之無功用大解脫故曰不共乃無法可共不共之義全歸功勳邊如法界事事無礙是也你面前無我我而前無你所以夾山道此間無老僧目前無閒黎是也如此之說皆趣向承奉于日用四威儀內成就世間出世間無不周旋謂之功勳五位你道他古人

刑淵
卷一
三十一
臣志

意果如是乎若只如此有甚奇特只是口傳心授底葛藤既不如是且古人意畢竟作麼生妙喜爲你下箇注脚也要諸方檢點不見汾陽道而目見在一任揀取故淨名云但除其病而不除法又首楞嚴云汝以緣心聽法此法亦緣古人一言半句雖是垂慈皆在未伺已前著到如三玄三要四種料揀十智同真亦是遮箇道理妙喜恁麼說不是貶剝諸方且要箇中人辨明細素而已又有一種也不在言語上也不在古人公案上也不在心性上也不在玄妙上也不在有無得失邊如火相

似觸着便燒非離真而立處立處卽真信手拈來起今越古一句來一句去未後多一句便是得便少似遮般底只是弄箇業識癡團便謂無因果無報應亦無人亦無佛飲酒食肉不礙菩提行盜行姦無妨般若如此之流正是師子身中蟲自食師子身中肉永嘉所謂豁達空撥因果莽蕩蕩招殃禍是有一種商量古人公案謂之針線工夫又謂之郎君子弟禪如商量女子出定語云文殊是七佛之師爲甚麼出女子定不得云文殊與女子無緣罔明是初地菩薩爲甚麼出得女子定云

刑淵
卷一
三十一
臣志

與女子有緣下語云寃有頭債有主又有商量道文殊不合有心所以出不得罔明無意所以出得下語云有心用處還應錯無意求時却宛然又有商量道文殊爲甚麼出女子定不得杓柄在女子手裏罔明爲甚麼出得如蟲禦木又云因風吹火又云爭奈女子何邪解甚者至于作入定勢又作出定勢推一推彈指一下哭者天數聲伏惟尚饗拂袖之類冷地看來慙惶殺人又芭蕉云你有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子我奪却你拄杖子商量云你若遮般人我與你說這般話謂

之與你拄杖子你不是避般人我當面換却你眼睛謂之奪却你拄杖子下語云量才補職又云看樓打樓又有商量道有無與奪是擒縱學者似恁見解如麻似栗如上所說皆口傳心授露布葛藤印板上打來模子裏脫出非唯自誇亦乃誇他古人此是諸方學得底海蘊禪諸上座還信得及麼不見道垂慈則有法無法不垂慈識取鉤頭意莫認定盤星我這裏是海蚌禪開口便見心肝五藏羞珍異寶都在面前閉却口時何處覓伊縫罅不是強爲法本如是諸上座光陰可惜各各趁色

列祖

卷一

三王 經志

力強健猛着精神了取莫愛他奇特奇特處賺人難毒在心識裏他時後日莫道得力只成時也成得不覺脫更說甚麼敵他生來世間無明煩惱却有限量一念識破則當體寂滅惡知惡見法塵煩惱無限量能障道眼使得你心識晝夜不停謗佛法僧造地獄業雖是善因反招惡果果有智慧大丈夫漢方識得破不被他作惱不見雲門大師有言盡乾坤一時將來着你眼睫上你諸人聞恁麼道不敢望你出來性燥把老僧打一捆且緩緩子細看是有是無是箇甚麼道理直饒你向

裏明得若向衲僧門下好推脚折若是箇人閒說道甚麼處有老僧出世便好幕面唾汚我耳目你若不是箇手脚纔聞人舉便承當得早落第二機也又不見羅山和尚有言玄門無法不立紀綱若欲討尋聲前看取諸佛子真心無定真智無邊我若縱遮兩片皮從今日說到盡未來際鉤鎖連環相續不斷亦不借他人氣力此是人人分上各自具足底事添些子不得減些子不得佛祖得之喚作大解脫法門衆生失之喚作塵勞煩惱然得亦不曾得失亦不曾失得失在人不在法故祖師

列祖

卷一

三王 經志

云至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得見前莫存順逆你禪和家箇箇念得還曾略着意理會麼祖師安箇名字謂之信心銘只要諸人信此廣大寂滅妙心決定不從人得故中間有言一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沉境由能境能由境能又云大道體寬無易無難又云執之失度必入邪路放之自然體無去住你但言此一心之法不可取不可捨便好向遮裏放身命若放不得是你根性遲鈍臘月三十日不要錯怪老漢時熱火

立喝一喝下座庚午准命移梅州至曹溪禮六祖塔十
月至貶所郡守謝朝議語僚屬曰朝廷編置所謂長老
者但一僧耳兵馬東偏隙地從其居止既而僧行日至
幾數百指施銀鏤而平基址運竹木而縛屋廬聽其指
呼無敢怠者守雖聞其服勤如此亦未知果何人也於
是延見一二觀其能爲南閩修印書記適承命乃與從
容彌月語論英發惟古商今逢原左右守復徵等伍更
有繇異能者否印遂告以負大經論者有之博極書史
者有之詩詞高妙者有之翰墨飄逸者有之其所以未

列祖

卷一

三十四

在志

能明徹則佛祖大事因緣而已是以不憚艱險隨侍而
來得依仁政幸莫大焉守且駭異如其徒皆爲法忘軀
之士自是于師日益加敬遣子謝純粹求入道提徑示
之以法語八篇臨安陳安常張處俊各具一百問答遣
价求印證師題後略云自問自答自倒自起蚊雖鐵牛
賣弄口嘴賞伊膽大來呈妙喜盡令而行埋入地底放
過一著各自看取若不放過打出骨髓師遷梅六年退
陳遠俗靡不從其攝化家繪其像敬事虔肅乙亥十二
月蒙恩自便答經略方公務德書云往歲南遷參隨僧

行零落瘴鄉六十三人義難以忘今之所存于茲無幾
間或熏爐茗盃必異于衆蓋不忘南荒朝游夕處之義
也師在梅受人供養臨行巷中所有動使之物盡散與
人乎昔所收施利悉用辦齋遍請合郡僧道士庶并現
任官云師離梅太守鄧公酢賓禮委官兵津發居民扶
老攜幼遮道祖餞眷戀有不勝情者取道汀州時張子
韶自橫浦蒙旨守永嘉師維舟俟之既見留連款語遍
賞名山聯舟東下各賦詩分袂于臨江之新淦三月被
旨復僧謝恩陞座有青蓮本是吾家物今日重還舊日

列祖

卷一

三十五

在志

僧珍重聖恩何以報萬年松上一枝藤丞相和國張公
德遠居長沙其母秦國夫人問道于師臥疾將亟曰妙
喜老師今不復見也老婆有私恩未報和公凡三走价
之空春趣師之行及至秦國捐館矣和國公語師曰先
妣願供養和尚一年爲報德之私遂館光孝寺之東堂
明年却饒州薦福之命遂作桑梓之行中書舍人唐公
文若字立夫于道自謂有所趣向每聞師有未語已前
之驗立夫時召赴行在維舟謁師相見次師曰莫是子
西之後否立夫曰乃大人也師曰尊丈與某昔在無盡

府第相從甚久不如公有個無師自得底道理但未喫得徑山手內竹筴在立夫乃俛首感服炷香致謝遂連檣之鄂渚抵九江太守朱公請說法于能仁寺而以廬山圓通敦請住持三辭不獲因舉道顏長老補其處然後解維至宣城館于敬亭山適明州阿育王山專使至准朝命住持師住育王裏糧問道者萬二千指百廢並舉冠于今昔雲巖典牛游禪師以頌寄師云五濁海底蝦尿猪躍出那邊三脚驢鐸聲既已喧四衢雲間騰踏天馬駒諦聽典牛一句子世上有你有何用余寺以衆多

列祖

卷一

三六 徑志

食貧陳請海岸閒地千頃開築爲田率八萬四千人結般若會人出繹錢餘竭永孟以成丞相湯公思退敷奏詔賜其莊名般若二十八年師七十被旨遷住徑山坐夏千餘衆師之再住此山道俗欽慕如見其所親雖老引接後進不少倦一日忽厨房傾仆蓋神龍欲師興建之始師卽撾鼓示衆云去歲育王方修了今日徑山又倒却雲堂大衆一時驚只有老僧渾不覺問大衆因甚不覺豈不見道不啞不聾不做大家公由是廣其址以新之建孚佑王殿及殿像設置東坡祠像于殿之右廡

乙卯求退于朝纔進表卽渡江之四明府尹張公儋政書差衙校挽師再歸徑山有重理舊詞連韵唱之語孝宗皇帝在普安潛藩遣內都監黃彥節命師就山中舉揚般若師說偈曰大根大器大力量荷擔大事不尋常一毛頭上通消息徧界明明不覆藏獻上上嘉嘆之孝宗皇帝居建鄴內都監黃彥節侍次誦於妙喜處所授祖師偈心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂上聞之理與神遇欣愜盈懷委內都監訪師請陞堂遂說偈以獻曰豁開頂門眼照徹大千界既作法中

列祖

卷一

三七 徑志

主于法得自在上甚嘉訥焉尋復請爲衆說法親書妙喜庵三字及製真贊題曰文囿贊真呈妙喜師師演成四偈其引曰宗杲伏承文囿至人頒示妙喜讚大哉言乎而思惟所不能及也宗杲雖不敏演成四章謹繕寫上呈偈載語錄幸已夏謝事徑山遂所請知省李公伯和施錢重建明月堂爲師佚老之居師以永孟重建選佛堂壬午師居明月堂雖老益健以法求人接物爲已任學者益親賢縉紳爲道而至者無虛日孝宗皇帝卽位之九月詔師問佛法大意適師臥疾特賜大慈禪師

號隆興元年師七十五歲三月間王師凱旋作偈曰
埃一掃蕩然空百二山河在掌中世出世間俱了了當
陽不昧主人公出永孟命閻山清衆閱華嚴經七百餘
部用祝兩宮聖壽保國康民六月之寧國上冢葺治還
山上復取向所賜宸翰以御寶識之曰賜大慧七月十
二日示微恙大衆力請說法于千僧閣以爲末後垂訓
師委曲付囑其語懇勵至切于時衆皆悲歎十四日夜
有大星隕于寢室之後流光有聲師微笑曰吾將行矣
八月初二日凌晨法鼓震裂初九日薄暮學徒識師無
列祖
意于世環擁寢室師以手搖曳曰翌日始行矣至五更
親書遺奏及作丞相張公德遠書以端石硯寄別丞相
湯公進以外護吾宗爲囑仍書委曲以示參徒了賢請
偈師高聲曰無偈便成不得也衆懇乃大書曰生也只
恁麼成也只恁麼有偈與無偈是甚麼熱大投筆就寢
告辭而逝度門弟子八十四人嗣法自教忠而次數過
百十星分恭布列剎相望皆其的子親孫潛通密證匪
靡賴光唯恐有聞于世者殆不可勝數士大夫恪誠扣
道親有契證如叅政李公邴等十八人握承與列佩

法言如內翰汪公藻等二十一人其餘空而往實而歸
者衆矣是月二十日衆以全身葬于明月堂之後皇帝
聞之嗟惜製師真贊曰生滅不滅常住不住圓覺空明
隨物現處詔以明月堂爲妙喜庵賜謚普覺塔名寶光
所賜御書建閣以藏其八處九會全錄編爲八十卷哀
其綱要爲五冊詔入大藏流行焉

第十四代

妙空明禪師濠州人正月十五日示寂

列祖

卷一

三
經志

徑山志卷之一終

卷之二目錄

列祖

真歇清了禪師

佛行月堂昌禪師

佛海妙空訥禪師

照堂了一禪師

圓悟粹禪師

佛慧可庵衷禪師

大禪了明禪師

目錄

卷二

徑志

無等才禪師

佛日普慈聞禪師

寓庵潛禪師

客庵傑禪師

別峰寶印禪師

塗毒智策禪師

佛照德光禪師

雲庵慶禪師

佛智蒙庵元聰禪師

佛日石橋宜禪師

佛心浙翁瑛禪師

佛行少林崧禪師

佛鑑無準範禪師

寂絕道冲禪師

石溪心月禪師

偃溪廣聞禪師

荆叟如班禪師

淮海原肇禪師

目錄

卷二

徑志

虛堂智愚禪師

卷之二目錄終

徑山志卷之二

海陽徐文龍

汝上李燁然刪定

鹿城陳懋德

訂 虞山宋奎光

列祖

第十五代

真歇清了禪師左綿雍氏師恭丹霞問如何是空劫
已前自己師擬對霞云你闕在且去一日登鉢孟峰諮
然契悟歸白霞霞掌云將謂你知有師便禮拜師一日
因丹霞陞堂云日照孤峰翠月臨溪水寒祖師玄妙訣

列祖

卷二

徑山志

莫向寸心安便下座直向前云和尚今日設某甲不得
也霞云試舉我今日底看師良久霞云將謂你瞥地師
拂袖便出師出世真州長蘆遷四明寶陀台之天封闔
之雪峰詔住茲山師一日看厨下煮麵忽桶底脫麵發
地上衆皆失聲云可惜師云桶底脫自合歡喜因甚却
煩惱僧云和尚即得師云灼然可惜一桶麵師問僧云
你灰後燒作灰撒了骨頭向什麼處去僧便喝師云好
一喝只是不得緣欸僧又喝師云公案未圓更喝始得
僧無語師便打云這灰漢師二日普請路逢一僧師以

列祖

卷二

徑山志

拄杖指地上竹擔僧拈起云短些子師劈脊打云這裏
是什麼所在說長說短師嘗作無盡燈記曰東平打破
鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代子孫迷
於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐臥放大光明燈
未曾滅也見聞覺知虛鑑萬像鏡未曾破也燈雖無景
能照生滅長夜鏡雖無臺能辯生滅魔惑鏡與燈光
常寂明與鑑幻幻皆如照之無窮則曰無盡燈鑑之無
窮則曰無盡鏡日用不昧昭昭於心目之間但衆生迷
而不知故有修多羅教開如幻方便設如幻道場度如
幻衆生作如幻佛事譬如東南西北上下四維中點一
燈外安十鏡以十鏡喻十法界一燈况一真心一真心
則理不可分十法界則事有萬狀然則理外無事鏡外
無燈雖鏡鏡中有無窮燈唯一燈也事中有無盡理
惟一理也以理能成差別事故則事事無礙由一燈全
照差別境故則境境交參一鏡不動而能遍能容能攝
能入一事不壞而即彼即此即一即多主伴融通重重
無盡悲夫衆生居一切塵中而不知塵塵皆毘盧遮那
無盡刹海普賢示一毛孔而不知一一毛孔含衆生三

殊色身然則一切衆生日用在普賢毛孔中毘盧光明
內慈氏樓閣中出沒文殊劒刀上往來念念中與諸佛
同出世證菩提轉法輪入滅度如鏡與鏡如燈與燈一
切時皆融無礙誠謂不可思議解脫法門非大心衆生
無以臻于此境或問卽今日用見聞覺知畢竟是燈耶
非燈耶是鏡耶非鏡耶答曰鏡鏡燈燈本無差大地山
河眼裏花黃葉飄飄滿庭際一聲砧杵落誰家後慈寧
皇太后命開山臬亭示寂塔全身于華桐塢

第十六代

列祖

卷二

三

徑志

佛行月堂昌禪師湖州人枯世尊初降生一手指天一
手指地周行七步目顧四方云天上天下唯吾獨尊頌
曰奴兒婢子十生九滅於裏不正被外邊使縱饒開口
便過頭未免渾身覷泥水正月二十日示寂

第十七代

佛海妙空訥禪師秀州人僧問牛頭未見四祖時如何
師曰坐久成勞曰見後如何曰不妨我東行西行十一
月二十六日示寂

第十八代

照堂了一禪師明州人上堂衆玄之士觸境遇緣不能
直下透脫者蓋爲業識深重情妄膠固六門未息一處
不通點絕純清含生難到直須入林不動草入水不動
波始可願生於流人人間世諸人要會麼以拄杖畫曰
祇向這裏薦取拈首山竹篴示衆曰汝諸人若喚作竹
篴則觸不喚作竹篴則背汝諸人且道喚作甚麼連道
連道須曰竹篴舉起成生殺豈可容人亂札錐劈脊一
揮如薦得銀山鐵壁也光輝三月十九日示寂

第十九代

列祖

卷二

四

徑志

圓悟禪師福州人垂戒曰住持以衆智爲智衆心爲
心恒恐一物不盡其情一事不得其理孜孜訪納惟善
是求當問理之是非詎論事之大小若理之是雖靡費
大而作之何傷若事之非雖用度小而除之何害蓋小
者大之漸微者著之萌故賢者慎初聖人存戒涓涓不
遏終變桑田炎炎靡除卒燎原野流煽旣盛禍災已成
雖欲救之固無及矣古云不矜細行終累大德此之謂
也正月二十八日示寂

第二十代

佛慧可菴裏禪師婺州人六月初九日示寂

第二十一代

大禪了明禪師秀州人妙喜會中龍象叢林所謂明大禪也身長八尺腹大十圍所至人必聚觀之始妙喜謫梅州州縣防送甚嚴或以爲禍在不測師爲荷枷以行間關辛苦未曾少怠既至貶所衲子追隨問道者率不下二三百人果以齋粥不給且慮禍嘗勉之令去師輒不肯以身任齋粥每肩栲栳行乞至晚卽數十人爲之荷米麵薪蔬食用之屬成列以歸衲子雖多無不具足

列傳

卷二

五 徑志

如是者十七年如一日杲法嗣之盛在貶所接者居其半師之力也杲被旨復僧承自便繼被旨住育王師嘗在座下師爲人豪邁機鋒敏速妙喜室中不許衲子下喝師每入室必振聲一喝而退妙喜一日榜方丈前云下喝者罰一貫錢師見之乃密具千錢于袖中至室中先頓於地高聲一喝便出如是者數矣妙喜無如之何再榜田下喝者罰當日堂供一中師見之卽蹶步往庫司語曰和尚要十兩金主事者不疑卽與之乃遣行者隨往方丈師袖之以入復頓於地高聲一喝而妙喜大

笑入室罷徐問知其然爲之一笑每語師云你這肥漢如是會禪驢年也未夢見在然念其勤劬之久舉令出住舒州之投子先是投子諸庄牛遭疾疫或斃幾盡比歲不登師以大願力化二百隻牛以實之連歲大稔倍常頗有異跡遷住長蘆衲子輻奏叢林改觀及妙喜住徑山師來供施及飯大眾泊歸長蘆妙喜送以偈云人言棒頭出孝子我道憐兒不覺醜長蘆長老恁麼來妙喜空費一張口從教四海晏流傳野干能作師子吼孰云無物贈君行喝下鐵圍山倒走後奉詔住徑山道望

列傳

卷二

六 徑志

愈著先是楊和王夢一異僧長大瞻腹緩行言欲化蘄州一庄覺而異之未言也翌日師忽杖屨徒步而至門者呵不止以白和王和王出見之遙望師奇偉與夢中見者無異遽呼其眷屬出觀之眷屬竝炷香作禮茶罷師首言大王庄田至多可施蘄州一庄以爲徑山供佛齋僧無窮之利和王未有可否因令辦齋師飯罷便出更無他語時內外開然傳言和王以蘄州庄施徑山長老遂達孝宗聖聽會和王入朝上爲言聞卿捨蘄州一庄施徑山朕當爲蠲免賦稅和王謝恩歸次日以書至

徑山請師入城而二日前先已遷化矣自是和王宴居
寤寐之際或少倦交睫卽見師在前語曰六度之大施
度爲先善始善終斯爲究竟和王卽以庄諫本山此庄
歲出十萬犂牛舟車解庫應用百事具足復有蠲賦之
恩至今蒙其利師於緇素有大因緣所在施供雲委納
子臻萃佛事殊勝江湖兩湖皆號之爲布袋和尚再出
焉六月初七日浴罷趺坐而逝

第二十二代

無等才禪師杭州人六月二十六日示寂

列祖

卷二

七 徑志

第二十三代

佛日普慈聞禪師台州人僧問如何是道師曰水冷生
冰曰如何是道中人師曰春雪易消曰如何是談論師
乃鳴指一下問東西密相付爲甚麼衆人皆知師曰春
無三日晴曰特伸請益師曰拖泥帶水曰學人到這裏
却不會師曰賊身已露上堂城裏喧繁空山寂靜然雖
如此動靜一如灰生不二四時輪轉物理湛然夏不去
而秋不自來風不涼而人不自爽今也古也不改絲毫
誰少誰多身無二用諸禪德旣身無二用爲甚麼龍女

現十八變君不見弄潮須是弄潮人珍重上堂風雨蕭
騷塞汝耳根落葉交加塞汝眼根香臭叢雜塞汝鼻根
冷熱甘甜塞汝舌根永綿溫冷塞汝身根顛倒妄想塞
汝意根諸禪德直饒汝轉得轉也是平地骨堆脊上堂
巖風刮地大野清寒萬里草離衰千山樹黯黯蒼鷹得
勢俊鸞橫飛頗稱納僧鉢囊高挂獨步遐方似猛將出
荒郊臨機須扣敵今日還有麼良久曰匣中寶劍袖裡
金錐幸遇太平挂向壁上案上堂諸禪德還知麼山僧
生身父母一時喪了直是無依倚處以手搥胸曰蒼天
蒼天復顧大衆良久曰你等諸人也是鐵打心肝便下
座上堂舉栢樹子話師曰趙州庭栢說與禪客黑漆屏
風松栢亮福僧問如何是無爲師曰山前雪半消曰請
師方便師曰水聲轉鳴咽十一月初四日示寂

第二十四代

寓庵潛禪師興化人入門彈指一下便入六月四日寂

第二十五代

透庵歲餘禪師福州鄭氏子母夢廬山老僧入舍而生
自幼穎悟出家爲僧不憚游行遍叅知識後謁應庵於

列祖

卷二

八 徑志

衢之明果菴孤硬難入屢遭呵叱一日庵問如何是正法眼師遽答曰破沙盆庵領之未幾辭回省親庵送以偈曰大徹投機句當陽廓頂門相從今四載徵詰洞無痕雖未付鉢袋氣宇吞乾坤却把正法眼喚作破沙盆此行將省覲切忌便蹉跟吾有末後句待歸要汝遵出世衢之烏巨次遷祥符蔣山華藏未幾詔住徑山靈隱晚居太白僧問虛空銷殞時如何師曰罪不重科上堂牛頭橫說豎說不知有向上關楸子有般漆桶輩東西不辨南北不分便問如何是關楸子何異開眼尿床華藏有一轉語不在向上向下干手大悲摸索不着天雨無處曬眼今日普請布施大眾良久曰達摩大師無當門齒上堂世尊不說說幻曲作直迦葉不聞聞望空啟告馬祖卽心卽佛懸羊頭賣狗肉趙州勘庵主貴買賤賣分文不直祇如丈殊是七佛之師因甚出女子定不得河天月暈魚分子樹葉風微鹿養茸上堂卓拄杖曰迷時祇迷這箇復卓一下曰悟時祇悟這箇迷悟雙忘糞掃堆頭重添槌擗莫有向東涌西沒全機獨脫處道得一句底麼若道不得華藏自道去也擲拄杖曰三十

年後上堂舉金峰和尚示衆云老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心時有僧問如何是和尚二十年前有老婆心峰云問凡答凡問聖答聖曰如何是二十年後無老婆心峰云問凡不答凡問聖不答聖師曰烏巨當時若見但冷笑兩聲這老漢忽若瞥地自然不墮聖凡窠臼上堂舉婆子燒庵話師曰這箇公案叢林中少有拈提者傑上座裂破面皮不免納敗一上也要諸方檢點乃召大眾曰這婆子洞房深隱水泄不通偏向枯木上簌花寒巖中發談箇僧孤身迥迥慣入洪濤等閑坐斷潑天潮到底身無涓滴水子細檢點將來敲枷帶鎖則不無二人若是佛法未夢見在烏巨與麼提持畢竟意歸何處良久曰一把柳絲妝不得和烟搭在玉欄干上堂動弦別曲葉落知秋舉一明三日機鉢兩如王秉劬殺活臨時猶是無風匝匝之波向上一路千聖把手共行合入泥犁地獄正當與麼時合作麼生江南兩浙春寒秋熱上堂盡乾坤大地喚作一句子擔枷帶鎖不喚作一句子業識茫茫兩頭俱透脫淨保保赤洒洒沒可把達摩一宗掃地而盡所以雲門大師道盡乾

坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一法始是半提須知有全提底時節大小雲門劒去久矣方乃刺舟晚佔天童六月十二日示寂塔于天童之中峰

第二十六代

別峰寶印禪師嘉州李氏得法于華藏民禪師師初謁圓悟隨衆入室悟問從上諸聖以何接人師豎起拳悟云此是老僧用底作麼生是從上諸聖用底師以拳便打悟亦舉拳相交笑而出師謁大慧慧問甚處來師云西川慧云未出劒門關與汝三十棒了也師云不合起

列祖

卷二

十一

徑志

動和尚慧深肯之淳熙七年秋召入對選德殿當日賜肩輿於東華門內上問云三教聖人本同此理師曰譬如虛空初無南北上曰但立門戶異耳故孔子以中庸設教師曰非中庸何以立世間華嚴有云不壞世間相而成出世間法上曰今時學者祇觀文字不識夫子心師曰非獨今之學者當時顏子爲具體祇說得膽之在前忽焉在後如有所立卓爾亦未足以識夫子心夫子亦曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾以此觀之當時弟子尚不識夫子心况今人乎張商英有云唯吾學佛

然後能知儒上曰朕意常作此見上又問曰老莊之教何如師曰可比佛門中小乘人耳小乘厭身如桎梏棄智如雜毒化火焚身入無爲界正如莊子形固可使如

槁木心固可使如灰灰老子曰吾有大患爲吾有身大乘人則不然度衆生盡方證菩提正如伊尹所謂子天民之先覺者也子將以斯道覺斯民也如有一夫不被其澤若已推而內之溝中也上大悅卽日詔住徑山十年上親註圓覺經成遣使馳賜命作序師具表奏謝仍進頌曰古佛與今佛同一廣長舌于無途轍中爲物啟

列祖

卷二

十一

徑志

途轍撥開千障雲放出一輪月普令大地人言下悉照徹覺亦無可圓幻亦無可滅只此無亦無紅爐一點雪稽首佛與佛字字無異說上覽大悅賜號寶印禪師及年邁益厭住持奏乞菴居得請十二月初八日示寂塋于菴之西岡謚慈辨禪師塔曰智光

第二十七代

瑩善智策禪師天台陳氏子幼依護國僧楚光落髮十九造國清謁寂室光灑然有省次謁大圓於明之萬壽圓問曰甚處來師曰天台來曰見智者大師麼師曰卽

今亦不少曰因甚在汝脚跟下師曰當面蹉過圓曰上人
不耘而秀不扶而直一日辭去圓送之門拊師背曰
寶所在近此城非實師領之往豫章謁典牛道由雲居
風雪寒路坐閱四十二日午初版聲鏗然豁爾大悟及
造門典牛獨指師曰甚處見神見鬼來師曰雲居聞版
聲來牛曰是甚麼師曰打破虛空全無把柄牛曰向上
事未在師曰東家暗坐西家廝罵牛曰斬然超出佛祖
他日起家一麟足矣住後上堂舉教中道若以色見我
以音聲求我是人行邪道不能見如來雖然恁麼正是

別祖

卷二

十三

經志

捕得老鼠打破油甕懷禪師道你眼在甚麼處雖則識
破釋迦老子爭奈拈錢舐指若是塗毒即不然色見聲
求也不妨百花影裏繡鴛鴦自從識得金針後一任風
吹滿袖香師將示寂陞座別衆囑門人以文祭之師危
坐傾聽至尚饗爲之一笑越兩日沐浴更衣集衆說偈
曰四大既分飛烟雲任意歸秋天霜夜月萬里轉光輝
俄頃泊然而逝七月二十七日也塔全身於東岡之麓
第二十八代

佛照德光禪師臨江新喻人彭氏子父術母素夢異僧

入室有娠既生乃祖曰吾家世積德乃生此兒必光吾
門因命名德光年九歲有妙應大師伯華善相曰此子
伏犀貫頂出家必作法門棟梁時年十歲遽失怙恃伯
父循伯母萬育而教之年二十一聞人誦金剛經忽然
通解歸告伯母曰適聞誦經身心歡喜世間萬事真如
夢幻方懇出家族不能奪遂散家貲詣本郡東山光化
寺足庵吉禪師薙髮一日入室吉問不是心不是佛不
是物是甚麼師罔措遂致疑通夕不寐次日詣方丈請
益昨日蒙和尚垂問既不是心不是佛不是物畢竟是
甚麼望和尚慈悲指示吉震威一喝曰這沙彌更要我
與你下注脚在拈棒劈脊打出師於是有省吉攜師入
閩寓福之西禪謂師曰是行爲擇所依東禪月庵善果
具稱僧眼子依之時復省吾足矣一見月庵遽問不落
有無中何如露消息師云不落有無中分明露消息月
庵云是甚麼消息師便喝庵云未在更道師云我開口
喫飯在即畱叅堂後謁應庵華百丈震終不自肯適大
慧領育王四海英才麟集師亦與焉大慧室中問師喚
作竹篋子則觸不喚作竹篋子則背不得下語不得無

別祖

卷二

十四

經志

諸師擬對慧便棒師豁然大悟從前所得瓦解水消越
既偈以頂相付師曰有德必有光其光無間隔名實要
相稱非青黃赤白慧再主徑山拉以偕往閱夏至蔣山
省應庵庵稱賞不已謂人曰光兄頓出我一頭地乃移
書于李侍郎浩曰光兄一自徑山老叔印可如虎插翅
畱月餘而歸乾道丁亥李侍郎浩延住鴻福徙光孝孝
宗雅聞師名淳熙三年召入觀堂留五宿數問佛法大
意師敷奏直截上大悅賜佛照禪師之號明年改泚徑
山師力辭帝曰朝夕相見耳再對便殿進宗門直指兩
列祖

卷二

十五 經志

賜御頌上堂僧問浩浩塵中如何辨主師曰中峰頂上
塔心尖上堂臨濟三遭痛棒大愚言下知歸興化于大
覺棒頭明得黃檗意旨若作棒會入地獄如箭射若不
作棒會入地獄如箭射衆中商量盡道赤心片片思大
難酬總是識情卜度未出陰界且如臨濟悟去是得黃
檗力是得大愚力若也見得許你頂門眼正肘後符靈
其或未然更爲諸人通箇消息丈夫氣宇衝斗斗一踏
鴻門兩扇開上堂七手八脚三頭兩面耳聽不聞眼覷
不見苦樂逆順打成一片且道是甚麼路逢蛇莫打

殺無底籃子盛將歸上堂問聲悟道落二落三見色明
心錯七錯八生機一路猶在半途且道透金剛圈吞栗
棘蓬底是甚麼人披袈裟側立千峰外引水澆蔬五老前
嘉泰三年三月二十日說偈而逝塔全身于東菴之後
謚普慧宗覺大禪師塔曰圓鑒

第二十九代

雲庵慶禪師建寧人師枯袁州楊岐方會禪師僧問如
何是佛會曰三脚驢子弄蹄行曰莫只這便是會曰湖
南長老頌曰楊岐一頭驢眼光如電爍踏殺天下人說
列祖

卷二

十六 經志

甚三隻脚十月二十三日示寂

第三十代

佛智蒙庵元聰禪師福州米氏子晦庵會中得心要衆
推爲高第慶元三年自福之雪峰被旨而主是山拈藥
山首造石頭之室便問三乘十二分教某甲粗知嘗聞
南方直指人心見性成佛實未明了伏望指示頭曰恁
麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得子作麼
生山問指頭田子因緣不在此且往馬大師處去山稟
命恭禮馬祖仍伸前問祖曰我有時教伊揚眉瞬目有

睛不教伊揚眉瞬目有時揚眉瞬目者是有時揚眉瞬目者不是子作麼生山于言下契悟便禮拜祖曰你見甚麼道理便禮拜山曰某甲在石頭如蚊子上鐵牛祖曰汝既如是善自護持頌曰倒腹傾腸說向伊不知何故尚遲疑只今便好猛提取莫待天明失却雞上堂舉玄沙見僧禮拜沙云因我得禮你師頌曰因我得禮你莫放屁撒屎帶累天下人錯認自家底上堂舉趙州和尚在東司上見文遠侍者過勸召文遠遠應諾趙州曰東司上不可與汝說佛法師頌曰明明道不說此理憑

卷二

上

徑志

誰識春風一陣來滿地花狼藉送行者求僧偈曰山前麥熟雨初晴桑柘青連柳色新毫髮不存風骨露頭頭總是比丘身十月十四日示寂

第三十一代

佛曰石橋宣禪師蜀嘉定許氏橋州晏公是其同氣嘉定丁未獲知丞相魯國俾居茲山創化城接待于雙溪之上詳楊汝明記中十二月十三日示寂塔于寺之後

第三十二代

佛心浙翁琰禪師台州周氏子幼岐嶷穎悟過倫上堂

舉乾峰因僧問十方薄伽梵一路涅槃門未審路頭在什麼處峰以拄杖畫云在這裏後僧請益雲門門拈起扇子云扇子踔跳上三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨似盆傾會麼師曰唱愈高和愈峻還他二老者是十方薄伽梵一路涅槃門總未踏著在上堂拈拄杖云蔣山喚這箇作拄杖子諸人亦喚這箇作拄杖子還有繩索也無闌干雖共倚山色不同觀作維摩讚偈云毘耶示疾放憨痴添得時人滿肚疑不是文殊親勘破者些毛病有誰知書懋私篇略曰此書真闍老子

卷二

上

徑志

嚴前一本款書也今之諸方道眼不知若何果能受持此書則他日大有得力處浙翁每以此舉似于人璨隱山亦云常住金穀除供衆之外幾如鴿毒住持人與司其出入者纔需著則通身潰爛律部載之詳矣古人將錢就庫下回生姜煎藥蓋可見今之踞方丈者非但刮衆人鉢盂中物以恣口腹且將以追陪自己非泛人情又其甚則剗去搜買珍奇廣作人情冀遷大利只恐他日鐵面闍老子與你計算七月十七日示寂

第三十三代

佛行少林松禪師建寧人有語錄十卷板厄于火二月二十二日示寂

第三十四代

佛鑑無準範禪師生於蜀之梓潼雍氏九歲依陰平山道欽出家經書過目成誦紹熙五年冬登具戒明年山游至成都坐夏正法有老堯首座陪堂高弟師請益坐禪之法堯曰禪是何物坐底是誰師受其語晝夜體究一日如廁提前話有省明年辭去謁佛照于育王照問曰何處人師曰劍州人照曰帶得劍來麼師隨聲便喝

列祖

卷二

九

經志

照笑曰者烏頭子也亂做貪甚無資剃髮故人以烏頭子目之未幾聞破庵住菴之西華秀峰遂往見焉有純顛者入室次橫機不讓庵打至法堂且欲逐出師解之曰禪和家爭禪亦常事何止如此庵曰豈不聞道我肚飢聞板聲要喫飯去聲師聞其語不覺白汗浹背遽破庵居雲隱第一座復往從之因侍破庵游石笋庵庵之道者請益曰胡孫子捉不住乞師方便庵曰川捉他作什麼如風吹水自然成紋師在侍徇平生礙膺之物頓釋巖雲巢居吳郡穿窬遷瑞光及台州瑞巖皆延師分

座師在瑞巖忽夢偉衣冠者持把茅見授翌日明州清涼專使至迫入院見伽藍神姓茅衣冠形貌與曠昔夢無異陞堂開法一香供破菴三年遷焦山升雪竇被旨移育王又三年嵩少林散席復詔住徑山師居徑山二十年儲峙豐積有衆如海號法席全盛僧問趙州道三十年前火爐頭有箇無賓主話未曾有人舉著此意如何師云舌頭拖地僧云畢竟如何是無賓主話師云言滿天下僧云只如玄沙聞得云者老漢脚跟未點地在又作麼生師云一坑埋著僧云可謂焦磚打著連底瘦

列祖

卷二

十

經志

赤眼撞著火柴頭師云一晝晝斷上堂靈山指月曹溪話月通代相傳證龜成蟹範上座尋常有一張口挂在壁上未曾動著今日無端入這行戶事到如今只得東躲西躲未免拈起多年歷日于中點出些子悞賺處說似諸人且要郭大李二鄧四張三知得江南兩浙春寒秋熱雖然如是黃河三千年一度清上堂若論箇事直是省要易會多是諸人自作艱難自作障礙所以有時東廊西廊見諸人和南問訊山僧便乃低頭相接其實無他只要諸人識得長老是西川隆慶府人氏若識得

去便與諸人打些鄉談說些鄉話如今且未說你識得長老且各自知得自家鄉貫也得還知麼明州六縣奉化八鄉上堂五峰門下百種全無僧牀迫窄堂供蕭疎脚下踏著底破甕頭碎瓦礫面前撞見底王鴛鴦李麻胡恁麼薄福住山真箇孤負老鶻雖然如是更點分明上堂一夏已滿無事不辦遂府鉢孟邛州磁碗理宗嘗召見于修政殿奏對詳明上爲之動色賜金襴僧伽黎仍宣詣慈明殿陞座上垂簾而聽以師所說法要示參政陳公貴諡陳公奏云簡明直截有補聖治乃賜佛鑑

列祖

卷二

三

經志

禪師號并緣帛金銀等物先是師住山之明年寺燬師逆知其數不動容經意三年寺成閱六年復燬師不驚不變而助施雲奏不數年寺宇崇麗師去寺四十里築室數百楹接待雲水賜額萬年正續又西數百武結巷一區爲歸藏所上建重閣秘藏後先所賜御輪敝室東西偏奉祖師與先世香火遇始生日爲飯僧佛事以薦冥福蓋蜀亂師之先祀遂絕故茲祠奉以旌孝慕上聞而嘉嘆賜扁曰圓照淳祐戊戌秋築室明月池上楸曰退耕乞老于朝而舊疾適作己酉三月且日升堂示衆

曰山僧既老且病無力得與諸人東語西話今日勉強出來從前所說不到底盡情向諸人面前抖擻去也遂起身抖擻云是少十五日集兩班晝後事親書遺表及遺書十數言笑諧謔如平時賢者諒視大師謂曰你未識這一脉在三月十八日黎明索筆書偈曰來時空索索去也赤條條更要問端的天台有石橋移項而逝遺表上聞上遣中使降香賜幣奉全身葬于正續之側塔曰圓照稟法分化有雪巖欽斷橋倫西巖惠等爵爲大宗匠云

列祖

卷二

三

經志

第三十五代

痴絕道冲禪師武信長江荀氏子母郭氏生而豐上短下資性絕人少長以進士業應詔不利棄之受釋氏學詣梓州妙音院禮修證爲落髮師游成都習經論于聖慈以名相厭人復棄去紹熙壬子出峽回翔荆楚間時松源岳鳴密庵之道于饒之薦福徑造其廬以歲飢不受會曹源以雲居首座生出世妙果師纔入門聞語有省叅堂俾侍香朝從夕游老拳痛棒不少貸平生知見至是多無影響曹源從龜峰師復侍行久之以偈辭游

潮有曰尚餘窮相一雙手要向諸方痒處爬江湖盛傳
至杭時松源主靈隱門嚴戶峻八閱月不獲入室或以
失士告源曰我已八字打開挂搭他自是他當面蹉過
了師聞其語徹見曹源干妙果龜峰時嘻笑怒罵皆爲
人善巧方便嘉定己卯由徑山第一座出世嘉禾光孝
時英靈衲子皆在會下道聞于朝忠獻史衛王以堂帖
除蔣山頽江卑滂下田無秋師忍飢鳴道行乞養士居
十三年無倦嘉熙己亥侍郎曹公幽帥閩以鼓山來聘
未行雪峰牒至領事半年而天童詔下衆集如海法度
修明雖宏智盛時殆不之過育王虛席攝住持事往來
說法兩山間上堂曰天童用底來育王用不著育王用
底歸天童用不著雖然如是用不著處用有餘一箭雙
鵰隨手落洋佑甲辰有旨移靈隱師謂大父密庵伯父
松源弘道之地方欲奮勵力振祖風而世故有不滿其
意者伐鼓聲衆歸隱金陵京兆尹遣屬官追挽不可朝
命以虎丘養老不就留守虛齋趙公以蔣山起之不應
戊申春育王笑翁散席朝論以大覺故家不輕畀付特
召師隱所三返卒不奉詔明年京尹趙公以法華請開

山將領事而勅牒住徑山之命繼至師欲以法華并歸
自謂不赴法華則不信重違君命則不恭失恭與信何
以爲後學法乃翻然而作留法華逾月即登徑山故人
神響應懽聲若雷上堂僧問心佛及衆生是三無差別
如何是過去心師曰故待冷來看僧云如何是現在心
師曰你問我答僧云如何是未來心師曰後次上堂向
你道僧問如何過去佛師曰去年梅僧問如何是現在
佛師曰今歲柳僧問如何是未來佛師曰顏色馨香依
舊僧問如何是過去差別智師以拂子擊禪牀左邊僧
問如何是現在差別智師以拂子擊禪牀右邊僧問如
何是未來差別智師以拂子中間點一點僧云心佛衆
生無向背十方刹海一毫收便禮拜師乃曰過去心不
可得未來心不可得現在心不可得三世既不可得喚
甚麼作差別智若人見得徹去三世諸佛無一時不在
諸人頂額上轉大法輪更來這裏挨肩並足討什麼碓
以拄杖一時趕散結夏上堂圓覺伽藍塵塵有路坐斷
去來頓空今古那裏十三這邊十五後先不差毫髮許
可笑黃面瞿曇至今不知落處上堂盡乾坤大地無絲

毫許大是汝諸人橫擔拄杖繞四天下行脚道我無處不到無事不知且道西天那蘭陀寺戒賢論師今日說什麼法便下座上堂有一人一念頓證墮在佛數有一人累劫聞提不願成佛且道那個合受人天供養良久云蝶穿芳徑雙眉濕蜂掠殘花兩股肥臨示寂手書龕記并遺書十數且曰無準忌在三月十八日吾以十五日即行不能辦香修供矣說偈書讚嬉笑言論如平時侍僧以遺偈請麾斥不顧已而笑謂侍者曰末後一句無可商量只要箇人直下承當卽命筆書舜衆十四日

列祖

卷二

壬五 徑志

上堂語至夜分起坐移頃而逝壽八十二臘六十一茶毘舍利五色者無數其徒遵治命奉骨歸塋金陵玉山庵學者追慕不忍舍分其半建塔菖蒲川玉芝菴

第三十六代

石溪心月禪師西蜀眉州人上堂舉僧問九峰和尚如何是學人自己峰曰更問阿誰僧云便恁麼承當時如何峰曰須彌還更戴須彌師頌曰自家冷煖自家知祖意西來更問誰全體承當全體是須彌頂上戴須彌拈黃龍祖心禪師因黃山谷太史乞指捷徑處龍曰祇如

仲尼道二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾太史居常如何理論公擬對龍曰是不是公迷悶不已一日侍龍山行次時巖桂盛放龍曰聞木樨花香麼曰聞龍曰吾無隱乎爾公釋然卽拜之曰和尚恁麼老婆心龍笑曰祇要公到家耳頌曰渠儂家住白雲鄉南北東西路渺茫幾度欲歸歸未得忽聞巖桂送幽香又送僧偈曰未到雙林見舊游眉橫新月眼橫秋寒暄未舉空先問曰甚橋流水不流六月初九日示寂

第三十七代

列祖

卷二

壬六 徑志

偃溪廣聞禪師閩之侯官林氏子母陳家世業儒疎眉秀目哆口豐頤從季父智隆于宛陵光孝十八得度受具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久參泐翁于天童鍼芥難投自知未及再參于雙徑翁笑迎曰汝來耶一夕坐簷間聞更三轉入室曳履而蹶如夢忽醒翌朝造室翁舉趙州洗鉢孟話師將敎叻翁遽止之平生疑情當下冰釋紹定戊子四明制闢胡公以小淨慈致之歷住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑塢八山所至革弊支傾廣容徒衆開爐上堂舉趙州和尚示衆云老僧

三十年前在南方火爐頭有箇無賓主話直至如今無人舉著師云森羅萬象明暗色空日夜舉揚趙州古佛不是不知只爲貪程太速上堂楊岐眼中暗臨濟頂上髓一不成二不是點著不來白雲萬里佛成道上堂錯錯六載草繩空自縛了了開著眼來天大曉古今天地古今日月古今星辰拍膝云匆去久矣切忌刻舟上堂雲門放洞山三頓棒嚼飯饒嬰孩黃檗打臨濟三頓棒按牛頭喫草只今不犯絲毫有箇方便良久云大事爲你不得小事自家擔當上堂非風幡動仁者心動浣

列祖

卷二

三七

釋志

通一線六月賣松風人間恐無價上堂繞禪牀一匝揮香案一下轉藏已竟講經已竟若具著眼日方知落處其或未然依經解義三世佛冤離經一字還同魔說上堂趙州喫茶去金牛喫飯來龍門多上客有人續得末後句許你入阿字法門景定四年六月十四日示寂壽七十五夏五十八

第三十八代

列祖

卷二

三八

釋志

荆叟如珏禪師婺州人圓悟五世孫也功用比圓悟益弘際遇穆陵龐遇甚至初見癡鈍室中僧問如何是佛師答曰爛冬瓜復成頌曰如何是佛爛冬瓜咬著冰霜透齒牙根蒂雖然無窖子一年一度一開花又嘗作偈寄呈癡鈍曰鍾山白刃赤身挨幾度曾經被活埋一自人叅家破後了知無位可安排結夏小參我此一宗正令全提如暴風卒兩鼓蕩無前石火電光追奔不及舉意卽迷源擡眸已蹉過不是目前法莫生種種心縱汝三種互修剋期取證第一頭第二首萬柱千棒轉見氣急殊不知個體未具已眼先明呱地一聲干了百當然雖如是親證者萬無一二錯會者數有河沙佛成道日

頃日六年雪嶺方成道打失從前鬼眼睛滿而慚惶無著處至今生怕是明星十二月初十日示寂

第三十九代

淮海原肇禪師通州靜海潘氏子母朱氏邑之利和寺妙觀其諸父也謂其父母曰是子生而有異却輩哉殆亦夙種蓋俾出家父母然之年十九薙染受具參漸翁于徑山翁問汝何處人師曰淮人翁曰泗州大聖爲什麼在楊州出現師曰今日又在杭州撞著翁曰且得沒交涉師徐曰自遠趨風翁以師警敏欲大激發未容其列祖

卷二

三九

徑志

參堂纔見便云下一轉語來擬開口即喝師以書上又以頌呈末句云空教回首望長安翁云這裏是什麼所在師曰謝和尚掛搭始密就入室之列已而命掌記翁既寂師出世通之光孝遷吳城雙塔金陵清涼天台萬年菴之萬壽東嘉江心而四明育王虛席廟堂奏師稱處遷杭之淨慈靈隱徑山其住徑山歎餘通券山積僧殘屋老未幾樓閣盡霄雲衲踵至不減浙翁全盛氣象俄示疾囑其徒爲吾附一穴于東礪見生人不忌奉師之意六月初十日浴訖書偈而逝嘗舉達摩偈口踏翻

地軸與天開合國人追不再還去去一身輕似葉長流千古浪如山

第四十代

虛堂智愚禪師四明人出世嘉禾興聖遷光孝明之顯孝延福瑞巖葵之寶林四明育王柏巖杭之淨慈凡歷住十刹咸淳十年詔住徑山師室中垂語曰已眼未明底因甚將虛空作布袴著畫地爲牢因甚透者箇不過入海算沙底因甚向針鋒頭上翹足僧問聲前一句不墮常機轉位就功如何相見師云問訊不出手僧云且列祖

卷二

三九

徑志

道天子萬年作麼生師云瑞草生嘉運林花結早春僧云直得九州四海雷動風飛師云出門惟恐不先到上堂春風如刀春雨如膏衲僧門下何用切切上堂言而足終日言而盡道言而不足終日言而盡物且道道與物是一是二若道是一爲甚麼客山高主山低若道是二爲甚麼天地一指萬物一馬箇裏纔索得出還你草鞋錢不然但願來年盤麥熟羅襪羅鬼與一文結夏上堂有一人日銷萬兩黃金同此聖制只是無人認得若有人認得許伊日銷萬兩黃金上堂曰虛堂初無門戶

與人近傍亦不置之于無何有之鄉只要諸人如鐵入
土與土俱化然後可以發越其如運糞入者吾未如之
何上堂舉松源師祖臨示寂告衆云久叅兄弟正路上
行者有只不能用黑荳法臨濟之道將泯絕無間傷哉
拈云驚峰老大似倚杖騎馬雖無僇仆之患未免傍觀
者醜師先在淨慈入院日問答絕忽天使踵門傳旨問
趙州因甚八十行脚虛堂因其八十住山師即舉趙州
行脚到臨濟話頌曰趙州八十行脚虛堂八十再住
山別有一機恢佛祖九重城裏動龍顏使以頌回奏上
列祖

卷二

三十一 徑志

大悅特賜米伍百石絹一百縑開堂安衆十月初八日
示寂塔于直嶺下曰天然先是高麗國王請師于彼國
說法八載還山問法弟子常隨千指後嘉靖間高麗遣
法嗣至山掃塔云彼國法道甚盛焉

徑山志卷之二終

卷之三目錄

列祖

藏叟禪師

虛舟普度禪師

雲峰妙高禪師

虎巖伏禪師

本源善達禪師

佛智晦機禪師

大圓佛鑑虛谷陵禪師

目錄

卷三

徑志

佛日元叟端禪師

廣慈曇芳忠禪師

佛慈法喜南楚悅禪師

古禹祖銘禪師

佛慧慈照正源禪師

愚庵智及禪師

悅堂顏禪師

宗泐禪師

象源淑禪師

復原福報禪師	大宗興禪師	止庵祥禪師	呆庵莊禪師	岱宗泰禪師	伯蘊秀禪師	敬庵莊禪師	雷庵澤禪師	月江淨禪師	雪崖珂禪師	西疇頃禪師	宇中宸禪師	傑峯英禪師	一清天禪師	無極灝禪師	宗勝胤禪師	西覺成禪師	用瑋瑒禪師
卷三																	
徑志																	

竺方蒞禪師	庭禮訓禪師	天才英禪師	悅山愷禪師	石窓珉禪師	月林鏡禪師	補遺	列祖	慧滿扶禪師	法警庠禪師	寶鑑修禪師	十方住持	祖印悟禪師	澄慧淵禪師	玄應仁禪師	月堂道昌佛行禪師	佛慧可安衷禪師	無等才禪師
卷三																	
徑志																	

寓庵清禪師	佛心荆叟玉禪師	大圓佛鑑虛谷陵禪師	廣慈曇芳忠禪師	佛慈法喜南楚悅禪師	象源淑禪師	大宗興禪師	止庵祥禪師	呆庵莊禪師	岱宗泰禪師	雷庵澤禪師	雪崖珂禪師	宇中宸禪師	傑峰英禪師	無極灝禪師	宗勝胤禪師	正覺成禪師
-------	---------	-----------	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目錄

卷三

四

德志

用瑀琚禪師	竺芳莚禪師	庭禮訓禪師	天才英禪師	悅山愷禪師	石憲珉禪師	法侶 附	智藏禪師	烏窠禪師	敬叟	崇嶽松源恕中無愠	風穴延沼禪師	桐江紹大	一開正遠	九仙清嗣	布衲如玉禪師	資壽尼	淨土
							如會禪師	丹霞天然禪師	斷橋妙倫	大辨	法師行靖行紹	石室祖瑛	孚上座	高峰妙禪師	寶徹禪師	安分庵主	惟政

目錄

卷三

五

行志

慧靜	僧瑜
僧翼	慧辨奇禪師
來復	薦福本禪師
無趣如空禪師	無幻性冲禪師
達觀可禪師	雲栖宏禪師
古道禪師	梅谷禪師
密藏禪師	幻予禪師
幻居禪師	化儀禪師
儀丰禪師	慈山禪師
洞聞禪師	萬松禪師
月亭禪師	寒灰禪師
瓶旬聞谷禪師	湛然禪師
鶴林禪師	漢月禪師
貝林禪師	虛懷禪師
彼岸靜主	默容靜主
東明靜主	

卷之三目錄終

徑山志卷之三	海陽徐文龍 訂 虞山朱奎光輯
汶上李燁然刪定	鹿城陳懋德
列祖	
第四十一代	
藏叟禪師名善珍泉州南安縣呂氏子年十三依郡之 崇福寺南和尚落髮十六遊方至杭受具足戒謁妙峰 善公于靈隱入室悟旨後出住里之光孝升承天繼遷 安吉之思溪圓覺福之雪峰復以朝命移四明之育王 列祖	
臨安之徑山師示衆云古者道知之一字衆妙之門又 有道知之一字衆禍之門只者二門入得更須出得三 世諸佛出不得歷代祖師出不得天下老和尚出不得 何故變鐵成金易變金成鐵難上堂盡大地是紫磨金 身諸人終日開眼覩見釋迦老子心肝舉步築著釋迦 老乎鼻孔說有說無是証說生說滅是詢說即心非心 是妄不証不謗不妄春風吹落桃李花淡烟疎雨籠青 嶂上堂春雪寒春宵短古佛心破燈盡正法眼乾紙燃 抖擻精神只曾看看到北斗西移南斗東轉上元依舊	

正月半上堂靈雲見桃花悟去玄沙道敢保老兄未徹香巖聞擊竹悟去仰山道祖師禪未會禪和十箇五雙道我此一門全無肯路亦未知靈雲香巖在要知二大老麼醉我落花天借他絃管裏又據室云這裏便是問訊燒香了來老僧身邊立地底所在麼呆子你自鈍置猶可莫來鈍置老僧嘗自題其像云叅禪無悟識字有數眼三角似燕山愁胡面百摺如趙婆呷醋一著高出諸方敢道飯是米做送忍書記偈云鬚絲不可織寒承煮字那能療得飢別欲語君安樂法正忙却未有閒時

列祖

卷三

二

徑志

師生于宋紹興甲寅十月十二日示寂于嘉定丁丑五月二十一日世壽八十三僧夏六十塔全身于南院

第四十二代

虛舟普度禪師維揚江都人姓史氏稍長雖習世書絕無處俗意毋識其志俾依郡之天寧出家會與畢將軍再遇共語大奇之曰此兄短小精悍音吐如鍾他日法中向上爪牙也攜歸武林禮東堂院祖信爲受業師侍信左右五年奮志叅方初見鐵牛印于靈隱已而江東西河南北悉徧歷馬時無得唱道饒州薦福師決志叩

請其遷福嚴華藏亦與之俱偈入室次得問不與萬法爲侶者是甚麼人師曰金香爐下鐵毘盧得曰將謂這矮子有長處見解只如此師曲躬作禮曰謝和尚證明若天童晦巖光大慈石巖璉虎丘石室廼一見器異畱與法務淳祐初制府趙信菴以金陵半山請出世遷潤之金山潭之鹿苑撫之疎山蘓之承天景定間太傅賈魏公奏補中天竺復請旨陞靈隱至元丁丑被命經山上堂邪人說正法正法悉皆邪正人說邪法邪法悉皆正卓柱杖一下邪邪正邪又卓柱杖一下說邪不說邪

列祖

卷三

三

徑志

向這裏揀辦得出黃金爲屋未爲貴玉食錦衣何足榮上堂萬法是心光諸緣惟性曉本無迷悟人只要今日了既無迷悟人了箇什麼卓柱杖一下千言萬語無人會又逐流鶯過短牆上堂舉雲門和尚示衆云汝等諸人在此過夏山僧深不欲向你道惜取眉毛好師云雲門靈龜曳尾拂跡跡生靈隱卽不然汝等諸人在此過夏山僧直截向你說口是禍門上堂舉臨濟和尚道有一人論劫在途中不離家舍有一人離家舍不在途中那箇合受人天供養師云兔馬有角牛羊無角寸毫尺

釐天地寥廓潘閏倒騎驢擲殺黃番綽師住徑山值火
餘志圖興復將有緒俄示微恙索筆大書曰八十二年
駕無底船踏翻歸去明月一天全身塔寺東十里墨恩
塢之陽四月二十四日示寂

第四十三代

雲峰妙高禪師福之長溪人也家世業儒母阮夢池上
嬰兒合爪坐蓮華心手捧得之覺而生師因名夢池幼
而神彩秀發嗜書力學尤耽釋典願學出世法依吳中
雲夢澤公繼受具戒師銳意在道首參癡絕大見無準

列祖

卷三

四

徑志

準尤器重尋之育王見偃溪入室掌藏鑰一日溪舉臂
如牛過窻樞頭角四蹄都過了因甚尾巴過不得師劃
然有省卽答曰鯨吞海水盡露出珊瑚枝溪云也只道
得一半後出世南興大蘆遷江陰勸忠雪川何山後蔣
山虛席奉朝命居之歷十有三載衆踰五千指德祐改
元寺被兵軍士有迫師求金者以刀擬師師延頸曰欲
殺卽殺吾頭非汝礪刃石辭色了無怖畏軍士感動擲
刀而去丞相伯顏見師加敬施牛百齋糧五伯寺賴以
濟至元庚辰遷徑山寺罹回祿草創纔什一師究心興

建不十年悉還舊觀示衆前念是凡後念是聖一刀兩
段更莫遲回是以涅槃會上廣額屠兒放下屠刀便言
我是千佛一數雖然若無舉劄拔山力千里烏騅不易
騎示衆言前辨旨句下明宗東計山熾然說法湛漬水

轉爲流通這裏構得未免遙相鈍置若是尚存觀聽擾
擾匆匆晨鐘暮鐘上堂聲色爲無生之鴿毒受想乃至
人之坑阱者般說話阿誰不知然粗魯易飽細嚼難飢
上堂世界未形乾坤泰定生佛未具觀體全真無端鏡
客大士鷹巢躍出壁破面皮早是遭人描邈那更缺齒

列祖

卷三

五

徑志

老懶不依本分遙望東震旦有大乘根器迢迢十萬里
來意在攬行奪市直得鳳堂鼓響阿闍鐘鳴轉喉觸諱
插脚無門合國難追重遭許露新蔣山迫不得已跨他
船舷入他界分新官不理舊事畢竟如何拍禪牀云戍
樓靜貯千峰月塞草閑鋪萬里秋上堂五峰峭峙到者
須是其人一鏡當空無物不蒙其照祖師基業依然猶
在衲僧活計何曾變遷著手不得處正要提撕措足無
門時方堪履踐直得山雲淡泞澗水潺湲一曲無私萬
邦樂業正恁麼時功歸何所車書自古同文軌四海如

今共一家至元戊子春有譖毀禪宗者師嘆曰此宗門大事吾當忍死爭之遂趨京勅集諸徒廷辯上問禪以何爲宗師進前奏云禪也者淨智妙圓體本空寂非見聞覺知之所可知非思量分別之所能解上又云禪之宗裔可歷說歟師云禪之宗裔始于釋迦世尊在靈山會上拈起一枝金色波羅花普示大衆惟迦葉微笑世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心分付迦葉由此歷代佛祖授受而至菩提達磨達磨望此東震旦國有大乘根器航海而來不立文字直指人心見性成佛是爲禪宗

列祖

卷三

大

徑志

也上嘉嘆之師因從容奏云禪與教本一體也譬如百千異流同歸于海而無異味又如陛下坐鎮山河天下統四夷百蠻隨方而至必從順承門外而入到得黃金殿上親觀金顏方可謂之到家若是教家只依著文字語言不達玄旨猶是順承門外人若是禪家雖坐破六七箇蒲團未得證悟亦是順承門外人謂之到家俱未也是則習教者必須達玄旨習禪者必須悟自心如臣等今日親登黃金殿上面觀金顏一番方可稱到家人也上喜賜食陛辭南歸示衆云我本深藏巖竇隱遯

過時不謂日照天臨難逃至化又云納被蒙頭萬事休此時山僧都不會徑山復災師謂衆曰吾負此山債耳遂竭力再營建匪殿坡爲池他屋以次而成癸巳六月十七日書偈而逝壽七十五臘五十九葬寺之西麓

第四十四代

虎巖伏禪師淮安人至元二十一年甲申正月巳卯帝御大明殿受朝賀因問南禪才者右相和禮霍孫首舉師師作偈以進其略曰過去諸如來安住秘密藏現在十方佛成道轉法輪未來諸世尊一切衆生是由妄想執著結煩惱蓋纏迷成六道身虛受三塗苦唯念過現佛不敬未來尊與佛結冤讐或烹宰殺害不了衆生相全是法性身昔有常不輕禮拜於一切言我不輕汝汝等當作佛若能念自他同是未來佛現世增福壽生生生佛國帝覽悅而問曰戒勿殺有道者試爲朕言之師奏對曰有宋仁宗皇帝一日語羣臣曰朕夜來飢甚思欲燒羊羣臣奏曰陛下何不宜付有司辦之仁宗曰朕偶飢思爾慮爲常例寧忍一時之飢不忍殺無窮之殺殺下皆稱萬歲上嘉納卽受帝師戒七月初二日示寂

列祖

卷三

七

徑志

第四十五代

本源善達禪師偃居柴氏早年與及庵信行脚誓不履職往江西見雪巖于仰山隨衆入室無所省發後歸偃居里人請主多福棄去游湖南主福嚴尋還浙西見徑山雲峰入室有省峰印可之適慧雲虛席命節補處後住保寧淨慈徑山皆有成績可紀師凡住處不設臥榻夜則焚香然燭安坐至旦率以爲常又體所稟與人異遇嚴寒則衣絺綌大熱則衣繒絮以餘資建大圓院於東路半山接待雲侶一日自知時至會衆敘平生行脚

列祖

卷三

八

徑志

事畢須臾端坐而寂是爲十二月十八日

第四十六代

佛智勝機禪師諱元熙族豫章唐氏世業儒西山明覺院明公通師之族叔父聚其宗族子弟教之世與師與兄元齡俱從進士業元齡既登第師年十九遂從明公祝髮將遊方其母憐之私具白金爲裝師謂財足喪志卽善辭母不持一錢以行聞物初觀禪師闡化玉几住依之物初與語驚異畱侍左右後謁東叟顏公於南屏命掌記至元間總統楊璉真加奉旨取育王舍利塔進

供養乃親詣師求記述舍利始末因招與俱師舜曰我

有老母兵後存亡不可知遂歸江西則元齡先以臨江通判從文丞相起兵歿獨母在堂師奉之以孝聞元貞二年出世應百丈之請居十二載法席振興至大初應淨慈請入寺日行中書省行宣政院官屬俯伏迎請登揚宗旨四方英衲一時輻湊上堂雲門道箇普字盡大地人不奈何殊不知雲門四稜蹋地當時若與實威一喝待此老惡發徐徐行箇問訊道莫怪觸忤好非徒扶起此老管取話行天下上堂舉太原早上座問角聲悟

列祖

卷三

九

徑志

道話頌曰琴生入滄海太史游名山從此揚州城外路今嚴不許早開關上堂三界無法何處求心白雲爲蓋流泉作琴古今無間誰是知音擊拂子云一曲兩曲無人會雨過夜塘秋水深上堂獨坐大雄峰寒灰撥不紅一星焚火出孤雀過遼東結制上堂以手作結布袋勢云南山今日結布袋口了也汝等諸人各各於中身心安居平等性智忽有箇衝開碧落撞倒須彌底莫道結子不堅密良久云綬天綱子百千重居七載遷徑山閱三月師杖策歸南屏山下復起之不往也江西學者聞

師退闕咸傾誠法味以致百丈大仰之徒爭來請師師辭不獲已遂返仰山居三年將示寂手書與所往來作偈示衆擲筆化去延祐六年閏八月十有七日也壽八十二鵬六十三大仰之下有金雞石者建塔塋焉又分爪髮塔于淨慈之西隱以存瞻敬之所嗣法者有笑隱訢石室瑛仲芳倫云

第四十七代

大圓佛鑑虛谷陵禪師時右丞相和禮霍孫言於帝師曰江南禪丈虛谷陵者國寶也一日帝師奏帝賜大圓

列傳

卷三

十

徑志

佛鑑之號詔住茲山四月十二日示寂

第四十八代

佛日元叟端禪師諱行端族臨海何氏世業儒母陳氏師生而秀拔幼不苟輩年十二從族叔父茂上人得度於餘杭之化城院十八受具戒一切文字不由師授自然能通初叅藏叟和尚於徑山叟問汝是甚處人師云台州叟便喝師展坐具又喝師收坐具叟云放汝三十棒叟堂去師于言下豁然頓悟即延入侍司叟告寂師至淨慈依石林聳公即處以書記室尋以靈隱山水清

勝往挂錫焉師嘗自稱寒拾里人橫川珙公在育王以偈招曰寥寥天地間獨有寒山子師竟不渡江而謁覺菴真公於承天復叅雪巖欽公於仰山巖問何處來師云兩浙巖云因甚語音不同師云合取臭口巖云懶徑格高集雲峰峻未識書記在師拍手云鴨吞螺螄眼睛突出巖笑顧謂侍者點好茶來師云也不消得居三歲而巖逝乃還浙右大德庚子出世湖州之資福學徒奔奏名聞京國勅旨賜慧文正辨禪師中書平章事張閭公任行宣政使首舉師主中天竺開堂之日公率僚屬親臨座下皇慶壬子遷靈隱有旨設水陸大會于金山命師升座設法拈香畢乃云盡不可說不可說微塵數世界是箇金剛正體淨裸裸絕承當盡不可說不可說微塵數世界是個寶覺真心赤洒洒無空闕如天普蓋似地普擎如日普照如風普吹無一時不徧無一處不周無一理不圓無一事不具塵塵刹刹八面玲瓏物物頭頭十方通暢拈一莖草作丈六金身將丈六金身作一莖草腹中現百億閻浮提室內湧三萬二十獅子座七縱八橫千變萬化左之右之無可不可三世諸佛以

列傳

卷三

十一

徑志

此正體以此真心坐寶蓮花成等正覺津濟四生梯航
九有六代祖師以此正體以此真心開甘露門廣度羣
品啟迪盲聾炳耀痴昧奕世人王帝主以此正體以此
真心爲生民立極爲世開太平基拯黎元於塗炭措天
下於磐石大元世界主當今皇帝以此正體以此真心
克紹丕圖續登大寶百億須彌盧百億香水海日月所
照風雨所至悉稟威靈咸歸化育乃至此日特頒聖旨
敦遣使臣就金山古澤心寺照依梁武帝科儀修設
天地冥陽水陸大會七晝夜焚種種香然種種燈管種

列祖

卷三

十二

徑志

種上妙飲食設種種上妙服御金銀珊瑚眞珠瑪瑙種
種上妙珍寶而爲供養命僧一千五百員披轉三藏五
乘十二分教秘典眞詮權也實也頓也漸也半也滿也
徧也圓也交光相羅如寶絲網上以翊衛皇圖下以資
培民本臣山僧行端與教禪律三宗耆年碩德以此正
體以此真心欽奉綸言高陞寶座闡揚諸佛無上奧旨
發揮諸佛無上秘傳若幽若顯若聖若凡若飛若潛若
動若植普伏畏因均霑妙利四方消災沴之虞萬姓樂
耕桑之業同躋仁壽共享昇平當此之時理周事徧果

滿功圓直下無私一句畢竟如何肇展擊拂子云化行
舜日山川外人在堯天雨露中復說偈云執尺量虛空
終難究其數持蠡測海水豈解知其源吾君本心體廣
大亦如是欲求其邊際畢竟不可得吾君之壽量與此
心體同欲求其窮極是亦不可得吾君之福源與此壽
量同欲求其窮盡是亦不可得太后皇太子嬪妃諸眷
屬心體及福源等無有差別一座一佛刹一刹一釋迦
各現廣長舌共說如上事百千萬億中亦不能及一天
人羣生類地獄鬼畜等十方諸有情三界衆含識當知

列祖

卷三

十三

徑志

此心體本來相如是竣事入覲奏對稱旨加賜佛日普
照之號陞辭南歸養高干良渚之西庵至治壬戌徑山
虛席宣政行院請師補其處闡詞奏請聖書護持師至
是凡二被金襴袈裟之賜二十年間足不越閭而慕其
道者鱗萃蟻聚至無所容上堂曰掩室摩竭陀國掘地
覓天杜口毘耶離城接竹點月如金翅壁海直取龍吞
似香象渡河截流而過若蒂柄三十且特別時方外疏
言言見諦句句朝宗西天昔日淨名老東土今朝麗薤
公陞座拈香畢僧出問云堂前敲響大衆雲臻學人上

來請師說法師云破糞箕生掃帚僧云臨濟和尚示衆云夫說法者一句中須具三玄一玄中須具三要還端的也無師云有甚不端的僧云如何是一句中須具三玄師云人天本豎僧云如何是一玄中須具三要師云畜生本橫僧云如何是第一玄師云東村王老屋頭穿僧云如何是第二玄師云大海波心駕鐵船僧云如何是第三玄師云阿誰家裏竈無烟僧云如何是第一要師云眼裏瞳人吹木叶僧云如何是第二要師云寒山拍手拾得笑僧云如何是第三要師云皎月當空無不

列祖
卷三
十冊
徑志

求伴侶迥絕異緣高超諸有以之壽聖君則天地同久日月並明以之福賢佐則安若泰山固如盤石以之康濟兆民則風以時雨以時以之鍛鍊衲僧則虛而靈寂而妙正法眼藏自此流通邪見稠林由茲寢息正怎麼時畢竟功歸何處擊拂子云蒲團靜坐無餘事永日寥寥賀太平復舉法燈和尚云本欲深藏巖竈隱遁過時奈緣法眼老人有未了公案出來爲他了却時有僧出云如何是未了底公案法燈打云祖禰不了殃及兒孫僧云過在什麼處燈云過在我殃及你師云能殺能活能縱能奪法燈不失本分錯錯惜乎傷鋒犯手致使貽笑傍觀山僧本志亦欲深藏巖竈隱遁過時奈緣藏叟老人有未了公案出來爲他了却就中忽有個渾鋼打就生鐵鑄成底擔當得去領略得行一棒也不打他一句也不罵他向明窗下如法安排何故總似今日老胡有望僧問如何是正法眼藏師云十字街頭石敢當僧云莫只道便是麼師云月似彎弓少雨多風上堂舉僧問趙州狗子還有佛性也無州云無又僧問狗子還有佛性也無州云有師云若以無爲究竟後來因甚麼道

列祖
卷三
十冊
徑志

有若以有爲諦當前面因甚麼道無者裏捉敗趙州許
你天上天下圓寂詳塔銘

第四十九代

廣慈曇芳忠禪師南康人十月二十八日示寂

第五十代

佛慈法喜南楚悅禪師隆興人十月二日示寂

第五十一代

古鼎祖銘禪師姓應氏世居四明奉化依金峨橫山錫
公得度竺西坦公主天童辟爲內書記後徧參諸尊宿

列祖

卷三

十六 徑志

元叟在靈隱往從馬叩黃龍見慈明因緣叟詰之曰只
如趙州云臺山婆子被我勘破慈明笑曰是罵耶你且
道二老漢用處是同是別師曰一對無孔鐵鎚叟曰黃
龍直下悟去又且如何師曰也是病眼見空花叟曰不
是不是師擬進語叟便喝師當下廓然即命居記室自
是聲譽頓發而師愈謙抑自持及年五十四始出主隆
教遷寶陀中天竺及徑山帝聞師法席之盛錫號慧性
宏覺普濟大師僧問祖意教意是同是別師云破糞箕
生若簪僧禮拜云謝師指示師云昨夜三更失却牛天

明起來失却火問如何是佛師云秤鎚蘸醋僧云如何
是佛向上事師云仰面不見天僧云記得僧問雲門如
何是佛門云乾屎橛又作麼生師云雲門不是好心僧
云乾屎橛與秤鎚蘸醋相去多少師云鑊湯無冷處僧
擬進語師便喝上堂將十方世界安向諸人眼睫上絲
毫不動將四大海水傾向諸人脚跟底洎滴不流會醫
還少病知分不多愁上堂舉大愚芝和尚示衆云大家
相聚喫薑薑若喚作一莖蕘入地獄如箭射師云宗師
爲人如蠱毒之家置毒于飲食之中與人未嘗不欲斷

列祖

卷三

十七

徑志

其命根雖然是寃對者能有幾人頽毫作亂師治妙明
庵於放生池上以將歸老馬元日祝釐行省現白光三
道丞相康里公奉師所讚觀音像于紫薇閣是夕瑞光
煜然苗獫狁掠徑山丞相延至郡城雲居時詣師叩宗
門玄旨一日看經次問長老何不看經師云尋行數墨
爲看經耶丞相無語師翻經云老僧看經去也丞相以
手掩經云請爲說破師云伊尹周公是阿誰做中天竺
用真良公謂師嘗開化是山請歸了幻菴尋示疾致書
囑丞相外護書偈曰生處純真太虛純滿七十九年搖

盤纒斷擲筆而逝是爲正月二十二日

第五十二代

佛慧慈照正源禪師字竺遠母夢梵僧入室而生南康歐陽氏文忠公是其遠祖年二十七受具戒始見虛谷陵禪師谷以龍潭滅紙炬語問之師曰焦石可破層冰谷曰破後如何師曰探索乃知谷詰曰所知者何事師擬議谷舉杖擊之悚然默喻由是智開識融外內無礙主觀音與聖道場靈隱靈隱阨于回祿悉爲灰燼師所居獨存似有神相之者主徑山時見亂兵遺骸暴露師乃焚而壁之帝聞其賢錫以佛慧慈照普應禪師之號凡五主巨刹皆方鎮大臣遣使邀致嘗勸人念佛曰石鞏張弓三平駕箭遠公徑捷勸修行一句彌陀無別念至元十二年六月十六日預告日期書偈而化遺命塔全身于徑山弟子剪爪髮分瘞于道場舍利叢叢然生其靈異顯著如此

第五十三代

愚庵智及禪師字以中別號西麓蘊之吳縣顧氏父茂卿母周氏入海雲院爲童子釋書儒典並進聞國王清

列祖

卷三

十八 徑志

列祖

卷三

十九 徑志

獻公都中見之特加賞異聽賢首家講法界觀未終章遂莞爾笑曰一眞法界圓同太虛但涉言辭卽成剎法乃去謁廣智于龍翔微露文采廣智大驚有嶼上人者呵曰子才俊爽若此不思負大法甘作詩騷奴僕乎無盡燈燭所謂黃葉飄飄者何謂也師舌禁不能答卽歸海雲胸中如礪巨石踰月忽見秋葉飛墜于庭豁然有省雖喜不自勝不取證明眼恐涉偏執乃走見徑山山勘辨之師應答不滯山遂命執侍久之遷主藏室至正壬午行院舉師出世昌國隆教轉普慈未幾行省左丞相達失公延主淨慈復陞徑山僧問語是謊默是誑語默向上更有事在如何是向上事師云胡孫上樹尾連顛僧問如何是賓中賓師云君向瀟湘我向秦問如何是賓中主師云常在途中不離家舍問如何是主中賓師云常在家舍不離途中問如何是主中主師云橫按鎖耶全正令太平寰宇斬癡頑一日達失帖穆爾丞相到方丈問淨名丈室容三萬二千獅子座淨慈丈室容多少師云一塵不立相云得與麼覩體相違師揭起簾云請丞相鑑相呵呵大笑云作家宗師不勞再勘師便

拱茶上堂舉東山演祖示衆云祖師說不著諸佛看不見四面老婆心爲君通一線師云若教頻下淚滄海也須乾上堂諸方今日開爐未免與諸人說些火爐頭話乃以拂子作吹火勢云喚作火燒殺你不喚作火凍殺你上堂一二三四五六七地水火風空覺識拈來數目甚分明明眼衲僧數不出也大奇烏龜鑽敗壁雞向五更啼洪武癸丑 詔有道碩師十餘人集天界寺師居其首以病不及召對賜還穹窿山卽海雲也戊午八月忽示疾至九月四日索筆書偈而逝其徒以遺骨藏海

列祖

卷三

三

徑志

雲陰分爪髮歸徑山於無等才禪師塔左瘞焉壽六十八鵬五十一

第五十四代

悅堂顏禪師明州人受度於葵之寶林寺偏叅諸宿徹悟心源爲東嶼之正嫡焉初住崑山之東禪轉吳門萬壽升虎林之南屏遂陟雙徑樹大法幢名聞京國遣使者再降璽書護教賜金襴法衣藩王大臣無不函香問道縉素雲臻如流奔堅師逗機開發多所需被其接引後進和氣襲人其警策生炊若震雷發蟄黃文獻公與

師爲方外友得敷宜般若之力師住持四大刹有四會語錄金華宋公濂爲之序八月二十三日示寂

第五十五代

宗泐禪師台之臨海人字季潭別號全室八歲從天竺笑隱訥公學佛十四難度二十受具洪武四年住徑山太祖高皇帝詔江南有道浮屠師應召稱 旨命住天界 上不建廣薦法會於蔣山太平興國寺宿齋室却葷肉不御者一月服皮弁服搢玉珪上殿面大雄氏行拜獻禮者三 詔集幽爽引入殿致三佛之禮 命師

列祖

卷三

三

徑志

陞座說法 上臨幸賜膳無虛日每和其詩稱爲泐翁十年冬 詔師箋釋心經金剛楞伽三經製讚佛樂章丁巳奉使西域十五年還朝授右街善世復命育髮授以儒職師姑奉命至髮長 上召而官之師再辭求免願終釋門 上乃嘉歎從之 賜師免官說學士宋公濂嘗讚師像曰笑隱之子晦機之孫具大福德足以荷擔佛法證大智慧足以攝伏魔軍悟四喝三玄於彈指合千經萬論於一門向上關如塗毒鼓槌之必成殺活機類金剛劔觸之則奔屢鎮名山教乎遐邇 詔陞京

刹名溢朝神風受記於靈山之會今簡知于萬乘之尊
雲漢昭回天章錫和於全帙寵恩優渥玉音召對于紫
宸屹中流之底柱轉大地之法輪信爲十方禪林之所
領袖而與古德同道同倫者耶二十四年以老賜歸渡
江于江浦石佛寺九月初十日晨起喚侍者曰這箇聲
侍者茫然師曰苦遂寂有全室集行於世

第五十六代

象源叔禪師台州人一日起入門曰殺來了殺來了作
麼生避遂坐脫是爲六月初四日

列祖

卷三

三十二

徑志

第五十七代

復原福報禪師台之寧海人俗姓方母張氏稟父母命
往杭之梁渚崇福出家時石湖美公主淨慈師往參翻
器之爲祝髮徑山原叟門庭嚴峻師以已事未明往咨
決之叟問近離甚處師云淨慈叟云來作甚麼師云久
慕和尚道風特來禮拜叟云趙州見南泉作麼生師云
頭頂天腳踏地叟云見後如何師云飢來喫飯困來眠
叟云何處學得這虛頭來師云今日親見和尚叟領之
次日命居侍司明年升掌藏教久之出世慈溪蘆山遷

越之東山四明智門皇朝洪武初驛召道行沙門師與
徑山以中及上竺日章偁赴京館天界寺屢入內庭
應對稱旨留三年賜還智門菴于寺東扁曰海印
爲終焉之計徑山虛席起師補處上堂舉一不得舉二
放過一著落在第二古人恁麼說話正是拖賊叫屈東
山卽不然舉二不得舉一放過一著落在第七到這裏
須知有向上一路始得如何是向上一路良久云莫種
寒巖異草青坐却白雲穩不妙上堂一葉落天下秋一
塵起大地收誰謂北簪單越不是南贍部州剛自騎牛
更覓牛上堂語是謊默是誑還有二俱不涉者麼拍禪
牀云泊合停囚長智上堂一默一語一作一止何似水
銀落地僧問趙州云乞師指示州云喫粥也未僧云喫
粥了也州云洗鉢盂去上堂終日著衣未嘗掛著一縷
線終日喫飯未嘗咬著一粒米似地擎山不知山之孤
峻如石含玉不知玉之無瑕不著佛求不著法求不著
僧求拈拄杖有時乘好月特地過滄州前住山象原經
始佛殿未就而終師力完之其費則出姑蘇葛德潤氏
兩住徑山甫八年忽一日得疾甚重侍者請偈師叱曰

列祖

卷三

三十三

徑志

吾世壽尚有三年已而果然及化之日忽拍手曰阿呵
呵大衆是甚麼看取竟寂世壽八十四僧夏六十四門
人奉全身之寂照之右圖六月初四日忌辰

第五十八代

大宗興禪師台州人一日忽嘆曰夫三十婦六齡畢竟
偶不成遂坐去是爲三月十一日

第五十九代

止庵祥禪師杭州大守仁嘗題其畫潯陽雪意云殘雪
潯陽九疊屏芙蓉華蓋望中青誰將司馬琵琶淚灑作
列韻

卷三

壬酉 德志

寒江雪滿汀則精于畫可知惜今不能復見忽倚坐日
一隊噉精漢我爭如你何不道竟寂是爲十月十三日

第六十代

呆庵莊禪師台州人也住持徑山學者雲合說法翻問
迅若疾雷有呆庵語錄行於世誦師言則見轟轟然誠
宗門偉人也忽於十月二十三日云難難二八嬌娘上
高山老僧扶不得言竟遂寂

第六十一代

岱宗泰禪師紹興人王氏子依祥禪學篤行恭謹諸刻

僉舉住育王後住徑山一日盥罷卽坐寂

第六十二代

伯蘊秀禪師蘄州人通內外學跋潯津集別載師新膺
徑山之命少師姚公贈詩以勸駕馬臨化倚杖而逝

第六十三代

敬菴莊禪師台州人自幼智慧不凡厭葷穢輕世薄塵
好浮屠法出家于廣慈庵久之遍參方外了徹宗源及
主徑山化道隆盛永樂十二年冬奉 詔修纂大典寓
天界三載姚公廣孝等交章舉住持辭還徑山開堂有
列祖

卷三

壬午 徑志

四會語錄行于世其嘉言善行不盡傳呆庵嘗云敬庵
禪師嘗主越中二刹旣來龍河全室翁以二座處之退
休一室以風節自持良可尚也師嘗曰凌霄龍脉接鵬
搏水領爲蜂腰吾塔室下不室上一日含笑坐化門人
奉遺言塔于水領小池之上

第六十四代

雷菴澤禪師蘄州人八月初五日示寂

第六十五代

月江禪師諱宗淨別號月清金華倪姓父景華母包氏

夢神僧入臥室覺而有娠既誕有異質自幼聰慧授以佛經即能成誦十七歲從同邑正覺院文譯爲祝髮師受具戒誦楞嚴經至如人以手指月是人因指當應見月豁然開悟聞雙林正庵禪師往謁問一見奇之問黃檗打臨濟你作麼生師云按牛頭喫草問卽留領維那職後出世住徑山開堂說法宗風遠播壽六十七年正統壬戌三月十三日示微疾午時集衆索筆書偈云祖師門下客開口論無生老我百不會日午打三更書訖踟躕而逝七日後茶毘舌根不壞歛骨貯甌建塔于

列祖

卷三

三六 徑志

圓照庵

第六十六代

雪崖頊禪師金陵人晝沐而逝

第六十七代

西嶠頊禪師會稽人嘗作詩曰願汲龍淵一勺水爲雲爲雨沃枯田其擔荷大事可樂見矣嘉靖間大尹尹公入寺祝延因檢徑山舊集歲深板壞屬師補缺略捐資重剝焉一日整衣跣坐而去

第六十八代

宇中宸禪師金華人徑行頂坐去

第六十九代

傑峰英禪師金華人初爲徑山首座歸鄞楚石琦禪師作偈送師有凌霄峰頭第一座摩訶衍法曾明破百非四句俱已離白雪陽春有誰和等句後爲住持宗綱嚴肅一日持金剛經竟泊然而逝

第七十代

一清天禪師江右廬陵人也別號潔祖爲歐陽族自幼穎悟異羣不茹葷酒深厭塵俗遂出家于寶禮正宗忠

列祖

卷三

三七 徑志

公授業焉宣德改元丙午得度于右街雲海法師潛侍香于大天界達會中卽左街講經制授弘慈普應禪師是也隨典藏事未幾陞首座開古蹟黑塔于都阜城門之西隣朝天宮之右傍箇磚片瓦皆自手焉正統癸亥聞于上勅額曰弘慶禪寺卽黑塔也師拔萃超羣卓卓然如野雀之在雞羣初主水月次遷南通法至開山弘慶自此道風浩蕩朝野知名正統丙寅右街善世大功德兩庵宗師等薦師于春官若大宗伯胡公及諸鉅卿名公莫不推賞遂有雙徑之行覺山馮寧印施華嚴

大經并函繡幡幢入殿供養一時金臺諸柱越沈福誠
杜弘真等欣然發心甯鐵鑄佛三軀鐘磬雲板香鑪花
瓶若干對越明年丁卯入院浙江都指揮使司張公輩
敬師道行咸嘉獎助住持所履之事大有逕庭詳翰林
張公序中

第七十一代

無極灝禪師嘉禾人誦心經坐化

第七十二代

宗勝胤禪師常時禮佛一日臥去

列祖

卷三

千人

徑上志

第七十三代

正覺成禪師持戒精專無病而寂

第七十四代

用瑀瑀禪師禪定不懈端坐而化

第七十五代

竺芳菴禪師秀州人元叟端之的孫常說法勉人忽爾

坐逝

第七十六代

庭禮訓禪師十年不出戶飄然坐去

第七十七代

天才英禪師每勸人念佛念佛而終

第七十八代

悅山愷禪師常笑無嗔亦笑而寂

第七十九代

石窗珉禪師耽文證果跌坐而化

第八十代

月林鏡禪師杭州人師少穎異稊齡出家弱冠剃染專

修淨業間叩僧碩俾叅本來人久乃省作偈曰本來人

列祖

卷三

三九

徑志

本來人無腦無頭作麼尋慕然掀著箇鼻孔試勘元來

是白丁碩見脫視曰可是師與一捆由是名振一時正

德乙卯歸寂年八十六塔凌霄東岷

靈山志卷之三終

補遺

列祖

第四代

慧滿扶禪師上堂舉云西方聖人爲一大事故出現于世後以正法眼付囑迦葉傳至二十七世而達磨入于中國設大法藥開甘露門直接上根不立文字吾於汝等當勤而勿失耳

第五代

法警庠禪師開堂時集衆曰佛法不是小事老僧前日

列祖

卷三

三十一

徑志

被大師一喝直得三日耳聾不覺吐舌迺舉拂頌曰蚤因無事侍師前師指繩床角上懸舉放却歸本位立分明一喝至今傳悟了游方却再還全機大用又當權若無喝下怎知解良馬何曾離得鞭下座

第六代

寶鑑修禪師嘗謂衆曰夫鼻祖西來不立文字直指而已時門人所謂不執文字不離文字而爲道用已向第二機矣汝得吾皮之記道不在言也審矣子以爲何如衆曰非也道雖不在於言而終日言于道師曰庸何傷

否則一語猶以爲贅也

十方住持

第一代

祖印悟禪師本州人姓許氏世宗儒業師旣冠好與名流游遂有厭塵志于是出家年二十二師于湛盡得道及內翰蘓公軾知杭州與師論及韓退之非佛云退之於聖人之道知好其名而未樂其實其論至於理而不精往往自叛其說師曰人有樂孟子之拒楊墨而以斥佛老爲已功莊子所謂夏蟲不可語冰斯人之謂乎由是蘓公深契之舉師爲茲山第一代住持

列祖

卷三

三十一

徑志

第六代

澄慧淵禪師嘗會蘓公子瞻于轉物庵時公請師爲轉物庵銘曰若能轉物卽同如來咄哉証講癡呆物無自性復是何物我亦非有轉者爲誰徒勞心手知無自性復是何物蹙起情塵門空搖骨此菴無住者何人具頂門眼試看疎親公亦登山爲師三以詩贈

第十代

玄應仁禪師台州人上堂舉百丈上堂有一老人常隨

衆聽法衆退唯老人不退丈曰汝何人也曰吾非人於過去迦葉佛時曾爲比丘因學人問大修行人還落因果否某甲答曰不落因果遂五百生墮野狐身今請和尚代一轉語貴脫野狐身丈曰汝問過問大修行人還落因果也無丈曰不昧因果老人於言下大悟作禮曰某甲已脫野狐身住在山後敢乞依僧事例師令維那白椎告衆食後送僧衆驚異食後師領衆往山後巖下以杖挑出野狐迺依法火坐師頌曰明明道不落老人何曾錯的言不昧玄應何曾會不會將不錯

第十六代

月堂道昌佛行禪師湖州寶溪吳氏僧問大用現前不存軌則時如何師曰張家兄弟太無良曰恁麼則一切處皆是去也師曰莫唐突人好問心生則法生心滅則法滅祇如心法雙忘時生滅在恁麼處師曰左手得來

右手用問如何是從上宗門中事師曰一畝地曰使甚麼會時如何師曰埋沒不少問如何是諸佛本源師曰屋頭問路曰向上還有事也無師曰月下拋瓢上堂與我相似共你無緣打翻藥鉢傾出爐烟還丹一粒分明在流落人間是幾年叫上堂雁過長空影沉寒水雁無遺蹤之意水無留影之心若能如是正好買草鞋行脚所以道動則影現覺則冰生不動不覺正在冰水裏薦福老人出頭不得卽且置育王今日又作麼生向道莫行山下路果聞猿叫斷腸聲歲旦上堂舉拂子曰歲朝把筆萬事皆吉忽有箇漢出來道和尚這是三家村裏保正書門底爲甚麼將來華王座上當作宗乘祇向他道牛進千頭馬入百匹

第二十代

佛慧可安衷禪師務州人上堂舉僧問洞山寒暑到來如何迴避山云何不向無寒暑處去僧問如何是無寒暑處山云寒時寒殺閻黎熱時熱殺閻黎僧又問一老宿時節恁麼熱向甚處迴避宿云向錢湯爐炭裏迴避僧云錢湯爐炭裏如何迴避宿云衆苦不能到師云二

老宿一人在寒暑裏垂手一人在寒暑外垂手寒暑裏垂手者不見有寒暑之相寒暑外垂手者通身是寒暑徑山恁麼道諸人還辯明得麼若辯明得南天台北五臺若辯明不得今日熱如昨日僧問教中道塵塵說刹刹說無間歇未審以何爲舌師拍禪床右角一下進云世尊不說說迦葉不聞聞也拍禪床左角一下進云也知今日令不虛行師云識甚好惡次舉興化謂賓維那曰汝不久爲唱導之師賓口不入遮保社化云汝會了不入不會不入賓云總不恁麼化便打云克賓維那法

列祖

卷三

三十四

徑志

戰不勝罰錢五貫設饋飯一堂來日興化自白槌云克賓維那法戰不勝罰錢五貫設饋飯一堂仍須出院雲居舜和尚云大冶精金應無變色其奈興化令行太嚴不是克賓維那也大難承當總似而今泛泛之徒翻轉面皮多少時也師云雲居恁麼道未免拘曲作直徑山卽不然要作臨濟烜赫兒孫直須翻轉面皮始得宋孝宗詔師至內廷帝曰朕觀韓愈原道論文繁而理迂耳朕實非之晉成帝晦德以信道士王浮僞撰老子化胡經北魏孝昭聽道士姜斌引關經說道老子西入化胡

以佛爲侍者信乎師曰佛生于周昭王甲寅滅後三百四十五年至周定王老子始生太尉蕭綜刻奏開天化胡二僞經當滅詔流馬邑蓋二僞經且無翻譯朝代豈非僞造也帝乃勅令搜聚僞本一處禁燬惟前唐高宗時沙門慧澄乞依前朝勅八學士議燬及中宗勅燬化胡經并畫壁變相違者科罪帝深然之

第二十二代

無等才禪師杭州人邑之多寶寺正宗和尚實爲厥師有僧問遍塞虛空時如何師便喝進云文殊普賢來也

列祖

卷三

三十五

徑志

師云遍塞虛空何處與徑山相見僧亦喝師云文殊普賢爲甚在你脚跟下過僧擬議師便打乃舉永嘉道了見無一物亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂有老宿拈杖云旣無一物了了見底是箇甚麼師云且道遮老宿恁麼道還具眼也無

第二十四代

寓庵清禪師興化人中秋上堂云去年人看中秋月今年人看中秋月今年人是去年人去年月是今年月還有人向遮裏看得一隻眼麼若也著得徑山分半院與

伊住其或未然歸堂喫茶師一日舉雲門道既知來處且道甚麼劫中無祖師自代云某甲今日不著便師云雲門也是作賊的心虛徑山卽不然既知來處且道甚麼劫中無祖師不圖打草且要蛇驚季秋菊且上堂今朝初九天色半晴半雨衲僧鼻孔眼睛切忌和泥合土迺顧視大衆云惺惺直是惺惺靈利不妨靈利等閒問著十人五雙不知落處不見道事因叮囑起

第三十三代

佛行少林松禪師建寧人師嘗問一僧睦州云如何是

列祖

卷三

三六 徑志

展演之言州云量才補職如何是不展演之言州云伏惟尚饗師云睦州古佛善應來機雖然如是只得八成或問徑山如何是展演之言卽向他說問十答百有甚麼難如何是不展演之言喝一喝云且莫是尿窖佛師云拆破東籬補起西壁山門下全無準的誰委悉僧堂覷破香積厨鴟吻咬殺佛殿脊

第三十八代

佛心荆叟珏禪師務州人帝素慕師戒行值端平春福建觀察陳公德剛所陳於帝俄有詔自育王陞住茲山

始開堂乃述銘以諭曰幻身夢宅空平物色前際無窮後際寧赴出此沒彼升沉疲極未免三輪何時休息貪戀世間陰緣成質從生至老一無所得根本無明因茲被惑光陰可惜利那不測今生空過來世窒塞從迷至迷皆因六賊六道往還三界匍匐早訪明師親觀高德決擇身心去其荆棘世自浮沉衆緣豈遍研窮法理以悟爲則心境俱捐莫記莫憶六根怡然行住寂默一心不生萬法俱息新執法鼓歲旦上堂新歲擊新鼓普施新法雨萬物盡從新一一就規矩普賢大士忻歡乘時

列祖

卷三

三七 徑志

打開門戶放出白象王徧地無尋處拈起拄杖云惟有遮箇不屬故新等閑開口吞却法身擲下云是甚麼千年桃杪裏元是舊時仁

第四十七代

大圓佛鑑虛谷陵禪師有僧問曰過去心不可得現在心不可得未來心不可得如何師云親不相贈僧禮拜師曰過去諸如來斯門以成就現在諸菩薩今各入圓明未來修學人當依如是法既依如是法只如過去心不可得現在心不可得未來心不可得三世既不可得

作麼生依若向遮裏知歸出息不涉萬緣入息不居陰界常轉如是經百千億萬卷只如今日檀越請徑山一千七百大衆所轉者還在百千萬億卷中也無若在其中卽取法相若不在其中卽取非法相故經云若取法相卽著我人衆生壽者若取非法相卽著我人衆生壽者正當恁麼時還有定奪得出者麼若定奪不出明日來向汝說先是師貪而苦學寒暑如一十年夢入淨慈羅漢堂至東南隅忽一尊者指楸梁間詩示師云一室寥寥絕頂開數峰如畫碧於苔等閑翻罷貝多葉百衲袈娑自剪裁初不論其意及自仰山而陞雙徑良驗蓋仰山有貝多葉經而徑山有楊岐衣也吁師之出處彼應真者爲之前定非果位中人能致是歟

第四十九代

廣慈曇芳忠禪師南康人端禪師之神足也開堂示衆云雲水之人不暫休問君著甚苦來由異鄉彼此皆爲客無事相干且縮頭行與住坐與臥兩片唇皮只管播弄是非非誰箇無也須檢點自家過出家兄着便宜袈裟不是等閑披桑田不耕親不養不修道業更何爲問

列祖

卷三

三十一

徑志

老子不憚憚據你所作因還你所受果涅槃堂裏斗阿爺要行不得行要坐不得坐正與麼時是你是我

第五十代

佛慈法喜南楚悅禪師隆興人上堂云聞聲悟道見色明心驀拈拄杖云遮箇是色卓一下云遮箇是聲諸人總見總聞且那箇是明底心那箇是悟底道喝一喝云貪他一粒米失却半年糧

第五十六代

象源淑禪師台州人開堂示衆曰善知識何名坐禪此法門中無障無礙外于一切善惡境界心念不起名爲坐內見自性不動名爲禪善知識何名禪定外離相爲禪內不動爲定外若著相內心卽亂外若離相心卽不亂本性自淨自定卽爲見性思境卽亂若見諸境心不亂者是真定也善知識外離相卽禪內不亂卽定外禪內定是爲禪定菩薩戒經云我本性元自清淨善知識於念念中自見本性清淨自修自行自成佛道

列祖

卷三

三十一

徑志

第五十八代

大宗興禪師台州人師舉金峰示衆云老僧二十前有

有老婆心二十年後無老婆心時有僧問如何是二十年前無老婆心峰云問凡答凡問聖答聖僧云如何是二十年後無老婆心峰云問凡不答凡問聖不答聖師云余當時若見只將五祖師底對他遂舉手作鴉鵲嘴云谷谷呱

第五十九代

止庵祥禪師杭州人師作隱龜鑑曰在塵出塵如何處身見善努力聞惡莫親縱居暗室如對大賓樂情養性逢危守貧如愚不愚修仁得仁謙讓爲本孤高作隣少

別祖

卷三

四十

徑志

出爲貴少語最珍學無廢日時習知新榮辱慎動是非勿詢常切責已切勿尤人抱璞則足興文厄陳古聖尚爾吾徒奚伸安聞世俗自任天真奇哉快哉世蕩怡神

第六十代

呆菴莊禪師台州人或以儒釋內外之辨問曰昔宋儒晦翁曰釋所謂心上做工夫本不是程子曰釋氏之學於敬以直內則有之矣義以方外則未有之也故滯固者入于枯槁疏通者歸於恣肆此佛教所以隘也吾儒則不然率性而已斯理也聖人於易備言之二翁之說

別祖

卷三

四十一

徑志

何如師曰不然教有內外不同故造理有淺深之異求之於內心性是也求之於外學解是也故心通則萬法俱融著相則目前自昧嗚呼外求之失斯爲甚矣今儒學之弊浮華者固以辭章爲事純實者亦不過以文義爲宗其實心學則皆闕然也宋之眞儒深知其病又知吾心工夫爲有本是當教本抑末以斥其言語文字之非可也而復以心上工夫不是何自爲矛盾歟本既不是何謂却勝儒者乎此其不能窮心學之理于吾佛之道深自惑亂而不能取決也觀伊川之言亦然夫既

慙吾道爲有內無外矣果能以內爲本得本何憂于末哉繼言枯槁恣肆又慙吾道之隘是未見其大者矣既曰佛有覺之理爲敬以直內復言要之亦不是皆反復自惑之言耳豈眞知此理者哉若率性之說亦不出吾心上工夫必取證於易易乃心上之妙理先儒不明本心之體遂不明良知良能之所自出謂有氣而後有知乃推性命之源於氣推性爲氣中之理以性循理爲道故隨事隨物以明理不知天地人物形氣皆生於覺性之中而吾之本心妙明徧照已在思慮未發之時若有

得於此卽時中之義也失此不能少存于內徒追求于事物之末謂之義以方外豈有是哉取證于易者易言至神至聖皆指不可測不可知之地故不疾而速不行而至又以無思無爲爲感通之本則易所證固非外矣夫了悟之地非學解所能到悟則謂之內解則謂之外則內教外教所以不同也儒者專用力于外凡知解所不及者不復窮究故不知允執厥中之道天理流行之處皆在思慮不起物欲淨盡之時踐履雖專終不入聖人之域矣蓋因疑佛氏之迹爲無父無君遂不究盡其

列祖

卷三

四十二

徑志

說使孔聖之道不明乃成毀佛之過也惜哉

第六十一代

岱宗泰禪師紹興王氏子依祥禪學篤行恭謹諸刹僉舉住育王及茲山所著戒銘示衆略曰卿以出家永爲死生剃髮毀容法服加形辭親之日上下涕零剖愛崇道意凌太清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢積遂盈師友慙耻凡俗所輕如是出家徒自辱名今故譴勵空當專精

第六十二代

伯蘊秀禪師姑蘊人師引羅喉羅受佛誠云十方世界諸衆生念念已證善逝果彼既丈夫我亦爾何得自輕而退屈六凡四聖同此一性彼既如是我何不然直須內外資熏一生取辦更若悠悠過日是誰之咎古德云此身不向今生度更向何生度之身

第六十四代

雷庵澤禪師蘊州人或問如何是和尚家風師曰金雞抱子歸霄漢玉兔懷胎向紫微僧曰忽遇客來將何祇待曰金果早朝猿摘去玉花晚後鳳啼來

列祖

卷三

四十三

徑志

第六十六代

雪崖珂禪師金華人師云世尊於臘月八日明星出時忽云一切衆生俱有如來智慧德相但以妄想執著不能證得師說頌曰瞿曇失却眼睛時雪裏梅花只一枝而今到處生荆棘却笑春風惱亂吹

第六十八代

字中宸禪師金華人師示人心要云近世多以問答爲禪家家風不明古人事一向逐末不反可怪可怪昔人因迷而問故問處求證入得一言半句將爲事究明今

徹去不似如今人胡亂問趙口答取笑達者也

第六十九代

傑峰英禪師金華倪氏子上堂示衆云衲僧行李豈尋常出匣吹毛不隱藏奪食驅耕全正令東西無復鬼分贓又清平世界罷于戈無奈兒曹籍甚何急水灘頭拋直釣錦鱗不遇枉多羅

第七十一代

無極灝禪師嘉禾人舉頭云但自無心于萬物何妨萬物常圍繞鍊牛不怕師子吼恰似木人看花鳥本人本體自無情花鳥逢人亦不驚心境如如只遮是何慮菩提道不成

第七十二代

宗勝胤禪師或問佛可方東土周孔之聖孰爲優劣也師曰不知雖然余少時嘗觀外典商太宰詔問于孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖非丘所知詬駮而問曰然則

列祖

卷三

四十四

徑志

孰爲聖人乎孔子動容有間曰丘聞西方有聖人焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛爲大聖也時緣未昇故默識之有機故舉然未得昌言其致矣

第七十三代

正覺成禪師初入堂偈全提大用鳥投網絕照忘機端負圖入此門來都不是如何陞降老臊胡

第七十四代

用瑠瑠禪師嘗問諸學人曰若言舍穢取淨厭此欣彼則是取舍之情衆生妄想若言無淨土則違佛語修淨土者當如何修衆無語復云生則決定生去則實不去又云譬如雁過長空影沉寒水雁絕遺踪之意水無流影之心

第七十五代

竺芳菴禪師季州人元叟端之嫡孫也師作讚佛傳法偈云稽首千百億化身釋迦牟尼佛三祇修鍊萬行功圓纖瑕去而法性凝清片善具而報化微妙爾後上生兜率下化王宮三十歲居道樹成佛四十九年住世教

列祖

卷三

四十五

徑志

化說法三百五十度宜演八萬四千門王候外護于四海九州師僧內傳於人間天上利益廣大法難思偈曰假使頂戴經塵劫身為牀坐過三千若不傳法度眾生畢竟無能報恩者

第七十六代

庭禮訓禪師或問鎮州蘿蔔師曰鎮州蘿蔔話多年嚼著津生齒頰邊多謝趙州言語直至今猶得見南泉

第七十七代

天才英禪師嘗曰默堂和尚平地上湧起波濤虛空敲

列祖

卷三

四十六 徑志

出木楔中人毒氣回來剛道親見寶月不知瞎劫多少人眼睛啞泊令饒舌

第七十八代

悅山愷禪師讚佛云六年辛苦絆蘆牙途路盤桓不到家自謂瞎星成正覺依然元著眼中沙

第七十九代

石竇珉禪師聖節拈香罷雷震師曰震法雷擊法鼓布慈雲今灑甘露即今法雷已震法鼓已擊慈雲已布甘露已灑事上也合理上也合事理上既合作麼生補遺

法侶附

法侶

卷三

一 徑志

智藏禪師虔化廖氏子八歲從師二十五具戒參禮大寂與百丈海禪師同爲入室皆承印記大寂遣師詣長安奉書于忠國師尋又遣送書上徑山屬連帥路嗣恭延請大寂居府應期盛化師回郡得大寂付授衲袈裟有一俗士問有天堂地獄否師曰有曰有佛法僧寶否師曰有更有多問盡答言有曰和尚甚麼道莫錯否師曰汝曾見尊宿來耶曰某甲曾參徑山和尚來師曰徑山向汝作麼生道曰他道一切總無師曰渠有妻否曰無師曰徑山和尚道無即得俗士禮謝而去後穆宗謚大覺禪師如會禪師始典曲江人也初謁徑山後參大寂即馬祖學徒既衆僧堂牀榻爲之陷折時稱折牀會也相國崔公群出爲湖南觀察使見師問曰師何以得師曰見性得師方病眼公譏曰既云見性其奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之公見鳥雀于佛頭上放糞乃問鳥雀還有佛性有無師曰有公曰爲其向佛頭上放糞師曰是伊爲甚不向鷄子頭上放唐長慶中寂謚傳明

大師

鳥窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光入口因而有娠及誕異香滿室遂名香光九歲出家二十一于荊州果願寺受戒後詣長安屬代宗詔國一禪師至闕師乃謁之遂得正法及南歸孤山永福寺後見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋遂棲止其上故時人謂之鳥窠禪師復有鵲巢于其側自然馴狎人亦目爲鵲巢和尚元和中白居易侍郎出守杭州因入山謁師問口禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚白曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十歲老人行不得白作禮而退

丹霞天然禪師本習儒業將入長安應舉偶禪者問曰仁者何往曰選官去禪者曰選官何如選佛曰選佛當往何所禪者曰今江西馬大師出世是選佛之場遂直造江西見祖祖曰南嶽石頭是汝師也還抵石頭頭着槽廠去師禮謝入行者房隨次執爨役三年忽一日石

法侶

卷三

二

徑志

頭告衆曰來日刻佛殿前草至來日大衆諸行童各備鉢鏤刻草獨師以盆水浴頭于石頭前胡跪頭見而笑便與剃髮又爲說戒師乃掩耳而出再往江西後杖策觀方居天台華頂三年往餘杭徑山禮國一禪師唐元和中至洛京龍門香山與伏牛和尚爲友後于慧林寺遇天大衆取木佛燒火向院主訶曰何得燒我木佛師以杖子撥灰曰吾燒取舍利主曰木佛何有舍利師曰旣無舍利更取兩尊燒主自後翬鬚墮落

法侶

卷三

三

徑志

敬叟居簡澶川龍氏世業儒幼穎異見佛書必端坐默觀如宿習依邑之廣福院圓澄得度叅別峰塗毒于徑山沉默自充一日閱菴菴語有省往育王見佛照機契自是往來十五年後走江西訪諸祖遺跡瑩仲溫嘗掌大慧之記庵于羅湖幕所聞成書發揮祖道與議論大奇之以大慧竹篋付之久之出世台之般若遷報恩英衲爭附碩儒錢竹巖葉水心莫不推重大叟真西山爲江東部使者虛東林命之以疾辭乃于飛來峰北澗極一室居十年人不敢以字稱因以北澗稱之開一室以居名曰薤室作賦以自見晚居天台委羽有二姓爭竹

山不巳仙居丞王君憚囑諷之乃作種竹賦一首而訟
遂已所著有北礪集十九卷行世

斷橋妙倫天台黃巖徐氏毋夢月而孕十八落髮永嘉
廣慈院見谷源道于瑞巖聞麻三斤話疑之徧叩諸方
機終未奏自謂口訥耳聾不若把本修行日以誦經爲
業忽閱楞伽至蚊蟲螻蟻無有言說而能辦事頓然有
省曰趙州栢樹子話可煞直截然不以語人還謂無準
準以狗子因何有業識令師下語凡三十轉不契師曰
可無方便乎準以眞淨所頌答之卽疎然良久忽聞板

法侶

卷三

徑志

聲通身汗下于是始脫然矣準俾分座說法出世淨慈
上堂荆山有玉獲得者不在荆山赤水有珠拾得者不
在赤水衲僧有無位眞人證得者出入不在面門募拈
拄杖橫按云會麼幽州江口石人蹲將終與人衆入室
罷索筆作書辟諸山及魏國公公饋藥不受又使人問
曰師生天台因甚歟淨慈師答曰日出東方夜落西遂
書偈而化

崇嶽字松源龍泉吳氏隆興二年得度于南屏白蓮精
舍初參淨慈水菴永譏所得大慧杲應庵華之法無益

後見密菴傑聞不是心不是佛不是物師侍側憤激力
參忽大悟曰今日方會水庵道開口不在舌頭上自後
機辯縱橫出世平江澄照慶元三年詔住靈隱自後六
住名山六年以上章乞老帝許之退居靈隱東庵示寂塔
於北高峰之原焉恕中無愠住徑山泰定初送靈石芝
主淨慈遂隨例挂搭其時衆滿五百首座忠景初者德
臘竝高後生多歸之愠方居學地偶于廊下見鬻文籍
人就購莊子一集持歸藏主寮圍爐閱之適忠至見意
甚不樂曰汝初入衆不去衣單下做工夫而反從事雜

法侶

卷三

徑志

學耶且圍爐乃延客論道之所而汝檢閱外書可乎後
復歸徑山二十年再到淨慈凡寮舍圍爐但見少年叢
雜或吟詩或撫琴或圍棋或吮墨圖山水如是而已肯
檢外書者亦無其人矧衣單下做工夫者乎嘻三思忠
之言與妙喜洋嶼衆寮所揭之榜何以異

大辨希陵字西白義烏何氏年十九落髮東陽資壽依
東叟頴于淨慈掌內記侍石林鞏兼外記後至徑山雲
峯高禪師尤敬之分座說法凜凜諸老之遺風元世祖
召見說法稱旨賜號佛鑒成宗加號大圓仁宗又加號

慧照至正壬戌四月十二日手書付囑說偈而逝謚大
辨塔曰寶華有瀑巖集及語錄行世

風穴延沼禪師餘杭劉氏叅南院入門不禮拜院曰入
門須辨主師曰端的請師分院于左膝拍一拍師便喝
院于右膝拍一拍師又喝院曰左一拍且置右一拍作
麼生師曰陪院便拈棒師曰莫盲枷瞎棒奪打和尚莫
言不道院擲下棒曰今日被黃面浙子鈍置一場師曰
和尚大似持鉢不得許言不飢院曰聞黎曾到此間麼
師曰是何言欺院曰老僧好好相借問師曰也不得放
法信

卷三

大 徑志

過便下叅衆了却上堂頭禮謝院曰聞黎曾見甚麼人
來師曰在襄州華嚴與廓侍者同夏院曰親見作家來
院問南方一棒作麼商量師曰作奇特商量師却問和
尚此間一棒作麼商量院拈拄杖曰棒下無生忍臨機
不見師師于言下大澈四衆請主風穴晉天福三年開
山善法禪寺今稱安樂寺爲徑山接待下院

法師行靖與行紹皆錢塘人同居石壁寺時韶國師法
道大振初往從之國師觀其法器即使往學三觀于螺
溪之席二師既偕往講求大義旦夜不息未幾所學已

成乃復回石壁爲衆講說前後五十年確守山林之操
未嘗出游閩里吳中宿學皆服其高潔

石壁在徑山後今廢

桐江紹大入同里鳳山寺爲沙彌私自計曰化龍之魚
肯于蹄冷求生乎卽上雙徑謁大辨陵久之辭歷三吳
留建鄴經匡廬沂大江之西還止漢沔間名德必往叅
焉告之者不異徑山時復慨然嘆曰吾今而後知法之
無異味也歸浙每夜敷席于地映佛前燈讀一大藏教
至三過遂通其旨元至順壬申出世嚴之烏龍景德凡
三坐道場至已亥八月七日鳴鐘集衆訣別歛目危坐
法信

卷三

七 徑志

或讀書偈接筆擲地云縱書到彌勒下生寧復離此耶
遂脩然而化聞維舍利如紺珠色齒牙貫珠不壞有三
會語錄

石室祖瑛吳江陳氏韶年出家卽策杖遊方初從虛谷
陵于仰山聞徑山晦機道化亟來投之一見契合遂留
掌記聲聞日彰出世明之隆教杭之萬壽明之雪竇育
王謝天童平石砥問疾有偈曰是身無我病恨深慚愧
文殊遠訪臨自有巖花談不二青燈相對笑吟吟後造
一龕曰木猊日坐其中不涉世事至正癸未三月見一

哀婦人叩頭請師應身爲國王師曰吾不願生入王家
逾十七日跌坐而化

一開正達番陽方氏參晦機問甚處人師曰番陽機
曰番陽湖水多少師曰睜目不見底機曰恁麼則浸爛
衲僧鼻孔也師曰終不借和尚鼻孔出氣機曰畢竟借
誰鼻孔出氣師曰恭惟和尚萬福機肯之命克侍者元
叟復命掌記出世金陵崇因帝師授以佛日普照之號
機隱海禪師台宗諸大老競以書聘欲令出門下師不
從元叟端禪師說法雙徑山人尊之爲當代妙喜師往

法帖

卷三

人

徑志

從之入門叟厲聲一喝師若聞雷霆聲黏縛盡脫遽稽
首作禮叟曰汝果何所見耶復問答三四轉皆愜叟意
顧左右曰是般若位中人也遂錄爲子命歸侍司尋遷
掌記見宋濂傳

乎上座初住徑山法會一日於大佛殿前有僧問上座
曾到五臺否師曰曾到曰還見文殊麼師曰見曰甚麼
處見師曰徑山佛殿前見其僧後適閩川舉似雪峰峰
曰何不教伊入嶺來師聞乃趣裝而邁初至雪峰廨院
悲錫因分柑子與僧長慶問甚麼處將來師曰嶺外將

來曰達涉不易擔負將來師曰柑子柑子

九仙清嗣慧日雅和尚開居徑山佛日命清爲座元辯
曰一千七十大衆皆是英傑安敢行立其前耶堅不允
佛曰曰只如舉一不得舉二放過一著落在第二意作
麼生清曰惺惺底惺惺情懂底佛懂曰曰如何做徑山
首座不得送與衆送歸寮

高峰妙禪師上見無準于徑山準器之提一歸何處直
得東西不辨寢食俱忘一日行廊下見衆出堂不覺混
入隊中至三塔閣上誦經擡頭忽覩五祖演和尚真贊

法帖

卷三

九

徑志

云百年三萬六千日返覆元來是遮漢葛打破拖死屍
之疑直得覓飛騰碎絕後再甦何啻如放下百二十觔
擔子乃三月二十二日少林忌日也

布納如玉禪師自匡廬至徑山雙溪見陸羽泉上山麓
森秀遂結茅息影持鉢乞食隨緣化導自號雙溪布納
久之扶策登凌霄依巖構室三年不下山一日遙眺吉
祥峰五色瑞雲曰此中必有靈氣遂尋至峰陰之坡建
寺成叢林焉後勅賜曰大安一日妙嵩禪師戲以詩悼
之曰繼祖當吾代生緣行可規終身常在道識病癩尋

醫親古筆難寫情高世莫知慈雲布何處孤月自相安
師讀罷舉筆答曰道契平生更有誰開鄉於我最心知
當初未欲成相別恐誤同參一首詩投筆坐去六十年
後塔戶自啟真容儼然

寶微禪師同南泉二三人謁徑山路逢一婆乃問徑山
路向甚處去婆曰暮直去師曰前頭水深過得否婆曰
不濕脚師又問上岸稍得與麼好下岸稍得與麼怯婆
曰總被螭蟹咬却也師曰不好香婆曰沒氣忌師又問
婆住在甚處婆曰抵在這裏三人至店婆煎茶一瓶携

法侶

卷三

十

徑志

蓋三隻至謂曰和尚有神通者即喫茶三人相顧問婆
曰看老朽自逞神通去也於是拈盞傾茶便行

資壽尼無著妙總禪師丞相蘊公頌之孫女也年三十
許厭世浮休脫去緣飾客參諸老已入正信休夏徑山
大慧陞堂舉樂山初參石頭後見馬祖因緣師聞豁然
省悟

安分庵主少與木庵同肄業安國後依懶庵未有深證
舜謁徑山大慧行次江干仰瞻宮闕聞街司喝侍郎來
釋然大悟作偈曰幾年個事挂胸懷問盡諸方眼不開

醉膽此時俱裂破一聲江上侍郎來

淨度本縣人小游獵常射孕鹿胎墮鹿母忍痛就地舐
子因權弓折欠出家蔬食誦經三十萬言屏處山澤
惠勤餘杭人嘗從歐陽修遊修稱其聰明才智尤長于
詩修與蘊軾俱有詩贈之

惟政禪師住餘杭山靜修時蔣侍郎堂守錢塘與師爲
方外友師每來謁之則跨一黃牛以軍持掛角上市人
爭觀之師自若也至郡庭下牛笑語終日而去一日蔣
因會客款師清話師許之蔣喜甚明日要之則留一偈

法侶

卷三

十一

徑志

而去矣曰昨日曾將今日期出門倚杖又思惟爲僧只
合歸巖谷國士筵中其不宜坐客皆仰其高韻又作山
中偈曰橋上山萬重橋下水千里惟有白鷺鷥見我常
來此冬不擁爐以荻花作毬納足其中客至共之清論
無窮秀氣逼人秋夏好玩月盤膝大盆中浮於水上自
旋其盆吟笑達旦

慧靜餘杭人姓邵氏勵行精苦行止可觀顏延之嘆曰
荆山之玉惟靜是焉著文翰集十卷

僧瑜餘杭人姓周氏孝建三年滅度後十有四日房中

生雙桐其徒以爲安羅實木因號曰雙桐沙門平南長史吳郡張辨爲讚

僧翼餘杭人上廬山依慧遠修學後止徑山

慧辨琦禪師名梵琦字楚石嘗閱首楞嚴至緣見因明暗成無見處恍然有省歷覽羣書不假師授文句自通然膠于名相未能釋去纏縛聞元叟端禪師倡道徑山師往問云言發非聲色前不物其意何如元叟就以師語詰之師方擬議欲答叟叱之使出自是羣疑塞胸如填鉅石會元英宗詔粉黃金爲泥書大藏經有司以師

卷三

卷三

十一

徑山志

善書選上燕都一夕聞西城樓鼓動汗如雨下拊几笑曰徑山鼻孔今日入吾手矣因成一偈有拾得紅爐一點雪却是黃河六月冰之句翩然南還再入雙徑元叟見師氣貌充然謂曰西來密意喜子得之矣
來復字見心豐城人始從笑隱出家後參南楚悅于徑山得其心要幼有聲價洪武三年詔十大高僧于萬機之暇應宣說法大愜皇情遂賜金襴袈裟并御食十五年陞僧錄司左覺義與諸大臣結方外交有滄游集行世

懷玉用宜四明彭氏子幼爲僧徑超叢席侍泐潭于黃檗值潭晚參有云一葉飄空便見秋法身須透關吹啾師聞領旨潭爲証據後依大慧慧亦謂其類已以是名卿鉅公列剎迎禮不就嘗有頌大愚答佛話曰銘解秤鎚出老杜詩香稻啄殘鸚鵡粒碧梧棲老鳳凰枝

薦福本禪師紹興十年首衆僧於徑山有偈示聰上座曰毒蛇猛虎堂前立鐵壁银山在後橫進既無門退無路如何道得出常情聰還鄱陽取道徽州謁太守吳元卿因出似之吳曰毒蛇猛虎空相向鐵壁银山漫自橫
長笛一聲歸去好更於何處覓疑情吳與本以同參契分更唱迭和若非透脫情境安能爾耶
無趣如空禪師秀水人姓施氏棄家參訪得法于野翁曉禪師嘗駐錫傳衣庵有語錄行于世

卷三

卷三

十一

徑山志

無幻性冲禪師秀水人姓張氏棄無趣懇求捷徑趣游以教外別傳之旨卽欲出家母不聽後母終始刺染欲結庵徑山奔趣趣囑曰子緣在水邊今姑從汝志趣欲焚棄生平所作偈頌師乞稿以集之既就住見趣問曰子向在甚麼處師曰徑山做得甚麼事曰某甲買得一

段田收得原本契書請和書僉押即將集本呈上趣展
看曰這箇是我底汝底聲師曰和尚莫捨奪行市趣擲
下師卽趨出已而呈四偈趣曰是汝作底麼師曰辜負
和尚不少趣點首遂傳衣法趣入滅後師復往徑山三
年因思水邊之囑下山禁足圓明三年復應車溪之請
居二十年萬曆庚戌徑山請師主禪期不赴次年復請
不得已赴之未幾脾疾作歸車溪囑後事端坐而逝闍
維奉靈骨塔于徑山

建觀真可禪師吳江人塔于鵬搏峰詳塔銘

法侶

卷三

十四 徑志

雲栖蓮池宏禪師錢塘人每歲以承鉢之餘散給常住
及諸靜室嘗曰相傳大慧杲老大悟一十八徧小悟不
計其數愚按學道人時有覺觸謂之有省乍而省未大
徹也則名小悟容或多過至于大悟則世尊夜見明星
而廓然大悟是一悟盡悟不俟二三矣卽如諸祖有直
至如今更不疑者有從此安邦定國天下太平者有元
來黃檗佛法無多子者雖未至佛亦皆大悟也而必重
重疊疊如是則向之不疑者當更起疑矣向之太平者
當更變亂矣向之無多子者當更欠少矣云何得稱大

悟若夫無明雖斷猶欲斷最後窮微至細之無明公案
雖透猶欲透最後極則諸訛之公案則幾番大悟者容
有之但不應多之至于十八遍也又云妙喜云若是
乾屎橛如是說得落時如鋸解稱總麻三斤徇子佛性
等皆可如是說得既不可如是說須是悟始得你若實
得悟師家故言不是亦招因果不小學者當切記妙喜
此語息却口頭三昧而求實悟

古道禪師笑巖弟子爲剎笑巖集行于世創靜室于文
殊臺力參大事徑山靜室之盛自師始

法侶

卷三

十五 徑志

梅谷禪師又號含輝華亭人初住寂照能詩後返嘉禾
過三過堂看東坡詩歸本覺寺遂坐化

密藏道開禪師達觀弟子馮開之太史及諸縉紳輩請
住寂照主剎方冊大藏詳緣起

幻子法本禪師達觀弟子同密藏主剎大藏詳請啟
幻居真界禪師嘉禾人住文殊臺著楞嚴纂註

化儀如顯禪師嘉禾人大千宗主法子少林書記八年
後往徑山惟一室人寂塔于此

儀丰方象禪師夔州人年十八參金佛山雲庵和尚令

泰如何是鬼神觀不破之機三年有省出峽依京師辨
融和尚住有年生死大事猶未釋疑遂復南詢登徑山
結茆于寂照之後十餘年深究三玄三要之語一日午
炊間甕中作聲忽大徹作釋疑頌曰三玄三要沒來由
用盡機思無處求窗前移步灶前下白雲青嶂齊點頭
齊點頭南嶽天台共一嘴又曰二八女子嫁新郎續蔴
燃線一如常稱家豐儉隨時過懶插堂前這炷香

慈山德清禪師先禮徑山後入五臺遺嶺南還南嶽復
會葬達觀于徑山有小叅及開示禪人諸語門人爲刊
法偈

卷三

十六 徑志

雙徑錄行于世

洞間法乘禪師晚又號雪栢吳江人嘗登山領古有雪
栢語錄行于世後終于虞山之破山寺

澹居法鎧禪師江陰人先住寂照後恢復化城詳見緣
起諸詩文

萬松禪師塔于苜蒲田詳塔銘

月亭禪師塔于苜蒲田詳塔銘

寒灰如奇禪師先住寂照後寂蘄州瑞光寺仍塔徑山
偈虞山瞿元初純仁捐貲刻西方合論標註行于世

旌旬間谷印禪師湖州人先住徑山之白雲庵後復于
觀音閣結禪期三年一時究心之士多蒙證可後復念
諸方叅禮徑山自瓶窰而至者絕無寄息之地因覓真
寂故趾捐貲倡信施創真寂禪院不日落成歸者雲集
師因避入閩中後瓶窰諸學人得師所在相率虔請不
得已復歸真寂至今稱東南叢林第一焉

湛然圓澄禪師紹興人萬曆乙卯登山上堂有語錄行
于世

法偈

卷三

十七 徑志

鶴林大寂禪師嘉定人先結茆徑山後登巨廬歷五臺
返杭州之道居叅究惟識有省常熟瞿元初王季和錢
受之諸公請住藤溪因倡導虞山焉

漢月法藏禪師無錫人初住徑山寂照檢視大藏後創
禪期于常熟之三峰有山居詩及諸法語行于世

僧仁潮字貝林宛平人孫氏子出家天界寺因南參受
具雲棲往來天目徑山間二十年示寂海雲庵普梵青

梵音刺華藏圖行世

僧廣昆字虛懷錢塘金氏子婚嫁畢乃歛雲棲旁具首
東徑山之選佛堂晝夜孜孜脇不至席畢經旬月後歸

隱於天竺慈雲場

僧修越字彼岸越之會稽人姓孫氏始棄儒游學於吳
遂剃染參禮華山一心禪師徧游名山歸雙徑結茅解
續坪習禪觀久之順世遂塔焉

僧性起字默容桐城陳氏子徧歷講席受具於雲棲入
天台禮法華懺後結茅於徑山之豹子嶺一甌一衲終
身以禪觀爲事

老東明金陵人結茅雞籠峯左崖孤孑三十餘年不斲
蓬草拾枯供爨後居常住脾疾三月羸弱不能動忽日
法侶

卷三

十八

索浴趺坐云去也而逝時年八十有七

三卷終

卷之四目錄

制勅

唐代宗迎國一大覺禪師勅

宋理宗蠲免徑山和糴指揮劄

又帖

明太祖高皇帝賜徑山宗泐免官說

成祖文皇帝勅諭

神宗顯皇帝勅諭

附進大慧禪師語錄奏劄

目錄

卷四

一 徑志

序文

正法眼藏序

吳潛

古鼎和尚四會語錄序

朱濂

悅堂禪師四會語錄序

朱濂

重刊寂照和尚四會語錄序

朱濂

愚庵禪師四會語錄序

朱濂

送月江禪師住持徑山寺

貝泰

重刊鐔津文集後序

琇禪師

痴絕禪師語錄序

尤埜

贈一清和尚住徑山序	張益
徑山集序	李照
重刊徑山集序	方壹
重刊五燈會元募緣文	陸光祖
徑山志序	釋德清
化陽和王捨田疏	釋了明
題傳永庵緣冊	陸光祖
重建大殿募疏	沈季文
徑山佛殿緣起	釋真可
議復化城緣引	馮夢禎
題重興化城接待寺疏	吳用先
重興化城寺疏	黃汝亨
募植松杉引	釋廣印
西方合論標註跋	釋如奇
卷之四目錄終	

徑山志卷之四	
汝上李燁然刪定	海陽徐文龍
鹿城陳懋德	訂虞山宋奎光
制勅	
唐	
代宗迎國一大覺禪師	
朕聞江左有蘊道禪人德性冰霜淨行林野朕虛心瞻	
企渴仰懸懸有感必通國亦大慶願和尚遠降中天盡	
朕皈向而不違願力應物現形今遣內侍黃鳳宣旨特	
制勅	
到詔迎速副朕心春暄師得安否遣此不多及勅令本	
府縣供送凡到府州開淨院安置官吏不許謁見疲師	
心力弟子不算多少聽其隨侍	
朱	
理宗蠲免徑山和維指揮劄	
淮湖發運措置和糴所狀準省劄備據臨安府徑山興	
聖萬壽寺特差住持僧心月狀奉本寺係朝廷第	
一祈禱雨賜感應去處累奉聖旨蠲免諸般差科	
役等事並有省劄昨被不照數糴米九千餘石本寺	

月內具奏恭奉聖旨宜諭平江府發運照上天竺恩蠲免科敷卽具依應聞奏已得余發運呈免回奏訖元照本寺已得指揮蠲免割下平江府發運司及本寺照應承免科糴之患割付本司契勘去年承准蠲免和糴指揮稟尚書省准此本所照得昨奉朝廷指揮拋糴淳祐十一年分百萬倉米斛本所準行照割行下諸縣勸糴當年九月二十三日據臨安府徑山興聖萬壽禪寺知事僧悟心狀理各縣不照指揮蠲免敷糴米九千餘石竊念本寺安衆浩大與官民戶事體不同况上天竺與

制勅

卷四

二

徑山志

本寺恩例一體而行上天竺既照指揮不科本寺亦當蠲免乞照例行下各縣照應免科本寺年例勸糴米隸籍諸縣計九千餘石今據本寺狀乞蠲免以爲供衆之用但上項米皆係已派定數本所遂別行指揮各照諸縣之額且與從免帖長洲常熟崑山嘉定縣將所勸本寺米斛免糴仍帖徑山萬壽禪寺照應承免准前項省例伏乞照會中聞

帖

據徑山能仁禪院知事僧淨鑑狀稱本院承前住當山

訥和尚退居慶恩院住持小師惠初等立據說是慶恩院一針一芥並是本師將承鉢錢建造殿宇并置田地准備養老送終香火安衆焚修追遠去處今來本師化去真身歸殯徑山白雲庵建塔每午忌辰祭奠實無所出集衆小師議定每遇忌辰就慶恩院常住取先是本師原用承鉢錢置到田地數內撥米二十石入徑山白雲塔頭追修及香火支用且淨鑑委見佛海妙空訥和尚于慶恩及徑山之住持功迹切恐慶恩院日後忽作名色更改住持於斯難爲分雪乞執狀立石永遠爲照

制勅

卷四

三

徑山志

每年不拘水旱支撥前項米斛貴得香火不絕司府尋行下僧司勘會去後今據本司申結尋卽差人前去勘會責據慶恩院甲乙住持僧惠初等狀爲見本師妙空佛海大師昔住靈隱寺過此因見金人焚燬空地一方本司卽將承鉢錢於上建造殿宇輪藏庫司具備退歸徑山白雲庵衆司府給帖今惠初於小師數內輪差一僧作甲乙住持爲國焚修本司又將承鉢錢置買田地貳拾餘頃因界打量盡歸本院常住爲戶所收化息承充香燈炭備供衆追遠之費師于紹興五年奉勅住持

徑山建塔白雲庵諸僧在此看守責令慶恩院常住每年供上白糙米二十石惠初與小師議定本院實立文據付徑山塔爲憑今蒙勘會且惠初等委初詐冒諸般違礙等情所供是實如有異同甘罪不辭又據徑山能仁禪院知事僧淨鑑狀詞入石卽無諸般違礙等事所供是實如有異同甘罪不辭本司所據各人供證委的卽無詐冒除責狀入案外保明是實乞照會施行呈奉

台判行照

大明

制勅

卷四

四

徑志

太祖高皇帝賜徑山宗泐免官說

世人災害有三往往皆不自知故其災害周流方寸間日夜無息古今未嘗有能盡去者所以釋迦成道教化衆生指迷破昏乃云災害之三者曰貪嗔癡斯三者孰能不備孰備而不殃所以古今不備者聖人是也雖備而不殃者賢人是也洪武九年春遐游天界見住持僧宗泐博通古今儒術深明詢問僧之苦行本面家風果幽靜傍曰是僧動止異常因識儒書大知禮義又非林泉之士於是朕命育髮鬚以官之當時本僧姑且奉命

而不辭待至髮長數寸將召而官之其僧再辭而求免願終世于釋門吁難哉世人之於世誰不欲富貴妻子名彰於世者歟是僧却富貴弗美妻妾可謂三害之中善却一者歟人將謂是僧生性淡薄有是歟抑玄悟之有知而若是歟不然其僧性淡薄玄悟不可以言貌而見蓋丈夫之氣初志不奪斯僧是其人也特聽免官放老山林其世之三害僧不爲一害所迷妙哉

成祖文皇帝勅諭徑山赴會僧

制勅

卷四

五

徑志

妙利益幽明功德無量比者仁孝皇后崩逝舉薦揚之科啓無選之會廣集僧伽諷揚經典百日之間嘉禎翁集慧燈降于舍利法雲覆于紺圓綉絢五文輝燦諸品毫光累現衆彩畢呈天花雨宣滿祇林之寶樹縞雀飛舞繞碧落之旛幢佛之舍利或流輝于梵宮或騰耀于寶塔開照空之苗苜爛湧地之摩尼動若驪珠炳煥午夜晃如虹彩燭影丹青寶殿之前圓結金梅之果長干遶境秀產瓊芝之祥若斯顯靈難以悉舉皆由爾衆昆尼克謹梵行清修彌翻八藏之文悟解三乘之旨乘至

誠以奉朕命據精意以扣佛慈其中亦有至人道化高
妙飛行變化隱顯莫測感應朕誠心來臨法會證明善
功朕德薄有未能知藉茲衆善遂致感通睹瑞應之蕃
臻想神靈之濟度起游極樂信有明徵朕實歡愉特加
褒獎夫觀百川之流者必至海乃止虧一簣之功者則
爲山不成爾等益勤精進庶永謝于塵緣究竟真空期
早登于覺地利生助化翼我皇家欽哉故諭

未樂十五
年十月十

日五

神宗顯皇帝勅諭杭州府雙徑寺住持通會及僧衆人
等

奉因

太 徑志

等

朕發誠心印造大藏經頒施在京及天下名山寺院供
奉經首護勅已 諭其由爾住持及僧衆人等務要虔
潔供安朝夕禮誦保安眇躬康泰官臺肅清懺已往愆
尤祈無疆壽福民安國泰天下太平俾四海八方同歸
仁慈善教朕成恭已無爲之治道焉今准 欽差蘓杭
等處提督織造兼理糧松常鎮稅務司禮監太監孫隆
奏請前去彼處供安各空仰體知悉欽哉故諭

萬曆二
十八年

九月初
三日

附

進大慧禪師語錄奏劄

釋蘊閑

臣僧蘊閑竊以佛祖之道雖非文字語言所及而發揚
流布必有所假而後明譬如以手指月手之與月初不
相干然知手之所指則知月之所在是以一大藏教爲
世標準于今賴之臣山野微賤遭值聖明屢獲瞻望清
光稟承音旨聖言高遠非凡所及斯道慶幸有待而興
痛欣希闕之逢敢陳誠切之懇伏念臣先師前住徑山
天慧禪師宗杲敏悟英發直受正傳善巧方便開悟後
學其平日提唱語要臣隨處記錄皆已成書既爲廣錄
三十卷又爲語錄十卷謹繕寫詣闕上進伏望萬機之
暇俯垂省覽臣又伏見真宗皇帝景德年中以僧道原
所集傳燈錄頒降入藏今臣所進先師語錄十卷欽乞
聖慈依上件體例特賜指揮亦令入藏用廣流通使後
學皆得預聞在先師益爲不朽臣無任戰灼俟命之至

奉因

七 徑志

序文

正法眼藏序

吳潛字毅夫
朱州國

此事亘古亘今漫天漫地端視側視直視橫視開視闔
視明視暗視無不視亦無所視亦無無不視無所視直
敢道謂正卽離謂法卽塵謂眼卽鑿謂藏卽塞是故這
四箇字直須撇向大洋海裏方免擔枷帶索受人圈積
然雖如此初機鈍根也要得一則半則胡言漢觀來觀
去綻些光景此時正好拚命捨身單鎗直進如老鼠入
牛角挨牆拶壁更無去處正迷悶中猛忽地頭破額裂
通身流汗得箇休歇始知法眼慧眼天眼佛眼只是二
雙凡眼到這裏說道學人事畢也且未在履齋老子卽
說偈言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見
如來

正法眼藏已足槩妙喜家風顧當時入室如張無忌
猶以忠國致疑而公獨扶開四字直示五眼宣揚妙
旨無此痛快嗟乎公可謂了窺印度警策迷方者矣
公相業冠趙宋所在尸祝餘杭亦有專祠人第知爲
洞霄提舉而不知實徑山津梁也故錄此以存什

云

古尚和尚四會語錄序贊

朱濂

古尚禪宗銘公以臨濟十七世孫四坐道場爲黑白之
所宗仰一旦祝釐江潮省垣現白光三道丞相康里公
見之極加敬禮未幾將示寂語其徒曰觀世音蓮臺至
矣安坐而逝及火化舌根齒牙數珠俱不壞五色舍利
燦爛無數國史危先生已據其行業爲文勒諸碑而四
會語未有序之者師之得法上首今天界禪師西白金
公屬濂作之濂覽已合爪言曰是真正語是不著有無

序文

卷四

二

徑志

語是雷轟電掃語學者隨所悟入如慈雲徧覆法語普
沾小大根莖皆獲生成非入正知見具大力量者孰能
與于此嗚呼世安復有斯人乎哉非果無之也求其具
淳無偽若師者鮮也濂旣爲攸其事復歆豔之歆豔之
不足復作伽陀一章贊之其辭曰我觀我師四會語一
言一句皆真實河沙妙義總含藏其中無餘亦無欠及
至能所齊泯時欲覓片言不可得有如十萬虛空界種
種色相皆現前或飛或潛或動植以至洪纖高下等枯
榮生滅及崩塌了然不乘虛空相而亦不出于虛空具

相如如不動故印昔嘗登寂照場耳邊一喝三日聲惟
聲故使功用絕絕後通身皆是耳自茲出世入翁川翁
川海水亦生耳但聞魚龍哮吼聲即使波濤增湧湧繼
升補陀洛伽山合掌問訊觀世音目能觀色耳聞聲音
聲何獨以目觀不知本來無耳目見所不見聞不聞盡
大千界無礙者中天竺國凌霄峰所談妙法皆如是只
因妙法法難思結集已落第二義肩間放出白毫光七
寶蓮臺向空至此皆遊戲神通事于師之道不相攝師
之道大不思義千古贊嘆莫能盡姑以第二門中觀可

序文

卷四

三

經志

悅堂禪師四會語序

宋 濂

根有利鈍故所教有異同悟有淺深故所印有大小施
其善巧之力釋彼結習之固非假言辭難窮實際所以
達摩歷辨于六宗臨濟有發于三要照耀今古兩蓋乾
坤茲其爲巨浸之興梁作昏衢之燈燭也歟有若悅堂
顏公禪師以東嶼正嫡弘西來大宗初住崑山之東禪
轉吳門之萬壽升虎林之南屏遂歸雙徑樹大法幢凡

序文

卷四

四

經志

因坐道場名聞京國遣使者再下墮書讀其教且有金
襴法衣之賜藩王大臣無不函香問道黑白駿奔如衆
歸市禪師隨機接引需被爲多其善誘弗倦則春氣津
津太和襲人也其發蒙撤蔽則翳捲太清水釋洪河也
其警省振勵則震雷號驚喪厥七著也其合弘攝授則
山不讓塵海不擇流也由是而觀所教有同異非根有
利鈍者歟所印有大小非悟有淺深者歟前謂施善巧
釋結習假言辭窮實際者其道豈不在于斯歟昔者先
師黃文獻公現宰官身敷宣般若與禪師爲方外交而
禪師受度發之寶林又在予父母之邦稽茲緣契實繁
中情禪師上首南峰理公得法最蚤乃出四會語俾題
首簡予竊聞之入奧室者能探于幽遠升危岑者始矚
于冥茫松月大師印公禪師之獅子法海之長鯨也其
稱禪師之道高于圓照佛照二公其言豈虛發者哉惟
賢知賢益可徵矣仰前哲之風徽作後武之矩度究其
還轍足證新功是錄之行其必有超然獨得于語言之
外者乎

雲棲白四會語錄今無存松月亦未知何許而曰道

高干圓照佛照夫二公豈易及哉而曰過之更俟賢者考正

重刊寂照和尚四會語題辭

宋 濂

寂照和尚元叟端公既示寂金華黃文獻公爲銘其塔蜀郡虞文靖公爲序其四會語二公以文辭名天下亦云備矣其入室弟子清泰子梗金山惠明天寧祖闢復合辭請曰舊刊所錄先師語不幸燬于兵然非此無以見道之所存竊懼不傳子梗三人者已協力命印生重雕之矣敢重以首簡請爲序雖然序猶可略也先師事序文

卷四

又四 徑志

蹟多涉神異狀行者輒諱而不書神異之事大乘者固所不樂聞苟錄以示入道之士亦足以起其正信初何傷乎願併識之序中予不敢辭稽子梗等言公平頂古貌眼光鑠人領下數髻磔立凜然如雪後孤松坐則挺峙行不旋顧英風逼人凜如也所過之處衆方謹謹如雷聞履聲輒曰端書記來矣噤默如無人賓友相從未嘗與談人間細故舍大法不發一言秉性堅凝確乎不可拔自爲大僧至化滅無一夕脫衣而寢其從南屏歸化城受經夏夕啓窗而臥忽一梵僧飛錫而來與談殷

若樞要臺臺不絕未幾騰空而去虎巖師主雙徑時嘗

言道家者流有上章謁帝者其還甚遲因叩之答云爲

選徑山四十八代住持故天關久不開爾公正符其數

公朝京師夢徑山潭龍君持金匙舉食公數凡十又

八公主法席實十八春秋也公將示滅所剪爪髮留瘞

化城幻有庵遠啓視之舍利累累然生矣公之遺事有

若此者皆空補書以見于世不可略也蓋公道契佛祖

名震華夏誠堪與間氣之所鍾其祥應之至亦出自然

壽荷涉于神恠者此也文獻所謂門庭之盛規矩臺

序文

卷四

五 徑志

法雷着震裂地轟天文靖所謂贊諸名藩鎮以宿將隱然持重風霆不驚握機行令舒卷自由足以使方城連戍有所仰放不敢踰越其言誠不誣哉濂何敢復贊一辭頗念文靖之學粗聞而知之又執弟子之役於文獻之門者最久於是勦其緒論重申之如此嗚呼公之四會語其尚假濂文以傳之哉子梗字用堂惠明字性源祖關字仲猷皆設化一方黑白咸皈依云

徑山愚庵禪師四會語序

宋 濂

錢問于濂曰世間至大者何物也曰天與地也曰至明

者又何物也曰日與月也曰然則佛法亦明且大也其
與天地日月並乎曰非然也曰其義何居曰天地日月
寓乎形者也形則有成壞有限量雖百億妙高山中涵
百億兩曜百億四天下以至於恒河沙數皆有窮也皆
有止也此無他固乎物者也若如來大法則不然既無
體段又無方所吾不為成就能為之壞吾不為後孰能
為之先吾不能為之下孰能為之上甚乎忽乎曠乎漠
乎微妙而圓通乎其小無內其大無外真如獨露無非
道者所以超乎天地之外出乎日月之上大而至于不
序文 卷四 六 經志

也徑山住持以中禪師名智及學徒尊之號曰愚庵俗
姓某世居姑蘇得法於元叟端公歷住隆教普慈二刹
帝師錫以明辯正宗廣慧禪師之號已而陞淨慈遂主
今山四據高座敷揚佛法以聳人天龍鬼之聽細素相
從如雲歸岫其弟子某會粹成書介吾友用堂樸公請
文以題其首濂懸燈而疾讀之其解人膠纏如鷹脫條
鐵摩雲而奮飛也其方便為人如慈母愛子一步而三
顧也其宏機密用如大將臨陣旗鼓動而矢石集也誠
一代之宗師而有德有言者歟雖不二門中一法不存
序文 卷四 七 經志

何况于言覽者當求禪師言外之意使意見兩忘而忘
忘亦忘方近道矣嗚呼佛法超乎天地之外出乎日月
之上豈細故哉人患不求之爾今極其贊頌而書于此
錄之端實欲起人之敬信也繪畫虛空非思則感濂益
無以逃其責矣

送月江淨禪師住持徑山寺

貝

秦國子司業
金華人

自古沙門雖息欲歸于無為而好與賢士大夫游何也
蓋其人乃世之類敏慤愿者假浮屠之名以為高託文
章之流以為勝知道安於鑿幽慈遠于元亮道林子居

易大暢于退之宗元彼尊竺土之法此服先王之教二者固未嘗不相侔而賢士大夫亦樂與之游浸淫乎恬淡枯寂之境也月江淨禪師願身偉貌德本宿植覺由性稟以真乘法印參儒典竝用默而能融辯而不肆所著詩文皆有足觀尤以接物利生爲已任總司聞其賢公舉授徑山住持夫徑山天下首刹唐代宗朝國一欽禪師爲開山第一祖得其傳爲大慧杲杲傳佛照光光傳妙峰善善傳藏叟叟傳元叟端端傳靈隱初隱明明傳正庵閣淨師乃正庵法子也往時翰林侍講王公

序文

卷四

八

經志

時彥在秘閣纂修少師姚公實總其事二公論及東南名僧淨師亦居其一師推悟理而信故于孔氏之學習而不解釋氏之教行而不怠雖小戒律如踐青折萌盟手泛席之類未嘗放心是故異夫縱誕譎亂假託之所爲者焉觀少師姚公所撰重修記春坊大學士曾公靈徵記則淨師之履職功行賢士大夫之敬禮推許從可見矣况徑山與竺乾巖嶺鼎峙角立淨師又得正庵嫡傳方今朝廷清明哀崇釋道而淨師驟空舉錫舍筏振塵于五營凌霄之間說法度人脫去穢累行道化凡超

諸覺路興起少林妙喜之家世以擅重于千載之後此香火緣也予雖非退之宗元文章之流可以增高蓋勝然有鄉曲難忘之情故其行樂爲致辭以告于慕道風重文雅好事者云洪熙元年乙巳春三月十有七日

重刊鐫津文集後序

秀禪師

學有及物之功文爲載道之器學而不能利乎物徒學也文而不能衍乎道空文也若夫推其道發于文章肆其學以援斯人宋明教嵩禪師其人歟嗟夫吾佛之教法心法也生靈同而有焉但爲虛妄所蔽不能顯現沮

序文

卷四

九

經志

因生淪六趣何由得已哉而吾佛愍之以此心法隨器而論俾各得乎本有或者不仰思懷德反生譏毀是則自毀其心非毀其教法也教中所謂世智辨聰八難之一且不信而毀又爲虛妄所蔽若虛妄所蔽或能了妄卽真不信而毀則自昧其心猶種之敗芽之焦不復有發生之日矣得不尤可愍哉而明教性稟生知能體佛意學則必欲援世非徒學也文則必在明道非空文也况是時天下學士宗韓氏以拒我故勸書原教諸文不得不作焉學者總梓號鐫津文集斯文行世真救世明

道之要術也可一日而無哉舊版湮没人皆痛惜嘉禾
天寧首座天全叔公乃東海慧眼弘辨禪師之弟子施
承資重梓流行其亦明教之心也歟板既成請敘其後
蒙晚生讀其文集有不得執筆從游之歎今獲別名于
後不亦大幸乎不亦大幸乎

此六十二代祖師秀公撰文也舊誌第載其倚杖而
逝未詳說法因存此文以表其一斑云

癡絕禪師語錄序

尤 煇 號木石
錫山人

徑山癡絕禪師既示寂其徒了源以師平生提唱語一
序文

卷四

十

編示錫山尤煇曰子知吾師者蓋為敘引以傳余晚識
師得其數語受用因不復辭余觀近世尊宿語錄多成
案曰惟癡絕師獨較此子蓋其得處超軼川處灑落故
平生室中不許人下語專以此著羅龍打鳳而學者鮮
能湊泊門庭高峻屹然宗匠之靈光今也則亡徒存劬
迹非其種草執識苦心必有護持流通久遠矣淳祐辛
未端午日序

贈一清和尚住徑山禪寺序

張 益 蘇州人
修撰

杭之徑山禪寺住持虛席僧錄以為茲寺乃五山之首

補厥處者非戒行學業夙出于其眾者不可於是加
擇之而得一清天上人焉右街普世兩庵宗師即舉之
于禮部上人領劄南行中外士夫需言為贈上人生江
右文獻之邦為名家子自幼學出世法于廬陵邑之多
寶寺正宗和尚實為厥師上人根性堅利志力勤篤遂
能因師之教悟玄義于雜花視師之行絕三業于滿分
既而觀光上國復承指授於僧錄右街覺義雲海和尚
獲掌藏鑰于弘慈普應禪師前天界住山會中正統初
得古剎廢址于都城西山之麓慨然有興復之志由是
序文

卷四

十

將鬻承資并募眾緣度工庀材招提是建事聞于朝得
賜額曰弘慶禪寺而上人遂為開山第一代住持茲之
膺薦而有徑山之行也得不由其行業之素著于人乎
予聞徑山泉靈所萃五峰高聳乃國一欽禪師卓錫之
地自唐至今歷世已久自國一以來相續而主茲席者
蓋六十有餘人矣上人當視其行業與已何如哉同其
所同而勉其所未至俾列名于諸師之間人將指而議
之曰此可為徑山之賢住持也此可以振後而光前也
則上人之所得者不既多乎是用書而贈之

徑山集序

李 熙 宋 參

天下山水奇秀則吳越稱首越則有天台四明爲尚吳則有天目居最徑山乃天目東北峰比諸峰又復奇勝其頂則五峰周抱中有平地實洞天耳承天禪院居北焉余聞是山是寺之名久矣大中祥符辛亥奉命司憲于郡日無清暇故莫遂訪焉今年孟夏既獲美代心腑清適有命駕之興快瞻昔之素俄至于見其峰巒勝異草木鮮瑩基構高下薨檐縈帶非丹青之可狀非詠歌之可記乃問諸僧開山之事始先賢之靈迹其說頗駭人之耳焉再徵其據乃得石碑數片舊錄一卷考其事實得諸僧之說半焉而又乘筆者記述事迹或得前而遺後或得後而遺前觀之者莫能盡見始末之實余惜此山之奇絕高先賢之茂行痛其郡記錯雜難盡行于世使好事者不能傳之乃命筆總集其事使終始一貫前後無失然其事得於古石者存之傳于人口者勿載欲後之見者不復疑焉

重刻徑山集序

方 壹

凡集之歆慕於當時而傳於不朽者非以其迹以其實

跡無實罔以徵實無迹終莫能廢故古之聖賢所遺之

墳索詩書易春秋禮樂以至百家子史等籍皆燦然千古猶一日也何哉以其有實之可以垂教萬世而爲法於天下耳我宗門自竺乾七佛迨於六祖以及千七百家咸有經論篇章敷宣無量妙義以顯示真宗故自周抵今之詰聖明王公卿大夫士往往尊崇之不替而與孔孟之道偕存者蓋亦以其實之有在也徑山名列天下道場之首豈以山盤踞之奧勝與遺蹟之繁夥也邪實由于唐之開山國一欽公與無上宗公法濟誣公之

序文

卷四

十三 徑志

廿數等皆以性地朗徹法境晶瑩其術足以當代宗皇帝之諸聖眷佇欽承歷朝之羣公企仰禮下而可垂教爲法于後世耳暨是涉五代屆趙宋而大慧杲公者相繼輩出又且二三十許員皆雷轟電掣獅吼象驟誠謂古佛通現真宗迭顯者也故宋帝孝宗屢賜璽翰及御製真讚以嘉賚之鉅公如魏國張浚丞相張商英侍郎張九成之諸賢達前後相率叩承事而弗數抑又豈非以其實之所召與是故道場居稱天下第一固無忝於徑山矣世歆考見已上諸家之實其玄猷妙旨備載五

燈會元條然可討臈據浩繁茲弗克悉綴至欲求訪往古事跡則必身臨于境自可槩得耳以跡以實惟世之君子取之焉是集舊有剏本歷年茲久書以板廢有日矣今年首春寺主僧嘗董治樓殿諸冗事者正璫也慮其愈久而愈失之薦至無所從考也乃搜脈殘冊斷編聚鉢資倩工依抄本重繕剏之以聯存其故住持自唐國一祖師至此共凡八十代梓既訖持一本示余請以序弁諸端余卽展以閱之見其中間魯魚亥豕者屢出余顧謂之曰曷爲若是璫曰板失罔所據證之也又祖

序文

卷四

十 經志

上之遺籍後人莫敢妄爲之臧否耳姑從其敝爲是余遂題弗再詰而撮其略與爲之序其傳互之故蓋白壁繩玷也從來旣遠咎靡所質矣幸大方觀者扶其梗概而遺其謬繆付之以轍然一笑云爾

重剏五燈會元募緣文

陸光祖

夫佛道東流而至晉宋齊梁之間學佛者競以名理禪觀相高莫竟本心妙明之體自達磨大士來至此方始唱直指人心見性成佛傳至六祖能公斯宗大振厥後五宗竝立門風峻甚其圓機密義不可以隨言而解用

智而求至於揚肩瞬目或喝或棒所以闡呈真體愈出愈奇有省者若痛處喫拳不會者如聾人聞鼓而膚識之士乃或病其難通訾其詭異蓋由鈍根之無入則謂聖言之有隱大抵然也然開元之後宗教大明上至旒冕轉貂下及販樵儒婦往往能響答玄言刃游道妙當斯時也見性知心超凡入聖上下數百年內先後幾千萬人自兩儀分奠以來未有若斯之盛者何儒門淡泊寥寥如此釋教流通林林如彼其故何歟良以道喪多緣智分穿鑿仲尼沒而時乎不再顏淵歿而今也則無

序文

卷四

十 經志

官失而求之四夷學絕而傳諸方外一瞬一明有由然矣至宋巨儒周元公程伯子乃能旁尋墜緒密關心宗伯子嘆曰我於天壤之間眞自孤立伊川晚閱內典遇異人始明此學考亭暮年亦曰達磨蓋饒寔曰尤爲高妙乃知齊佛老爲異端非程朱之定論也由是言之維釋與儒自唐及宋睥然其兩盛矣自茲而降去聖時遠儒昧通方釋拘義學由是西來妙旨東土希聲所幸教外之單傳具載傳燈之五錄濟禪師以其素浩博撮爲會元斯固莊生所譏聖人已往而糟粕徒存焉者然而

求道之人有能因言筌窮理窟玩其要妙言嚼其無義語日由繹之夕鑽剔之忽焉而銘窮木斷水到渠成所謂因指以見月假筏而渡海亦易焉則是此土此書之不可一日無矣近者書殘板爛教末風微有徑山大慈上人苦行薰修發心弘濟欲復募緣剡梓以惠後人不遠千里而來謀因乞一言而爲倡賤于幼慕神仙每符瑞夢既聞魯訓知反求於六經載遇竺墳時泛觀乎三藏稍能通其一貫會其殊塗祇自討論無誰告語嗟乎五千退席憫增慢之難移四十無聞嗟寓形之易盡

唐文

太春四

十六 經志

願與同懷之士共成得道之因敢以此書請同戮力昔在先覺有聞半偈而明心或識二字而證果矧二十卷之活句誠百千劫之奇逢入此法門皆當作佛儘有通微俊彥慧徹高賢盡捨牀頭阿堵物成就世間希有事庶開來而繼往亦自度而度人不亦偉與幸無膠泥曲儒談曰非吾孔氏之書也

徑山志序

釋德清 慈山

域內名山大川方輿載籍志之詳矣不志則無所考其源流窮其窈眇探其靈勝故使覽者披圖了然若身履

其間謂之臥游豈徒說哉及佛法入中國則琳宮梵宇皆托跡于名山勝槩者在在星羅此蓋道脉潛流殊非探奇仰異者比古稱方志爲野史而佛法之志則僧史也苟無所考究則何以邇法界之真源乎維雙徑乃東南奇勝昔稱法窟况自國一開山固多靈異以其山自崑崙而東走雄峙五嶽而南幹自衡湘逶迤馳數千里直聳黃山白嶽而飛涌二目融結茲山以鍾靈秀故佛刹始創唐大曆年間而歷宋元我 明上下千載其間相繼雄長法門者八十一人非山川蘊結之厚又何能若是之悠且久耶國初尚不乏人頃百年來法幢傾圯殿宇墮頽而僧徒寂寥萬曆己丑間達觀禪師驟起立宗門赤幟海內由是知有人焉時創刻方冊大藏初議五臺而茲山僧徒踴足數千里往請于此未幾而果遷于山之寂照而殿宇亦因是以重新乃法輪再轉之機也居頃之馮太史復議啟古化城爲藏板地適直當道藩臬諸公有深心者竟恢復之達師入滅弟子潘佑鑑公克荷其業而達師竟得塔於鵬搏峰下與大慧同條是豈小緣哉然昔之住茲山者雖善舉揚宗乘但引法

唐文

太春四

十七 經志

海之一滴耳今則全攝如來藏海而注於茲爲法門之全提則因緣勝前萬萬矣黃貞甫有言蕭何入關子女玉帛秋毫無犯唯收其圖籍卒以王漢今大藏乃法界之圖籍也今盡收於此而拓法王之疆土者必大賴於是矣非此山之鍾氣博厚又何能負重法哉嗚呼因修者易創業者難今中興法門之大業非圖籍斑斑後世將何以考焉是徑山之志不得不作而開經拓土重在元勳同爲休戚始終者則鑑公不得不秉深心焉其事已承餘杭令公戴君入邑志於此所關者大非徒紀勝

序文

卷四

人

徑志

而己故重輯之以便一家觀覽予特爲之序

此慈公于萬曆丙辰過徑山作也時潘岳鑑公擬輯志而預索其序志未成而序畱化城因錄之以見兩公夙志云

化陽和王捨田疏

了明禪師

天下興勝境烟雲古寶剎徑山三千口每人三寸舌都來九十大難能與渠接水食滄溟乾粥飯斛斗場油鹽許多般蔬菜更難列百事總艱難一身當不迭特來謁郡王故意丁寧說冷處着把火大家相暖熱兩堂坐禪

僧具箇修行徹心源湛如水脊梁硬如鐵等心供養渠因果豈虛設福慧自莊嚴共山輪迴劫大根大行大財主捨田一萬三千畝歸依徑山供衆僧飽暖安然度寒暑兩堂衲子欣欣然高談慷慨賢中賢願君福壽等山川留與聲名萬古傳偈云做事須還烈漢拈起筆來便判若要功果完成切莫前思後算

題傳永庵緣冊

陸光祖

嘉靖己未秋余與先學憲君從千松得禪師之請爲修徑山傳永庵則萬松林禪師靈塔在焉蓋宋紹定癸巳

序文

卷四

十九

徑志

無準範大師奉詔住山卽後山構菴區曰傳永用黃梅付法之義萬松則無準範十一世法嗣也自修菴以來又曆三十五歲而千松復化去矣菴僧性悟徒海耀悟者余族姪也欲修葺頽弊稍復舊觀謹撮其始末題之緣冊俾持以謁大方君子有所取徵焉

徑山重建大殿募緣疏

沈季文

秦隸雙徑者震旦名山江南勝地自國一開山首演牛頭之旨遠鑒宗繼軌兼宏馬祖之宗大慧杲師振玄風於宋世元吳瑞師展頓教于元時迄於昭代世不乏傳

祖祖相沿繩繩不絕登壇秉拂嗣法傳燈者八十一人
入室投機悟道超凡者莫紀其數用是道以時隆地因
人重虛空幻出樓閣荆棘俄成寶坊梵剎嵯峨恍疑兜
率之宮從中天而下法堂清闕婉若祇園精舍自西竺
移來乃今祖道凌夷宮殿傾廢昔以狐兔窟宅頓化琳
瑯今以佛祖道場幾淪墟莽撫今追昔寧已懷思茲有
無邊上人者戒行精嚴願輪深廣觀此頽圯實切拊髀
益往曾于祖師會下發心故今于天人衆前立誓願殫
一生精力拮据經營願興衰起廢匪予力所能而鳩工

序文

卷四

二

徑志

集材實衆禮是籍將廣募有緣以共襄勝事况此名區
神龍不難于捨宅矧茲盛舉賢碩益憚于捐貲伏願深
心大士宏力高流各隨心願盡力莊嚴則黃金布地何
必讓于昔賢而寶殿崇成自頓還乎舊觀豈惟既往與
八十一祖廣結無上淨緣抑且將來爲百千萬人助成
出世道果謹疏

徑山佛殿緣起

釋真可

達觀
禪師

雙徑冠世絕境也自崑崙南來翱翔萬里越天目而透
迤隱隱隆隆雄踞萬狀勢方奔舞直趨東溟而雙溪一

阻則英靈秀傑之氣回而氤氲盤薄怒拔于五峰之間
世爲龍象窟宅自唐國一欽祖開山乃至宋大慧杲禪
師傳心如貫珠燈燈相續以迄于今則去聖彌遠世與
道喪僧不能轉俗更爲俗轉矣夫經曰若能轉物卽同
如來今不能轉俗竟爲俗轉豈非現成肉佛自作衆生
嗚呼一心不生凡聖路斷一微涉動染淨俄分卽此而
觀衆生諸佛初無差別了悟者夢覺都除未了悟者不
惟於無夢中作夢更於大夢中強爲已覺殊可嘆耳昔
佛經行時俄指曰此地可建一梵刹帝釋信手拈一莖

序文

卷四

三

徑志

草挿已曰建刹竟比幻居講主作徑山僧引進導師不
遠千里來曲阿見老漢曰徑山衆上人某曾引渠跋涉
燕山請開藏主并祈旁鼓修殿嚴像藏主已諾會病未
至蒙大師代以幻予本公今復遷化則向求所舉似同
說夢故某與衆僧不憚勞動今更強顏求禮和尚所願
不惜彈指震大法雷破衆生癡夢成就如上勝事老漢
曰公等此來既不爲自己求專爲祖道今老漢有轉語
舉似公等公等答以相應卽夢中說覺覺中說夢恣我
舌端無不可者試問帝釋挿草建梵刹耶不建梵刹耶

建則琳宮實坊了不現前不建則佛與帝釋兩皆脫空
時諸上人俱以默答老漢亦以默領唯喝石巖旁觀不
禁向老漢曰和尚不必拋擲古今廣打葛藤國一大慧
鼻孔要與和尚不別道開法本雖皆夢中承當和尚大
須覺中著到管取徑山大雄寶殿刹那成就諸祖殘棋
移星換斗唯時王內翰于比部只解順水推船不能逆
風把柁槳撥喝石生兒并諸現前黑白大衆擊蹠而請
唯願和尚發大慈悲勿孤負喝石亦令某等各各願滿
噫雙徑五峰江海秀瀨陽江微影重重相逢若問誰家
序文

卷四

三三 徑志

曲管取聲聲落眼中

議復化城緣引

馮夢禎

字開之南
京祭酒

剎經之緣始于清涼之妙德庵地寒而峻遠役南匠轉
輸工力倍費功半不得已而有徑山之遷徑山爲東天
目正幹五峰攢廻中開佛界我東南勝道場無逾此而
雲霧籠罩十日而九藏板其中最易朽腐又不得已而
有化城之議化城踞徑山之東麓去雙溪數里地坦平
無雲霧既便藏板而輸工力事事皆安因故址而新之
完爲屋十間令足以安經板處工匠而化役徐俟其後

與無甚難舉今約同志以十緣倡之緣五十緡頑雖貧
鬼任一緣夫剎經大役自北而南而其南也又自徑山
而化城三徙而後定而任事之人始于密藏繼於幻子
而終之者又未卜何人也因緣時節惟佛與佛乃能究
盡而自初緣以至未來凡于此事曾捨一錢半銖及一
手一足之力已上福不唐捐直至成佛而吾等與焉豈
不幸甚

題重興化城接待寺疏

吳用先

字體中
連總督

俞從紫栢尊者游逾二十載所承錯銀錐剎罔所不至
序文

卷四

三三 徑志

通身熱汗不知透出幾番矣末後以流通佛法付囑不
佞唯唯微天之倖承乏越中卽悉心殫力求剎藏之役
茲功已過半緣成或有日矣乃謀藏板善地卜及化城
化城故宋佛日禪師宣公所初接待寺郎官楊汝明記
之甚詳見徑山集中及我朝而香火猶盛漸次凌夷
僧徒凋落遂以寺田轉佃於方姓者轉轉相侵盡爲居
隣所剝蝕矣然其徑尚存化城卷之名至今在人口今
泉落居生人圖恢復之而鄉紳王中泉公首倡義舉願
以其地歸寺于是左右聞風者響應乃落居猶運慈心

量其多寡各給其直余于吳下諸君子協濟之雖未盡復舊址從此詠茅建刹亦庶幾可觀矣然此非今日創議也蓋自馮開之司成始矣而余又不知司成之原有此議也一日澹公過余持開之手卷見示謂偶從密藏棄篋中檢得之余展開疏引卽向時與藏公所謀卜化城以厝經板者也噫奇哉司成任矣謀于十數載之前而余與澹公成于十數載之後不約而合無心而成九原可作當爲鼓掌第勝地旣復梵宇鼎新向後更有許多商量不無藉十方大檀之力余小子亦不敢不賈勇

序文

卷四

壬子 經志

從事道化重興法輪當轉警頭目腦髓之不恤而遺恤其他時萬曆辛亥歲浴佛日

重興化城寺疏

黃汝亨

昔楚漢相距約曰先入關中者王之迨漢入咸陽諸將說取于女玉帛蕭何獨收秦圖籍以此知天下戶口山川要害之處然則大藏固佛祖之圖籍而天下之名山勝境固法嗣聖僧之關中也此藏經板不可以無刊而化城寺在雙溪踞徑山之東有林木而無雲霧作經筒工暑甚善寺故宋佛日禪師宣公所初爲接待所不可

以久就堙滅方伯體中吳公本經世人自由世力以澹居禪師淨心湛智足以任此遂欣然與化導經營漸次恢復其地先以厝置經板而徐議誅弗建刹鼎新佛日之業佛寶法寶才施法施可謂一舉兩得片刻千古者矣而澹公復從棄篋中得勸緣一疏亦爲藏經名刹經始此地蓋馮司成開之與密藏禪師起緣于十數載之前者也嗟乎一真必應靈山同會司成之後有方伯而密藏之後有澹居誰爲爲之豈非道念之合符凡聖之證印者哉而腐生侶理以拒真怪人據欲而成鄙棄經

序文

卷四

壬子 經志

官於草莽委佛地于荆榛將令楚王不入關而取子女玉帛者之出圖籍上乎亦慈氏之所大慙矣嗟乎昌黎有言怠者不能修忌者畏人修守虜殞軀永隔聖路假令去腐破怪振怠銷忌知身外之皆長物而性中之有覺場則方伯不云乎頭目腦髓之不恤而遺恤其他世間善信人必當踴躍應緣大者牛車小者致負不患資糧之不給勝事之不成不佞亨卽貪士乎亦願以螻臂當輟涓滴輸海也

募植松杉引

釋廣印

閩谷

裁松道者曰亭亭三尺餘鬱鬱覆荒草不知何代人得見此松老古人之爲山門何意味深長也是山先有人池龍神主之百萬松杉鬱蒼深秀而樵者不敢犯焉李唐天寶間有國一禪師自崔林來巖居穴處爲法匪軀神以師道大德備卽猷池居師復化堂于池上池寺涸遂成伽藍相承住持者八十七人雄殿傑閣奕世莊嚴至萬曆間大毀傾圯唯妙喜塔龍王祠僅存焉中吳居士沈太素公布金重建落成于三十六年戊申然買材千里之外道經楊子孟河材幾失人幾喪予聞艱苦爲

序文

卷四

壬午

德志

之涕零及至雙溪驟雨溪漲隨流飄入丘陵莽莽間轉運登山費將十倍于材矣念茲跋涉安得不預爲之計耶遂同桂庭上人恭對龍神立誓募緣置買本寺佳山四十畝栽植柳杉五千柯諒過五六十十年可成榮棟矣山高霧重殿宇不堅他日或修或造材木資于本山何其易哉噫今之視後雖世殊事異其難易可知後之視今雖不見其人見其心亦將有感於裁松道者

題化城慈門師募齋僧緣疏

朱奎光

余嘗謂恢復難而守成則尤難昔光武以帝胄起誅篡

莽非不稱一代中興令主顧永平之政綜核操切殊甚向非章帝長者每事務從寬厚以矯枉救弊則東京之業衰矣嗟乎守成豈易言哉化城故宋宣禪師道場正德間爲居民募據澹居毅然爲請復之舉徒衆未免維爾以故故址雖復而人心未必盡悅去冬澹居化去難其主者本石吳先生爲請慈門住此蓋先是慈門以化城無佛自吾虞山裴造大佛一尊供此已是化城第一功臣論功禪位法應慈門而復德器冲和正如東漢所謂慈祥賢君可與更化者其爲化城靈長可知矣願化

序文

卷四

壬午

德志

城舊以接待得名卽今爲往禮徑山者必由之路二時飯食慈門不能爲無米之炊也則不得不仰給于十方善乎貞甫黃先生之言曰天下名山佛之闕中大藏佛之圖籍也今得化城爲置藏之地則既奄有闕中并獲圖籍矣至于轉輸運粟端在信施卽今朝魚暮梵且不

能宿飽則重繭而來者枵然待食可知佛說六波羅密

檀施爲先衆生三毒輪迴破堅第一矧人命無常一息不繼都爲長物何不以待之資作無盡之福伏願十方信心念化城正中興之候轉輸值告急之秋隨力隨

心普爲運濟則恢復功臣不獨濬居與慈門已也試觀雲水駢集禪悅飽滿回向信施因果昭然當必以吾言爲不妄者因爲題其冊云

西方合論標註跋

喝石如奇 寒灰

往予攜郢中張明教參訪袁中郎先生一日出西方合論相視予驚歎其禪土合源超絕樂邦諸典從中有未其了解者隨請質先生命明教標註其首及持歸南中每欲梓以度世而未就也歲已未海虞瞿元初終後遺法財見施予卽就其靈前許刻經十卷薦其往生適從序文

卷四

三人 徑志

徑山志卷之四

卷之五目錄

序文

募刻大藏疏文

釋真可

募刻大藏文

釋道開

刻大藏緣起

馮夢禎

又

陸光祖

贈幻于密藏二上人刻大藏序

陳讚

刻大藏緣起序

王世貞

又

汪道昆

目錄

卷五

一 徑志

刻藏緣起述

曾乾亨

募刻大藏唱導文

瞿汝稷

又

傅光宅

又

于玉立

又

虞淳熙

又

管志道

又

張壽朋

宋文獻公護法錄序

錢謙益

題無生募鑄鐵瓦文

釋傳如

又	沈 淮
又	沈 演
又	黃汝亨
又	文處孟
又	錢謙益
又	周 祇
化城寺迎佛飯僧緣疏	錢謙益
安樂寺募建殿堂及供單緣起	王在公
安樂寺重建禪堂疏	錢謙益
目錄	二 徑志
募建普慶福田寺疏	宋奎光
書一輪禪師徑山結庵卷	陳繼儒
題無從禪師徑草	李 穀
全室外集序	朱 右
又	于 達
徑山節要引	倪 瓚
徑山節要跋	文 芮
題無從禪師徑草	宋奎光

徑山志卷之五	游陽徐文龍
汝上李燁然刪定	訂 虞山宋奎光輯
鹿城陳懋德	
序文	
募刻大藏疏文	釋真可
大覺示生順機緣而應質聖人制告愍同體以垂慈大	
夢雷靈幽霄日月揭萬古之昏蓋活羣生之慧根半字	
滿字宛轉剖本有之光大身小身方便現圓迴之相道	
高則聲聞自遠義備則圓照無虧理不乖事開凡聖之	
序文	一 徑志
卷五	
正因色不異空杜魔外之邪見滋生之淨種破五使	
之疑情曰深曰淺揔就路以還家若見若聞俱立地而	
成佛是以補天地之玄化廣君親之至仁挽回薄俗之	
風啟迪高明之習舍乎大藏別覓真乘何啻饑寒棄捐	
梁續或者以釋迦非我國之人而不從其法抑不思文	
王亦西夷之產奚以被其風渴不辨泉飢不擇飯迷方	
固當問路瘡病必事求醫乃智者之所尊不智者之所	
棄從長為善舍短稱賢泥塗可以致雲霄行潦可以通	
滄海故剝血為墨者非無知而作剝皮代紙者必有見	

而然在昔固有英賢當世豈無豪傑是非曲直義理淺深譬夫九天之上而日星皎如萬鏡之中而燈珠燦爾然非韓愈歐陽修之排斥曷致契嵩洪覺範之發揮陽擠陰助權抑實揚天風起而雲翳消時雨降而枯槁茂爰自運有通塞法以昇沉玄裝求經於印度必也唐文皇之朝懷璉鳴佛于洛陽安乎宋仁宗之世况我

太祖高皇帝

成祖文皇帝於 通訓則頒金湯之詔在 會典則列

牆壁之條故曰化凶頑而益王綱利良善而資帝道義

序文

卷五

二 徑志

林幽邃俗世罕聞王臣無愛無憎黎庶宏崇空正捧

王言之煥朗識 聖鑒之淵微豈不以功高世憲道格

殊方者哉用是吾徒道開法本不揆下愚遠追 德意

誓剎經律論之全藏願報佛法僧之至恩力微而滿願

爲艱事勝而資檀須普或十函五函量緣而襄剎或一

部兩部隨意而樂成大地慈雲普天甘露一字之功贊

揚之莫盡半偈之益思議之難窮乃知常啼東請善財

南詢皆重法以輕生亦知恩而報德直以身爲如來之

床座若手持菩薩之慧燈衆生造罪愚昧先之大士

利生智光始也萬行波騰離般若則終歸業苦六通雲變舍溫和則俱墮偏空慈母周旋百至未喻佛子之用心良友曲照多方庶衆至人之謏念流通大藏稀邁勝因或貴或賤共成堅固之緣無親無疎咸作難遭之想終期克濟永用宣流謹疏

募剎大藏文

釋道開 字密

衆生非佛法則冥迷長夜流浪三塗而佛法非流通則

玄言靡宣妙義將隱故衆生非佛法不能自度佛法非

衆生不能自弘凡爲佛之弟子必切度生既有顯于度

序文

卷五

三 徑志

生必事弘法法之所被見者聞者皆植般若之緣觸者

擲者盡樹菩提之果如來正徧知由荷法而成惡道邪

落迦由遠法而入苦流無矣非法不濟覺苑無階非法

不臻世出世之福以法而成就爲無爲之業以法而解

脫如有弘焉者如義和御日四海必被其光明娑竭爲

霖諸方悉承其潤澤所以臚傳句語能空瑣魔之獄聯

滌灌灑爰昇提婆之官况復琅函羅七千之富寶甃具

二藏之文哉錄冶三賢挺植十聖拯溺三界導迷九類

莫不由茲矣是以羣聖幽贊列代咸推屬我 熙朝尤

尊勝典

太祖高皇帝既刻全藏于金陵

太宗文皇帝復鑄善梓于北平蓋

聖人弘法之願惟期于普故大藏行世之刻不厭于再
也後浙之武林仰承 德風更造方冊歷歲既久其刻
遂湮今宇內所行惟南北兩藏北藏既在 法宮請施
非易南藏雖行諸郡印造猶艱僻壤幽巖何以取辦必
勸蒲塞每自興嗟開等濫被田禾稍窺海壘嘗以宋刻
校茲二藏魯魚之訛互有潦窳之外通彰因思法雲以
序文

卷五

徑志

篇覆爲功寶筏以畢渡爲德教有多門道惟一致時雖

異代聖無兩心觀

文皇再刻大藏之心卽如來悉度衆生之願也今我
聖天子凡大藏未收疏論皆收梓于藏中印施于海內
豈不欲家握摩尼之珠人入栴檀之林羣生歸善四海
蒙休哉顧武林之刻既以久而毀則更梓之謀逮于今
爲急請以三藏並校泰之英賢正其訛謬仍易梵帙以
從方冊所費既約其行必普是體 紫宸之仁心而續
如來之慧命也昔之人有以半偈而捨身有以四句而

析骨還討於幾萬里之外不辭流沙熱風冥搜於數十

年之遙無憚後視虎豹誠不忍永劫之沉昏故寧勞於

一世深愍諸有之交喪故甘梓其四體耳今唱化雖勤

無流沙熱風之擾剛強難化非虎豹後視之倫捐索易

于捨身而所得不止于半偈鑒梓殊於析骨而所傳有

踰于四句集彼衆檀成珍全藏俾日城廣燭雷音遠流

不亦善歟一時居士若大司空五臺陸公光祖少司寇

雨亭陳公瓚太史具區馮公夢禎等皆聞而悅之力贊

關等負笈九州乞金七衆闢無上之因田布希有之聖

序文

卷五

徑志

種云

刻大藏緣起

馮夢禎

世尊說法如大海水相似其在此方者海中一滴耳而
金函玉軸已踰五千餘卷益以宗家機緣諸錄講下疏
鈔等文幾及七千卷自此方衆生心量計之已不勝汗
牛充棟之嘆而况印土龍宮所有可令見耶此方藏經
自東漢迄趙宋千有餘年而傳譯稍脩時未有板刻俱
繕寫流通非勝道場處力不能有自板刻行而流通浸
廣矣宋元間除京板外如平江之磧砂吳興之某寺越

之某寺某寺等俱有藏板不啻七八副法道之盛此其
一端迨國朝僅有兩京之板而諸方之板盡廢北板
稍積而藏于禁中請印甚難今江南諸刹所有皆景
泰間勅賜物也南板印造雖易而訛謬頗多愈改愈
甚幾不成讀然印造裝潢其價亦百金以上以故山陬
海隅窮鄉下邑有終年不見藏經者可嘆也時審藏開
師尚書五臺陸公與夢禎等商及此事不覺慨然隳淚
因記磧砂藏板緣始弘道尼斷臂募化弘道化後其徒
復斷臂繼之更三世其願始滿吾儕丈夫不能深心荷
序文

卷五

七

恒志

檐大法鑲板流通反一女子之不若即生清世遇佛乘
空手入寶山豈不愧成迷合掌向佛願盡命爲期了此
一段公案又念梵筴煩重願易爲方冊可省簡帙十之
七而印造裝潢之費不過四十餘金卽窮鄉下邑山陬
海隅之人可以酬終年不見之嘆豈不幸甚或曰梵筴
尊重方冊輕棄今之應付酒肉之僧可謂至不肖矣然
每發梵筴無不焚香致敬而世之儒者手揣先哲之書
偃仰嬉笑毫無慚愧甚則爲枕爲籍雖淫房酒肆無擇
焉乎奈何抑聖經爲世典令一切衆生輕蔑佛法長無

量罪過此法滅之兆子其忍倡之與夢禎曰吁不然路
發山於土鼓篆隸生於鳥跡繼寫不已而至於鑲板卷
軸不已而至於梵筴梵筴不已而至於方冊其法愈簡
愈便而流通愈廣矣且子以尊重爲佛事而我以流通
爲佛事今之藏經皆梵筴也不委之蠹魚則棄之泥沙
糊壁覆甌在在而有嘗見宋經箋裝潢他書卷者皆從
經背剝取輕蔑踐踏莫此爲甚安見其尊重耶卽知尊
重矣日焚香散花禮拜供養而窮年卒歲未嘗開卷究
其一字一義此與世俗所謂靠米囤餓死相似卽種來
序文

卷五

七

恒志

生因不已晚乎若方冊旣行山陬海隅窮鄉下邑不患
不能有藏經布帛菽粟隨取隨足卽毀棄輕棄者不能
盡無而若經若論若祖師機緣一言半句上築着礎着
便能徹去如是者得一人兩人便可酬報佛恩卽不然
而依文傍義推搯摸壁壁雖是鬼家活計亦是甚深般若
因緣其爲尊重何如以無窮福利遺一切衆生而一切
衆生毀棄輕棄之罪作俑之人皆是某等誓爲代受諸
佛在上豈敢誣言是尊重流通子所謂兩失之而我所
謂兩得之者也子已矣或者退復焚香合掌而白佛曰

願十方諸佛世尊及昔有誓願於末法中傳持經典令
不損滅一切深慈大士加被於我擁護於我令我願王
速得成就一切衆生見者聞者生歡喜心同此誓願同
此鼓揚如水入水了無乖異又願板完以後天龍諸鬼
神時時擁護不相捨離世界爲微塵此經無變壞遂次
第其語以爲十方同志告

募刻大藏經序

陸光祖

今世業儒誦孔子之言甚謹嘗暇日檢國朝故事竊
見

序文

卷五

人 徑志

太祖高皇帝

成祖文皇所以尊崇佛典特異既刻大藏經板貯兩京
又數出內帑金印造數千部頒天下郡邑諸名藍延高
僧講演而屬四民共聽焉余始認認然疑豈佛氏之教
有出吾儒上哉不然聰明聖知莫如我二祖胡信之
之篤如是試取內典觀之則廣大無際如望溟渤而莫
得其涯涘也久之稍窺端緒則如昏衢之觀日月而仰
其照耀也又久之會文歸已稍獲其用則如布帛菽粟
不可一日闕也然後知二祖之見淵哉遠矣夫自道

家儒家而下九流百氏之典禮樂德義之微性命之精
事物之粗方內方外世出世間之洪大藏靡不具焉凡
至理密義諸家累千萬言而不能發者以一言發之瞭
如也清涼國師有言佛法之淺淺勝外道之深深詎不
信夫然則藏經豈可少哉惜歲久板漸剝敝又梵篆重
大印造甚艱二三名卿開士欲更刻方冊俾家藏而人
誦之將募施而從事焉或謂聖師之門有不執文字不
離文字爲道用者祇許其得我之皮則三藏皆文字也
縱不卽不離文皮焉爾何勤勤是刻爲也余應之曰余
聞佛性有三曰正因佛性曰緣因佛性曰了因佛性天
真本具不假修習者正因佛性也觸發熏修待教而興
者緣因佛性也妙明普徧一切圓成者了因佛性也不
藉緣因則不明正因不明正因則不得了因茲刻豈非
緣因之至要至備者歟或又謂梵篆尊重方冊輕褻易
彼爲此則教不尊又謂時訛風微恐費鉅而難就余又
應之曰佛道廣大不獨尊而敬者生大福慧即輕之詆
之侮之仇之者亦終將得益焉如入栴檀之林或購厥
焉或斬伐焉皆染香氣以出又如塗毒鼓聞之者不論

序文

卷五

九

徑志

有心無心皆歿故方冊易造流行必廣廣則聞者衆矣
如來本願固欲衆生盡聞而獲益也昔有女子崔法珍
斷臂募刻藏經三十年始就緒當時檀越有破產鬻兒
應之者 聖朝道化宏廣越前朝遠甚豈無勝心豪傑
乎不能倡而成之而誘以爲難是丈夫之志不如一女
子也爰書於冊屬禪上人某某居士某某分適四方募
焉余老矣不能須三十載願旦募亟成之也

贈幻余密藏二上人明緣刻大藏序 陳 瓚

序文 卷五 十 經志

求珍者必事于毓珍之所珍獲而所忌求道者不離於
載道之辭道得而辭泯使未超陰宇尚感覺城而冥執
毘耶杜口之蹟不探鉢羅結集之章是猶若華無復蓮
釋垂木之區火齊尚虛不索圓流之澤珍寧赴物道豈
弘人是以飲光慶喜竝續微言龍樹馬鳴互揚玄旨皆
承善逝之訓誥爰療愚子之冥迷由質分象鬼之能乃
機異鹿牛之引而真唯一乘教無二致妙運漚和之慈
殫澆我法之執語空有者綺互無相兩矢譚性相者雲
起同此津梁辟之秋日炳虛影隨羣有而驤駐天風吹

萬響因衆寂以洪纖雖影響之繁興於風日無殊應者
也既而寶甄西傳瑤函東被漢蘭華秘秦什承緒馬狀
之典屢臻龍藏之文遂富規碑十二部暨合神州浩翰
五千軸星羅此土信拯溺之智機導迷之慧旌也列代
咸崇 皇朝尤重

太祖

成祖竝寶靈詮金陵金臺率梓全藏以較漢唐必資繕
錄功殊倍徙施博億千矣乃有幻于密藏二上人者識

利宵練鑒期龍膏瑩握戒珠堅被忍鎗皆緇流之梗梓

序文 卷五 十一 經志

淨苑之芝蘭也爰念利生迄普當無方不被殷若之光
樹行應堅期畢壽自竭僧那之力請悉繕俱舍之言更
梓支那之冊則賤章大省裝潢不繁舟車之運靡難于
遐陬財法所營易足於貧里事功就簡沾被自周俾摩
訶法雲含生咸履頻伽妙韻有識率聞虫虫演若悉出
狂塗擾擾闢提同臻彼岸余久企莊嚴之林稍涉音聲
之海與聞弘誓大憫夙心誠輪槃那寐殷勤讚歎才猷
鉢底婆雙雙稱揚嗟乎丹化僊流玉枝終折善嬰天樂
花冠有萎匪法輪之是歸詎苦業之能離一言契旨三

有圓明十偈證真六根解脫願發爵雖山于一目必冠
靈寬而張羅悟空無事于繁文必窮人天而立教羅博
施於中林則林無逸飛教曲盡於羣機則機罔遺趣欲
衆生盡獲一如之妙必率土皆習三藏之玄上人斯舉
可謂大庇交喪善啟蔽蒙智豈遜于赤髭德寧劣於青
眼大哉勝事行矣上人九州之遊始於跬步七衆之福植於
檀耶願永毘梨之度爰成無上之功尚令華髮之人獲
睹日城之耀勉諸

荆大藏緣起序

王世貞

序文

卷五

十二 經志

昔我薄伽梵之宰世闡化也以大慈力攝諸天龍鬼神
人非人咸集而收之大法門佛子菩薩阿羅漢隨緣參
發贊歎顯密圓通之妙蓋四十九年而所說何啻百千
萬言所度之人因聲入悟者何啻百千萬衆薄伽梵遷
化大迦葉阿難陀繼起而紹明之尚慮登壇之述不能
逮遠而沒身之後微言泯而漸失其真相與結集成篇
以梵音寄梵書以梵書寄貝多羅葉上至國王宮下至
婆羅門家遠至娑竭龍藏靡不轉寫流布而大教之盛
如日中天矣後千餘年而震旦之文明日盛緣亦漸起

所謂菩薩阿羅漢者多下降于此方而竺法蘭摩騰遂
以四十二章經來其後鳩摩羅什佛陀耶舍輩為姚秦
主翻譯蓋以漢兒習梵語作梵字則甚難而法不廣以
漢語度漢字傳佛印則甚易而法亦流至唐而法師玄
奘西游天竺諸方遂悉奉諸經及慈氏所撰唯識諸論
來釐為三藏官置司翻譯易世之後得房融所譯楞嚴
而教修備矣然法語既繁傳寫亦不易自通都大邑之
外貧賤鮮事力之家有畢生不能見見而不能自致於
是始知壽之梓而印行之流傳亦復廣矣顧諸經之流

序文

卷五

十三 經志

傳見者頂禮供養焚香讚誦而像引隆崇簡泰重大將
攜遠致則有所不能循環阻滯則有所不便丹鉛注乙
則有所不敢于是開士密藏始發心做弘道比丘尼積
沙故事以儒書例摹梓而尚書陸與絕太史馮開之相
與贊助成大因緣而二公仍各敘之太史所云彼梵策
者以敬奉為法事今梓以流行為法事其辭甚哲而盡
余復何贊獨余禱者疑觀世音大士以一人之身而具
凡萬四千聲迦羅首母陀羅臂清淨寶目以三千大千
世界而無所不應隨應隨足以為萬萬無此事今以梓

經一端而驗之固可推也夫百應者化身也不動者法身也梓者法身也流傳者化身也昔梓園也今梓園而滿也以目爲耳是卽觀世音如如不動卽又曰觀自在也或謂觀世音之轉而爲菩提達摩教外別傳不立文字而今乃以梓經擬之不亦左乎是不然當同泰永寧之際南北人主徇於有漏之果而泥於文言之粗其用益繁其浸益遠故達摩出而救之五六傳而後卽心非心之教大行而吊奇者至焚像棄經書七佛名於袒服而流至於倡狂自恣併其跡而失之蓋梓囑之教窮而教典與宗皆兩屈矣若觀世音之再轉而爲達摩也寧不思所以更救之乎余不敢遽謂密藏爲觀世音轉要亦能不失其意耳或又謂此末法時也薄伽梵膏授記矣念不久且歸之娑竭龍藏而何以梓爲卽梓豈復有如迦葉阿難者能傳佛印也則又不然後慈氏而成佛者非我瞿曇記耶一奮迅而立超三劫夫焉知末法之中無龍女者出彼龍女寧受記者哉密藏其勉之諸爲密藏緣者亦俱勉之

判太藏經序

汪道昆

序文

卷五

十四

徑志

不佞故不佞佛守儒家言共書五車其所誦法一稟于六籍丁年始親內典若河魚之涉大方四望汪洋莫窺彼岸旣而探西來意跋最上乘乃知教外別傳不立言語文字本然具足非卽非非卽耳目黠聰明假以無得爲得矣顧喪家窮子迄今猶復故吾一衲不存殊將焉索要之利鈍異器頓漸殊塗如皆上根無庸大藏則如衆出世者何事度世者何因說法何用四十九年集經何用五千四十八卷是訶佛也是燭經也如學人何故素上無言無不言如來無法無法無以觀其妙則默存存以觀其微則言顯一真四諦將無同乎吾聞密藏開公通佛心具法眼遂將闡揚三藏利濟衆生則以經度尚方儼若中秘刀布不易購舟車不易通僻壤遐陬千歲不覿彼倂倂乎不知嚮往夫非河沙衆耶乃今校舊梓以求精良易方策以從簡便計期餘什數襍計費約三萬緡務在流通庶無擁闕于時質之吾友陸尚書獨太史唯然力贊之王長公能自得師相與印可二三君辭爲之嚮矢信人人殊尚書則曰不藉緣因則不明莊因不明正因則不得了因言悟入也太史則曰或以

序文

卷五

十五

徑志

尊重爲佛事我以流通爲佛事言權宜也王長公則曰梓者法身也流傳者化身也昔梓圓也今梓圓而滿也言周備也諸佛子法王子長者子有味乎三君子之言由是發菩提心施菩提力滿菩提願凡諸罪福惡足以涸高譚竊惟不佞凡夫自矜狂慧今茲之樂得大醫王願夸父窮追曾無及于佛日我躬不閱遑恤未來鮮克舉之愛莫助之吾甚慙于開士維茲首事願與諸佛子法王子長者子矢言者三一曰繙二曰契三曰總經成鑿非窮年不能睹其全如積而藏之奚益第齊心誦說

序文

卷五

十六

徑志

如聞獅子吼振給孤園是爲梅檀林蔭澤攬矣則深心也緝而不契口則是而心則非要必得之日而印之心混融塵剎久之徧踊徧擊觸處洞然是爲海潮音鏡智圓矣則妙明心也契而不忘殆將守筌蹄而亡魚兔必也默成而信歸之坐忘無實無權無顯無密是爲虛空藏諸有空矣則無所住心也斯意也吾師師師說之詳矣不佞何說哉

刺藏緣述

曾乾亨

震且自東漢以來佛教隆興其中必務建利焚誦登壇

擇塵作佛事者代不乏人惟流通實所鮮觀夫流通者徧植般若之因所謂在在染旃檀處處聞塗毒鼓泥洹家希有功德也而非大藏廣布其曷臻是有幻于木師密藏開師慨然興思曰昔龍樹大士自龍宮讀華藏遂潛誦八十卷秘文以出而宏顯于世般刺密帝刺膊藏首楞嚴泛重溟而入中土今人願力何獨異古人願力於是誓刊此藏典又以梵筴請艱欲易爲書冊以便流通謀之大司空陸公少司寇陳公及予同年馮太史而下咸報可予從長安晤二師實重有感馬類年奔逐

序文

卷五

十七

徑志

風塵屢入長安觀世態之遷謝觀人心之澆喪至于今日殆不忍名狀蓋國家法令所不能禁而聖賢理道所不能挽間嘗與二三學佛者俱見其志意堅固戒立精嚴語染業不啻蹈鼎鑊獲解脫不啻斷微纒乃知如來真爲末劫衆生示現而今日流通此法則時節因緣者非歟或者謂予子學聖人奈何漫爲左袒且寂滅之教不可以治家國而孔氏之宮庭胡遽啟藩籬而入他道也子曰夫遺倫物而趨寂滅者二乘之斷見也一縷三餐孰非究竟酒肆庖官立證菩提誠何有于治理不

識諸法之無性不明萬緣之無體其安能出世不能出世綱安足語經綸且廣大深心如來與尼山夫子一也藉令佛道違拒聖道則佛道礙聖道違拒佛道則聖道礙曾謂兩家大師有是乎吾人馳驅名利之坂出入市朝之間啖肉嗜酒未聞有礙未聞扇簪簪不入一切乃獨于此云然何哉其益非尼父之心矣夫無知空空至難言也夫子自明之外惟子西巷之子許其曩空則何以說焉致虛靜篤之旨視無上菩提殆隔數塵夫子以爲猶龍且承稟而趨下風然則大聖人之虛受其於此

序文

卷五

人

經志

之流通當必輾然而首肯矣信及夫子之首肯卽信自性之真如信自性卽信佛祖夫遍觀一切衆生咸具菩提者是佛祖之真如也滋茂熏修能無藉此一段公案是又可緩圖哉近世學者人我山高未究聖人廣大深心不無有妨流通子深恐其墮隔戾而入泥犁故因表而申之以堅此向往因緣俾願王速成就爾若兩間士剗經機緣暨我二祖崇典弘法之心十方共誓擁護此願已詳諸名卿敘述中茲不具論

募刺大藏唱導文

聖汝稷

世之誣佛者皆比于范鎮之神滅者也而神滅非聖人所立教也夫神也者妙萬物而爲言者也卽心也卽道也範圍天地曲成萬物聖人所以參贊化育者也是豈形之所及也惟聖人爲能窮神而盡性因未嘗亡特不知其卽道耳故曰百姓日用而不知不知則一狗于形於是遺範圍天地之廣大而自狹棄曲成萬物之微妙而自穢終日役役不過耳目口腹聖人愍焉故論之曰形而上者謂之道形而下者謂之器謂之道復應人之自畫而高遠之謂非已所及也故曰利用出入民咸用

序文

卷五

十

經志

之謂之神終身由之而不知其道堯之所以堯窮此神也桀之所以桀昧此神也是神者溯之無始推之無終豈形生而始生形滅而隨滅哉形有盡而神無窮故曰原始反終故知灰生之說精氣爲物游竟爲變是故知鬼神之情狀而鎮之言曰形卽神也神卽形也形生而神生形滅而神滅藉如鎮言操則存者存形歟舍則亡者形歟歟出入無時莫知其鄉百骸九竅六臟誰爲然歟心不在焉視而不見夢說築巖豈目所矚處今而憶昔在吳而知越何形之能然鎮亦不思甚矣履帝武敏

而生棄杜伯闕弓伯有爲厲墳典所載未易悉舉是皆
迦丈之所倡乎故鎮之言形卽神也形滅神滅非聖人
所立教也君子之所棄也是使人重形而遺神淪胥以
溺者也何以言之謂形卽神則舍形無我舍形無我則
凡形之所欲皆我之所欲而以禮義維之是強也是外
鑠也神不滅而謂滅則堯桀均盡顏跖均生均生則縱
佚者自適均盡則好修者徒勞于是示之以餘慶戒之
以百殃則見以爲茫昧而難徵也揭之以仁義則以爲
仁義櫻人心揭之以性善則以爲性善非定論善惡混

序文

卷五

三

徑志

幾何其能信之于是聿皇得喪微纒貪毒惡積而不可
掩罪大而不可解沉淪昏衢莫能自出旋復流浪爲苦
無已如來智入三世圓應衆機五時說法海墨不可勝
紀其流入震旦者纔海墨之一滴是爲今一大藏其語
報則徵之三世其語性則盡之妙覺知三世之報則堯
桀不均盡知性覺之妙則性善無所疑故下焉者得其
說必惕于三世之報惡不俟懲而華善不俟勸而行矣
上焉者得其說則妙契性善之真居仁由義若耳聽目
視何有櫻吾心哉是以聖賢之教得如來而大暢惜哉

序文

卷五

三

徑志

鎮之不講謂神滅形滅而誕佛也惟如來之教能窮此
神之廣大微妙語其大則天地者無盡大海之一漚耳
元會運世者無盡時劫之一瞬耳語其妙則無聲無臭
此之空諦也精一執中此之尸波羅密也一言演爲無
量義竟古今而推之莫能竟也儒墨之是非黃老之秘
密與夫百家之雄辨一言蔽之而有餘也佐堯而堯佐
舜而舜父以之而慈子以之而孝護世以之而護諸衆
生帝釋以之而離愛梵天以之而勝慧二乘以之而廻
向真乘菩薩以之而證入妙覺四聖六凡無根不被故
其言必至于海墨也河沙妙德固越窮神故其要必歸
于一乘也世出世法莫不竭盡而無餘矣是以世之興
王莫不尊尚三藏之備備于貞觀五宗之盛炳燁于開
寶興國于時傳經之僧往返西域至勅王公百辟送迎
宿衲出世示寂宸蹕時臨焉而語唐宋之治莫盛于此
時乃若三武宣和之礪法則亦自礪其祚理亂之階實
有深繫故我

太祖

太宗彌極紹隆

太湘既刺大藏于 爾都

太宗復刺大藏于 京師 列聖纂緒底今無替至於

列代名卿宿儒或行峻一世或文雄百代龍翰鳳鶴之

彥蘭薰雪白之賢歸命法流順真靈筏者數之更僕未

易終也考其人之操履事業彪炳史冊故未嘗以嗜

此而壞世間法也或者謂當如淫聲美色以遠之惟恐

入于其中夫飽梁肉者必無求于粢糲服縞紵者必無

取于短褐以短褐而棄縞紵以粢糲而棄梁肉雖愚者

不爲也使道德之蘊不出于六稅性命之微無過于諸

序文

卷五

三 經志

儒則彼固皆含六稅之腴入諸儒之室何肯悅詖辭而

釋微言就僻行而鑿大道乎是棄縞紵而求短褐之類

也非人情矣嗟乎四大假合也百年旦暮也昔之所歷

于今奚存今之所存又何可恃至愛終離大業終棄神

之末窮茫茫安託適百里而不得其所託則皇皇焉浩

劫之適何翅百里七趣紛遷所託非定徂百年之得喪

而輕浩劫之流浪可不謂大哀耶故濟我于一時者不

及濟我于一世者也俾我一世得所安者不如使我浩

劫得所安者也求濟我于浩劫者非如來之教而何姑

未敢論受果登地第能汎濶覺海少滌餘潤則契根根

塵塵靡不周徧法界故不獨可以窮神亦可以窮形色

之原矣于是纏蓋不能縻陰陽不能控條兮其翔泊兮

其集得固如也喪亦如也未游焉者不獨喪之爲喪既

游焉者不獨得之爲得念念滅盡而非斷古今不異而

非常畢化沙界而一無事默然安坐而萬行嚴往來生

死未常生死出入淨穢初無淨穢豈將來而後證審于

今而不誣是以究曠劫于剎那收九類于半偈莫尚如

來之聲矣密藏幻于二上人以南北二藏皆梵筌流通

序文

卷五

三 經志

不易思刺方冊廣其流通拯溺之慈甚盛諸龍象敷美

其事盡矣予特恐世之誕佛者或沮之遂書此以輔章

馱氏之跋折羅杵云

密藏開禪師募刺大藏序

傅光宅

夫佛力宏深無生不度羣迷業重正法難聞即聰明之

士或終身不耳佛名便博雅之夫亦窮年不目佛典况

復患癡下流無所聞識者哉其或志向高明識趣玄遠

者俱謂一言悟道何假博聞諸佛唯心豈須教典寧知

竟其妙義固隻字全無布爲玄言則萬函莫盡菩薩尚

皆依教而入衆生豈能捨經而修哉此大藏之流通所以不容已也密藏開禪師者夙契心宗力承道脉闕末法之易弊悲衆障之難除爰發廣大之心用開方便之路遠乞檀信獨任勤勞使其工費省而便于流通卷冊輕而易于攜載庶幾窮鄉下邑無往不周貧士愚夫咸得而誦雖根有利鈍信有淺深而種菩提因長般若智起剎那之一念證僧祇之三身則不可以彼此論矣况復上智辯才因言悟妙勇猛精進卽象超玄者其利益又安可量哉故大司空五臺陸公光祖少司寇雨亭陳序文

卷五

于由 徑志

公墳太史具區馮公夢禎等皆以宰官身具菩提智共欣勝事喜助信緣禪師之宏誓大願不可稱量名公之妙德深功豈容思議余作宰吳門既聞善舉今官柱下寧負初心更復參達觀於天池見密藏於帝里針投芥子水入江流幸前劫之有緣期後生之無誤忘其愚謬僭爲敎言嗚呼佛爲四生之慈父法爲苦海之鉅航達官長者總爲佛子佛孫信女善男盡是法門法器種無漏之良田成無上之正果誰謂雙樹之下久別能仁三會之中難期彌勒也哉

贈幻余密藏二師唱緣剎大藏敎

于玉立

佛典雅以梵筌傳及國朝惟南北二藏法窮於所不能普幻于密藏二師慨然悲之願廣以方冊聿續慧命此許彥周所稱貫高田光之用心也將挾冊以游玉立贈之言曰諸佛大慈爲衆生故破一微塵出大千經卷密之明之權之實之法雨普澍三草二木邪種焦芽無不滋茂而實未嘗外衆生心別立一微塵法蓋衆生心卽佛心衆生現前一念全收一大藏教而自情生境發覺路深扁乃安處火宅相恬以嬉非大慈悲父善巧方便有永劫鑊湯爐炭耳卽非光明不足如翳眼何由斯而論則四十九年說法不異以頭目髓腦普施十方而衆生仰怙一切修多羅亦如頭目髓腦必不可無無之則命根斷噫可悲矣况以娑婆濁惡涉象季之陵夷乎其津梁何可不廣哉故由梵語而華言由梵筌而方冊譬震塗毒鼓于須彌巔始得聲際四天下蓋迦文既不吝掩口則末代兒孫義當鼓揚而說者曰世冊之乃無當于莊嚴殆不知衆生妙得於言音文字而游行于如來大光明藏於一毫端百千萬億炳煥齊明是所稱無

序文

卷五

于玉 徑志

相莊嚴雖盡虛空作琅函玉軸曾未足以喻絲毫許也
善建者志存其大識法者事徹其源則庶幾其見二師
之心乎方二師起願時余固籌之念衆生苦惱弗復可
忍而沾濡法潤永息苦輪得早一剎那爲快然馮虛責
實蓋難爲功普於爲緣則又晚也遂願盟諸吳中法侶
爲傾貲亟其成間以請之吾達觀師師唏然爲嘆謂是
最勝佛事爾何得以格量心當之夫一毛之施一飯之
供終不壞滅况以資財振法鼓則兩施圓收故于是而
或一滴一塵一願一力微而至于一讚嘆又不然以至
于無心而間有意而謗即一大藏教未暢波瀾而衆生
八識田業已大有是事奈何以無邊因作狹劣想乎則
定策廣募嗚呼余立主張速成吾師主張廣募是果同
耶別耶善信之士憐余所以速成之心感激於吾師所
以廣募之願將必有愴焉而悲烈焉而奮不入思惟而
真心自勸者余又嘗考佛之誠言五十六億萬歲有大
丈夫來自善足天於龍華菩提木下三轉法輪度諸有
緣嗟乎緣寧有逾於此哉則二師所游疏冊所經聲傳
所及實龍華老子前旄盡大地人宜急著眼於此踰過

長夜漫漫何時旦乎

開公募刻大藏序

虞淳熙

衆祐與其滿分二身之開心地藏也蓋自開化中陰以
至磨胸示趺合爲一藏離爲八藏結集者羽翼者千門
競啟而天龍之所秘青象白馬之所不勝者猶故未入
支那也一時同業之倫伽蘭恨不遇于始迦葉幾不遇
於終吾等乃幸遇于末法之會其曲指人心直指人心
爲人心而出現于世乃人心竟安在耶雲臺寶網毛孔
光明消香飯聽風柯及淨名所載諸佛事吾不漸遇矣
衆祐爲我選卷荷之根八千返而脂之豈不當機哉梵
玄國亂贊堊小豎言提其耳昧以七略四庫浸假而化
爲彈魚三食其中微六藝則應以經微九流則應以術
微千古則應以史徵圓測勾服楓棗之局黑錫之囊推
而博盧雉于閭浮括英雄于一洲則有喙三尺無不響
應卒徵其心身如枿貌如灰口如緘結卽漫然應之剖
其中局飾以丹絳七節曰小九宮曰大拘蔽曰人虛靈
曰道此世之所號爲誦詩讀書博物君子也而卒不知
心永平以來士之闢者疑貝崇漢炬勝竹燔秦燬也出

羅什之舌以爲證謂夫夫咀藕焦哺我雖失故味心精其養于是明心者遂不下數千百人大抵多難髮之徒其間鸚鵡鶴鶴尚與印土泥玲垓壤同沾靈澤而薦紳先生顧反攘臂掩耳以自失其心則日外救形之典不及日內濟神之典明矣二典分攻內典者見藏而忘心日理絲茅沙于所謂教者無論分河奪水即賢首天台慧觀光統皮師劉虬諸黨各鳴桴相向而八藏學者遂有八心一旦請平玄覺飲曹溪之鉢子璿登台衡之席永明懸百家之鏡稱一心矣試徵其徒曰何謂心輒逃序文

卷五

壬人 徑志

以百非表以萬法揭頓教圓教滿字無字而當之斯其珍見留悟擬心失心與薦紳先生一節也嗟乎攻內典者往往失心如此開公奚以災木而動梓人爲宜灑曰唯唯否否此夫嚴事梵筴之過也往宜灑無端求心取天目梵筴緒之非盥手不敢近偶得禪源詮集傳佛心即記蘊于心而他筴以難數盥弗涉也便譬南宗已獲五燈方冊生疑至今假令皆方冊也以吾書淫之僻窮年周之何至譬所不當譬者因是以知縉紳先生所云離嚴不如艮卦梵音足比淫聲皆不見大藏之全者耳

開公自以方便而貫華方便而具多方便而皮骨方便而楮旣方便而梵筴方便而書空書視書所坐之石無不可隨順者則行方冊之方便何不可也毘尼通七衆無取加點呪心忤五辛無取潔壇訓塵而出經塵即經也奚爲避穢煩惱等即菩提煩惱等即經也奚爲偏上嚴敬庶幾稻麻竹葦之人乘方便而見全藏見全藏而明真心乎令麻葦人于此明心彼人一毛端上轉法界輪而我災木非但迸出舍利亦復一策一礫攝麻葦人心罄無不盡其視閉藏而僅得五言之解若朱利槃特

卷五

壬九 徑志

者不徑庭耶雖然神訶康樂僧糾奉御鬼責虔信物替昭明竝人非人等加護之力獨奈何答五部六冊者而使忽列于金函哉瑜珈禁于天朝演標害之法服沉于日本台教妬之此靜謐所以捧心而開公得無意乎或曰六師者論之賓十乘者咒之用百界者夷之府于胡不入魔境而生格量心宜灑曰若無乃稱妙臂經云誦經不驗如嘉種失時若非時而作此言終失心矣尚求之心無爲經轉吾所憂者開公必能辦此

判大藏植因疏

管志道

藏經之議易方焚也肇自齊藏開上人裁于大司空陸公光祖太史馮公夢禎等而余亦加贊焉或有以輕襲聖典汗漫時日爲疑者讀司空太史所爲敘蓋詳矣藏上人挾伴北游將復謀於妙峰禪伯吾知其必有合也則願以此大事因緣訂諸十方佛子昔我釋迦世尊在因地中共諸大菩薩暨無漏聲聞文殊普賢迦葉阿難等衆修無上道或現比丘身則互爲師友或現國王身則互爲主輔或現居士身則互爲眷屬歷百千萬億劫不相捨離以至於登正覺何也則三寶之因厚而植緣

序文

卷五

序文

深也故世道微無論拍肩執袂之徒易合易攜即三寶名行佛門事而能以道法締深緣者幾哉茲舉也經翻一大藏藏通南北宋三刻期訂十數襍貲募三萬金若倡若和若自施若勸施若校對若繕寫若鑄梓而流通俱有無量功德爲當來成佛根本不啻如法華經中所謂散心稱佛尚成佛道已爾篤信審思寧無慶躍至于發願之弘臨持念之堅脆助緣之厚薄共事之久近又成佛後先之頓漸之攸分也深心奉剎世尊且爲證明矣而禪者或以爲向外馳求事是未知福慧兩嚴事

理無礙之說也且藏上人與陸司空馮太史二三開士方究心向上一著求無師智余亦不自揣量以唯心淨土法門樹于吳中而俱不捨此剎經功德彙聚以羊鹿小車自耽娛哉蓋聞道無棟擇貴在知時時節因緣作佛事者之所乘也竺法蘭始入震旦必以四十二章達磨航海傳宗必于梁武之季棒喝交馳之後狂慧將猖則衛元嵩不得不逆行于周武宗教兩衰之日昏散難拯則板獨空不得不猛鍛于牛峰皆時至而事起耳以今末法關諍衆生根劣展梵本者憚其煩購全經者艱

序文

卷五

序文

其費易爲方冊以從緇若素簡便之情時節因緣至矣佛子其能違諸二三開士所爲惓惓諭諸衆也上人行乎哉遙往遙復了此大事微塵國土必有先得此心之同然者

募刺大藏經序

張壽朋

壽朋凡夫也凡夫往往執有執有者妄情耳乃謬自指曰吾性則然吾性則然既謂之性矣所有愈真則所執愈堅守漚生電滅之四大如繩結膠固牽鹿夢蝸關之五蘊如掌握囊貯持愛憎取舍如別蒼素而分胡越視

人間世爲吾身必不可脫離必不能超出之境視吾身爲必可生不可死之物利那利那百結千纏隨斷隨續執有一念爲之也嗟吁誰有哉一旦得佛典誦數十字朗然開笑蕭然虛游蕩然數十年前妄情如林間竹柏影耳有情冰洋空境秋澄衆生總是佛身大地無非淨土昔聞半偈者上樹報半偈之恩佛恩如斯壽朋未知所報第令衆生是佛則我報佛矣作如是想密藏開師自南游燕募剎大藏經若與我想會爰屬壽朋序其事夫所稱卷則數千卷剎經費則數萬金南北兩板未易序文

卷五

三十一 徑志

印請而方冊不難于持載諸語此則陸司空馮太史諸公序之矣顧破三藏皆文字之說我第應之曰如君語佛可以無經破方冊起輕棄之說我第應之曰卽稗官農圃之書誰其使汝棄狎之汝自生慢心破數萬金難爲作緣之說我第應之曰募金且難捐金且難作佛者亦人持三語破三難經其成矣夫壽朋聞佛典以來未報佛恩第令衆生是佛佛者心也聞佛者經也成佛者非心也非非心也非經也非非經也重聞衆生經其筏耶壽朋寄跡曹卽需明年之春季當三載考績藉令無

罪過復其職復職之日旋自乞身歸西山戲班娛二親之暇輒與舊日往還二三閑士分募東南爲藏師偏裨可也彌勒成於佛後意者壽朋剎經于藏師之先也哉稽首訂盟佛曰如是

宋文憲公護法錄序

錢謙益

謙益恭讀

高皇帝御製文集稽首颺言曰天命我

祖統合三教大哉蔑以加矣已讀故翰林學士承旨文

憲朱公集則又嘆曰嗟乎夫憲章

序文

卷五

三十二 徑志

聖祖者舍文憲何適矣

聖祖稱佛氏之教幽贊王綱開國以來凡所以裁成輔相設教祐神庥不原本一大事因緣而文憲則見而知之爲能識其大者廣薦之記楞伽金剛之敘通幽明顯權實大聖人之作用存焉傳有之金鐸振武木鐸振文文憲其

高皇帝之木鐸與由文憲以闕

聖祖之文其猶易之有翼春秋之有傳也與聖人之言來也算以周髀測以土圭而天體見焉于以憲章

聖祖益思過半矣

聖祖現身皇覺乘願輪以御天文憲應運而起典司崇
祿輔皇猷而宣佛教前代以翰林學士為內相

高皇帝不置相文憲有相道焉雲從龍風從虎聖人作
而萬物覩文憲以大儒應聘君臣之際史官頌之至今
抑豈知其風受付囑開華嚴法界千闡淨提其為雲龍
風虎又有大焉者乎姚恭靖之于

成祖闕現稍異要皆後天奉時佐

二祖以章明佛乘日月未改聖謨洋洋而儒生掩耳如

序文

卷五

三十 經志

塵沙劫事豈不詳哉或謂文憲故服習程朱程朱辭闕

佛氏凜于戎索何可越也於戲

聖祖不云乎天下無二道聖人無兩心夫道譬之則日
也

聖祖出而日中天矣程朱見日于牖隙文憲見日于扶
桑其廣狹至不同量也生盛明之世而墨守程朱終不
能仰青天而觀白日悲夫文憲集無慮數十本余按次
其關於佛事者合諸雲栖所輯校定付梓而僭為之敘
以諭于世之憲章文憲三闕大藏入海算沙有如指掌

在儒門中當為多聞總持至其悟因證地著見于文字
中必有能勘辨之者固非學人所可得而評騭者也

題無生募鑄鐵瓦文

釋傳如 戒山法師

雙徑興聖萬壽禪寺唐國一祖師開山上栳靈鷲之宗
風下衍牛頭之法派顧燈傳于八十七代而雷震于千
二百年慨金碧既委荒烟龍象徒聞盛世然不有其廢
何由以興得吳門中丞沈公之捐資鳳郡知識無邊之
殫力遽傷蓮臺之西逝乃當紺殿之垂成但期勝境彌
新愈喜哲人間出承常住廓庵而接武兼無生精進以
序文

卷五

五十五 經志

同盟地匪乞緣布金瓦必易泥為鐵項大總祈乎無漏
俯仰惟聽乎有緣霖雨十日寧同敝宇子犁之深悲雲
露萬重豈符石室空生之編觀為因更固受果益圓信
佛語不虛善心頓發者矣

題無生上人募鑄鐵瓦疏

沈淮

若以肉眼觀閻浮提世界等如琉璃脆鐵瓦應無住若
以法眼觀不問淨穢土具金剛體性賢劫常不壞云何
無生禪却住有為法莊嚴萬壽寺是徑非山義即寺既
能所畢竟所能無離即印空山此山徑常住

題無生上人募鑄鐵瓦疏

沈 演

有僧頤然而長肩燁燁放光手持鐵瓦兩片更兼文字
幾行故作狡獪游戲卸却老衲行藏莫恠主人粗目試
將泥鐵較量折戟沉沙半消銅雀子墨生香究竟孰堅
孰脆波波着甚干忙太史不作戲論鐵在北丘心裏此
念亦是能所祇今誰來誰去成住豈離壞空更請下一
轉語徑山鐵瓦因緣便作西方公據

題無生上人募鑄鐵瓦疏

黃汝亨

雙徑山有萬壽禪寺唐國一師作開山祖寺以泥作殿
序文

卷五

手 經志

泥日久流壞與諸刹等寺僧證公以解脫智修真實果
誓發願力易泥以鐵要于長永而浩費難集過遇庸居
士而屬唱緣居士難之曰世間一切成毀堅脆俱非實
相當其成時瓦鏤非脆究于流壞金鐵匪堅請公轉一
語以解是惑證公曰不然所云成毀堅脆者外相也一
念真實無成毀堅脆而大千累劫不與遷流者實相也
法華謂之如如不動金剛謂之般若楞嚴謂之究竟堅
固子試究乞者何念施者何念如其真實是鐵非鐵即
與如來法身相見歷劫不壞居士聞是語已而歡喜合

掌而作偈言世間一切法有成毀堅脆非相名實相起
竟一念中實即瓦鏤堅而况金銀鐵給國八十頃樂土
七寶塔非以金寶故搗手片念成是種菩提智是見如
來身貪乞與慳施起念與墮落以此幻與實證諸歷代
祖

題無生上人募鑄鐵瓦疏

文震孟

泥瓦何嘗脆鐵瓦何嘗堅拋却金剛身來尋有漏禪東
西日馳走波波亦可憐衣領徑寸珠不雜銅與鉛若能
自採取金屑都無緣况復鐵與泥分別都雲烟

序文

卷五

手 經志

題無生上人募鑄鐵瓦疏

錢謙益

無生上人住徑山之萬壽寺以行解聞於諸方頃持錫
謁余于虞山莊嚴衍裕具大人相使人見而意清上人
發願欲易殿瓦以精鐵為永久計乞余一言以為唱導
夫大千界中不離一念上人願力堅固即兜率天宮下
移人世亦一彈指間耳於以鐵易瓦乎何有或謂世界
倏幻葢弗銘鐵櫓歸變壞了無實相不知上人一念劫
火洞然不與大千俱壞不應作如是戲論也

募鑄鐵瓦疏

周 砥

嘗聞苦海無邊非法航無由穩載福慧兼修非實地從何肇業所以高人達士於名山勝地往往注念獨專我震旦國中江南名利無過雙徑自國一祖開山以來祖祖相傳代不乏人歷諸興廢不知凡幾中丞沈公目觀頽圯爲文廣募無邊海公殫力拮据善信響應實殷崇成渙然鼎新矣獨以山高風廣積雪非經春不化堅冰非大陽不開陶瓦柔脆半損風霜繼此法席者爲廊庵觀公遂興憂深慮遠之思誓願廣募賢豪行將鑄鐵瓦爲蓋作千年常住之計正所謂一勞永逸利窮弊喻矣

序文

卷五

三人 徑志

良以衆生沒在苦海倘不藉三寶爲福田長夜何由旦乎今觀公堅此無遮旗鼓與大眾植此無上因緣吾知毒眼漢見鞭影而行又奚俟予之閒言刺語哉偈曰錢高北斗不買常年一息不來餘皆利物藉有待貴筆無待因因因而果疾證真常果不俱因至寂滅地究其功能惟此念始三途極報反此念興執利執害誰離誰雄石火光中各各諦觀但念無常急急着眼

化城寺迎佛飯僧募緣疏

錢謙益

藏經之以書本行也自紫柏道人始也其自清涼而之

徑山以其便于剃也自徑山而之化城則以其便于藏也化城之名起于宋賜御書二字遂爲寺額燬于元而興于明後稍稍湮廢矣澹居鎰公暨諸金湯案故而克復之築垣構屋其中鳩工藏板各有其所於是煥然重爲名利而海內稱弘法之區無化城匹矣法具矣不~~可無佛~~有比丘慈門遶大像一於虞山之麓思爲室以居之而度不能辦也遂舉而歸之鎰公而化城于是不患無佛矣佛具矣不可無僧包腹行脚者朝夕過化城安所取餽粥焉鎰公乃乞粟四方以給之而化城于

序文

卷五

三人 徑志

是不患無僧矣佛法僧三寶具則是化城也即謂之寶所可矣嗟夫事以時興時以緣會道法之有顯晦猶寒暑之有進退果實之有生熟不可強也自世尊說經慶喜結集垂千年而入震旦聖僧輩出易梵爲華而經始便於誦說又數百年而有鑲板以傳印代書寫而經始便於流布又數百年至今復以書本代卷帙而經始便於印造便於蓄貯從源遡流愈變愈巧愈簡愈妙紫柏之利益羣生豈有量哉然刺藏之功必待化城而後畢化城之美必待迎佛飯僧而後備則地利天時人事固

有相須而成者故愚謂鑑公斯舉也于過去世必有希有奇特之因於見在世卽爲希有奇特之緣於未來世必有希有奇特之果凡捐施貲米乃至一錢一粒之微與夫隨喜勸導一筆一舌之勞皆當於龍華會上歷歷證盟功不唐捐也願我善信聞且見者作希有想作奇特想如趙晨市如赴選場庶不虛度此福田也

安樂寺募建殿堂及供單緣起

王在公

古德云一法若有毘盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界故六度之中以檀波羅密爲首餘杭舊有安樂寺序文

卷五

四十一 徑志

侵蝕有年幾成榛莽宋元實嚴印持諸君竭盡心思與魔力爭以存斯刹無畏禪師捐其衣鉢以修復而殿則漏濕堂則狹小難以安期且供單未備尤爲缺典願大心之士慨然樂施一切所施悉廻向般若推三輪而無著超三乘而直上勝事既畢福慧二嚴一時成就無上菩提現前不遠

題徑山下院安樂寺重建禪堂疏

錢謙益

武林自雲棲出世精藍寶坊梵唄相聞儼如極樂國土餘杭獨宿焉無聞元實印持二君乃能奪安樂古刹於

風波旬之手化火聚爲清涼變屠肆爲佛土此末法中甚難希有之事也塵沙諸佛所共讚嘆凡我同人有不轉相告語成此勝因者耶無畏禪師吶吶如不出口然機緣所感當使木馬夜鳴西方日出無待冷門持鉢也

募建普慶福田寺疏

朱奎光

余于凌霄談法識臨安孫茂才云知爲篤實居士也未幾以普慶因緣告余曰徑山故名雙徑一自餘杭而東爲化城一自臨安而西爲普慶自國一開山以來歷唐宋與徑山鼎峙入我明依然寶所後化城夷于草莽而序文

卷五

四十二 徑志

普慶舊額猶存智禪師碑記與趙松雪書法憑而吊之想見莊嚴境界顧化城廢而復興普慶雖未盡廢而一綫之額漸歸圯沒自臨安而借徑徑山者每用嘆息謂安得僧如淡居弘護如吳方伯者爲恢復舊觀以故僧某發大誓願祈與化城聿還其舊嗟乎普慶與化城難易亦較然矣化城無尺土而普慶寺基無恙化城作難首青衿而普慶發心有居士化城坐落魔境降伏實難而普慶寄刹仁里重以邑大夫撫字之餘易于慮始處易興之地而加以僧某弘誓之初所謂事半功倍端在

于此余言不足爲建利重剝自有足爲植施重者何以
故徑山雙徑不能阻西來一路也佛法因緣不可思議
第告之十方當必有欣然予來者

書一輪禪師徑山結庵卷

陳繼儒 字仲醇
華亭人

識時務者謂之俊傑非獨經世卽避世亦然方今海內
多故遠左川西以及東省赤白羽書旁午奏闕下募兵
徵餉椎髓及膏百萬生靈化爲血海顛山迄今未有寧
宇盼望忠孝男兒爲國家出死力而文閣議論束縛太
苛莫可措手足若游衲往來國門輒指爲妖爲間雖鳩
序文 卷五 徑志

摩羅什佛圖澄復生亦不知揣摩作何等相矣一輪禪師
目擊此時流弊投入徑山之北有同安舊道場縛薊聖
田終日叅禪透入雲門宗旨其餘惟火耕刀種草承木
食不復問門外十步事矣余嘗謂了明生來便知現前
皮袋自無始來拋擲千千萬萬豈必戀此軀殼及眷屬
身外物等不戀身家撥轉此念爲子孝爲臣忠爲英雄
立榜樣爲 國家出死力皆由灰生上看得分明故也
輪公有同心老居士可以此示之

題無從禪師徑草

李穀 字孟芳
常熟人

游西竺之去者視東魯不啻一區顧托足不出尼山去
印度必不捷他不具論遠若徑山近則雲栖可徵也無
從師少師孔氏晚入薄伽般若智圖言思路杳余末由
窺第窺之于詩謂非直捷無礙悉自妙明光中流出者
耶其于西方品位不知當補何處若詩則已超季潭諸
師而上之矣

全室外集序

朱右 維修

季潭游爲五十五代禪師著有全室外集古近
體諸歌詩凡八卷不能盡載特存其二序云

序文 卷五 徑志
往于客金陵今中竺季潭師從龍翔廣智業與余全里

閉情誼驩合且以遠大相期待日切劇於文事游從薦
紳宿德間往復聞問爲甚盛也時嘗厭世之爲文辭者
識性不高則見地膚陋體裁無度則鋪敘失倫且曰學
固弗如是已也乃杜門坐一室取古人載籍矻矻讀之
至忘寢食將求其制作之體與所以立言之要其志可
謂大矣既而師上徑山掌記室元叟瑞公會復歸龍
翔余亦還留中吳教學廣業比載晤金陵而師之學已
究然有得沛然不可禦矣自是遺時多故予避地姚虞
間時出主宣之水西寺風塵修阻欲見無由俛仰二十

餘年已茲獲遇西湖之上握手道舊因出其平日所著
全室藁若古詩樂府歌行唐律凡若干卷讀之終日不
厭惟見其高古溫厚風度悠揚燁然若翔空之孤鳳覽
德來儀欲快睹而不可得也昂然若霜晨之老雀聲聞
九皋欲近之而不可即也追乎黃流之玉瓚纈栗而有
章也澹乎清廓之朱紱一唱三嘆而有遺音也是非其
識之高工之精而趣之妙能若是乎置諸古人未易甄
別詎不可以行後也哉尤足以副予夙昔之望矣抑余
嘗觀晉唐以來高僧以詩名者固不少也若支遁之冲
片文

序文

卷五

聖賢一徑志

淡惠休之高明貫休高已之清麗靈徹皎然之潔峻道
標無本之超絕惠勤道潛之滋腴雖造詣不同要適於
情性寓意深遠至于今傳誦不衰季渾師識地高邁調
趣清古導揚規詠有風人託物之思得三百篇遺意傳
之將來豈居澈休輩下尚當有知音者矣

全室外集序

王

達

侍讀學士

釋皎然曰詩有六迷七德以虛大爲高古以緩慢爲淡
汙以詭差爲奇以錯用意爲獨善以爛熟爲隱約以氣
劣弱爲容易此六迷也識理高古典麗風流精神質幹

體裁此七德也余以爲論詩若皎然者可謂知詩矣
六迷者世之恒病七德者罕見其人余嘗嘆息詩雖爲
道之末藝然有道德者之詩則七德無不備也季渾泐公
以博大之德圓融淵偉之道陶鑄龍象出而爲天下叢
林師間作詩章渾涵汪洋千彙萬狀而一以理爲主抑
所謂七德者歟

太祖皇帝恒稱爲福慧僧且和其詩百四十五首笑其
兼通儒而神不妄馳夫以

太祖皇帝之明聖乃眷寵贊誦若此草莽之士其敢致
序文

卷五

聖賢一徑志

嘗於其間哉今將鈐梓其徒永祚如昇求余序之嗚呼
成康沒而頌聲寢王澤竭而詩不作非不作也作而不
出乎性情失中和之道也詩能出乎性情則中和自萃
而無六迷之病矣此集也皆根乎性情而七德具備詩
之所用雖同於皎然得君闡教則非皎然之所及也
憶余少時頗嗜辭章公一見之大加獎譽謂如風行水
面自然成文余之感公非一日矣今讀公詩敢不贊一
言以報公哉雖然其徒鈐梓流行者義也余之序公集
者禮也若公之圓融淵偉之道如春行大地而無滯迹

則豈能以文詞而名狀之哉

徑山節要引

倪瓚進士

嘗聞正法無法闡之以法則支妙心唯心窺之以心則晦自語錄雜出觀者望洋而至道爲之一病矣嗣禪師明秀乃取徑山語錄而萃其深著明切者爲一帙以示子謀重梓而沛其利于天下愚詢其所以利者則曰日月有限而昏明乃出于蓮花山河無垠而昏彌乃藏于芥子至道若是乎難喻也姑卽其形聲色相者質之可

序文

太卷五

聖六

徑志

相觀之者云有色乎無色乎有聲乎無聲乎有相乎無相乎展轉幻化何以示人証之者云卽此相非此相卽此聲非此聲卽此色非此色超升墮落已歸分別疑之者云法本無相唯相所相法本無聲唯聲所聲法本無色唯色所色卽此範彼總成牽合擬之者云無相而相是謂真相無聲而聲是謂真聲無色而色是謂真色隱護雕籠寧爲真載要之大中爲極人心木虛無爲太極之原虛乃萬化之本夫人而不知也于是卽相以昭幻卽聲以求空卽色以顯妄夫人而不能自拔也于是卽

其形聲色相之紛使反而求之飲而通之如天之有相

而不見如鼓之有聲而無端如風之有色而無迹知我

之有真者知形聲色相之有異者知無極太虛之道有

不可分別計較者豈方體之可以盡人塵滓之可以盡

法哉人性上不可加一物無心上不可施纖功琉璃原

非礙眼赤絲原非素質澄海本無驚濤濤空本無點翳

蒼蘊之香波羅之味空中之聲相中之色學者知之乎

乃若摘塗者啟天王之華屋渡楫者刪海藏之金壺得

器者忌千峰之翠色夢醒者悟谿澗之多岐飲冰者知

序文

太卷五

聖七

徑志

疑解之同兆悟則有舍則無無則一而原非在彼矣何佛非塵何塵非佛何空非相何相非空宮商應節何分律呂夫妻歡洽奚別姓名一志在我何求而不獲雙足在我何行而不至見者性不見者亦性慮者心不慮者亦心顯者相不顯者亦相鳴者聲不鳴者亦聲覲者色不覲者亦色天地日月皆腎腸而皮毛骨骼皆霜露喜怒哀飲食男女皆家園而聲聲色色皆相皆故物誰爲之爾我孰徑抑誰爲之內外離卽也乃若辯形是而鏡非認光同而影異千言之下字字傳聲無始以來燈燈皆

境拘翼求飛孤掌欲鼓匪曰蜚謗實以自沈愚白首作
書雅心佛教慨至道之高明憫童垂之滯劣擬議忽墮
于頑空苦思終成夫惡識依稀其一窳者光甫遇而疑
與窮研夫百氏者倏愈長而懷其轍不自捫臂之木鳥
靈則情也火則識也性不可見敷花布葉則性在是矣
心不可求其所以爲之靈爲之火爲之敷花布葉以及
夫爲之聲聲色色相相者則心在是矣人心道心相爲
出入舍其一則虛明舍其二則廣大至于悠久具常則
成佛而作祖矣何空之難求而何如來之不可見耶敬
序文

卷五

聖人 徑志

附于篇末以猷夫圓融達順者

徑山節要跋

文 芮 楚中人

夫道果有節要可傳者乎抑亦無節要可傳者乎余聞
諸佛諸祖無實法與人而引導衆生不過以假名字而
已是諸佛祖亦無節要示人也然萬法千門自有究竟
初機晚學必賴宗旨故設方便以引誘者其節要之傳
烏可少哉慨自光明種子之壞也久矣每每學者迷頭
認影尋牛遺跡而本地風光竟茫昧焉於是有意懷然
照作鬼家活計者有向言語上思量卜度爲門徑者有

以心意識爲窟宅者有墮我見網中者有落斷常坑者
此皆不能絕生灰泥垢濁伐稠林而直取無上菩提也
彼抱道者安能坐蒲團上視衆生之流蕩而不指其節
要以藥之乎江夏秀上人別號素嵐夙有靈骨堅精進
之幢悟解脫之境閉關參妙宛然蓮花之不着水寶珠
之不染塵所謂歷試于選佛場而心空及第者也至若
榻管詠言思超凡界又其餘事楚中士薦紳輩莫不與
之驩而氓隸景慕者其類函拱拱敬如禮佛然一日獲
觀徑山禪師語錄不覺法喜禪悅油然而生而閱之不
序文

卷五

聖人 徑志

厭嘗捧卷示同志曰此其可以藥衆生之流蕩而爲引
誘之最方便者也既又慮求之者泛而無統題節其切
要者爲一卷梓而傳之誠法門之究竟後生之宗旨蓋
此語此理上人已活潑於胸中而徑山禪師不過先得
上人此心之同然耳學者苟能向脚根下推窮不獨玩
節要之言而能會節要之理則斯道之節要不在劍籙
間而在吾心中矣是上人一人之佛將溥而爲衆生之
佛也其功德豈小補黃鳴呼孰謂道真無節要可傳者
乎謹跋

題無從禪師徑草

宋奎光 字元實
常熟人

余自虞來若師亦自九峰來大安大安廢刹師將起百
代于今而爲之徘徊焉者也因訪師於所構廬中索其
詩縱觀之風則宗也旨則騷也蓋騷其初地而宗則究
竟也昔皎然住杼山往往以詩句牽勸今人入佛智若
師詩烏容秘而不傳耶

徑山志卷之五終

序文

目錄

卷之六

卷之六目錄

塔銘

大慧普覺禪師塔銘

張浚

元叟端禪師塔銘

黃潛

古鼎禪師塔銘

危素

癡絕禪師行狀

趙若瑛

竺遠源公塔銘

宋濂

明辯正宗廣慧禪師

宋濂

月江淨禪師圓照塔銘

胡濙

雙徑林禪師塔銘

方九敘

月亭得法師塔銘

陸光祖

幻予上人塔銘

瞿汝稷

紫柏大師塔銘

晉德清

補遺

胸機熙禪師塔銘

度集

卷之六目錄終

徑山志卷之六

改上李燁然刪定

海陽徐文龍

鹿城陳懋德

訂 虞山宋奎光輯

塔銘

大慧普覺禪師塔銘 十三代

張浚

隆興元年八月十日大慧禪師宗杲示寂于徑山明月堂皇帝聞之嗟惜詔以明月堂爲妙喜菴賜謚普覺塔曰寶光用寵賁之其徒以師全身葬於菴之後使了賢來請銘先是上爲普安郡王時聞師名嘗遣內都監至

塔銘

卷六

一 徑山志

徑山謁師師作偈以獻二上甚嘉之及在建邸復遣內知客請師山中爲衆說法親書妙喜庵大字及製真讚寄師又二年而上卽位始賜號大慧禪師明年復取向所賜宸翰以御寶識之恩寵加厚而師止矣仰惟主上神聖英武資不世出而惠顧一方外之士如此蓋師於釋氏所謂卓然傑出於當世者忠誠感格得之天理是以上動宸心眷知特異吁其盛哉自昔聖賢以傳心爲學誠明合體變化與焉西方之教指心空爲解脫究竟羣得一而不見諸用而悟入要處或幾於盡性者所爲

後世三宗並行臨濟正傳號爲得人超出聲塵不立一法根源直截以證爲極煨燼震動卷舒無礙如師子兒游戲自在獲大無畏此固不可以智知識識也臨濟六傳至楊岐楊岐再世而圓悟師克勤得法于五祖演被遇兩朝其道益盛行矣師實嗣圓悟益光明焉師諱宗杲宣州寧國人姓奚氏年十七爲浮圖不欲居鄉里從經論師卽出行四方始從曹洞諸老宿游既得其說歎曰是果佛祖意耶去之調華湛堂準識師者暇間久謂之曰子談說皆通暢特未可以敵生夙吾今疾革作日

塔銘

卷六

二 徑山志

見川勤當能辨子事勤卽圓悟師也湛堂夙師謁丞相張公無盡求準塔銘無盡門庭高於天下士亦少許可見師一言而契卽下榻朝夕與語名其庵曰妙喜字之曰曇勝且謂子必見圓悟師吾助子往遂津致行李來京師見勤於天寧一日勤陞堂師豁然神悟以語勤勤曰未也子雖有得矣而大法故未明又一日勤舉演和尚有句無句語師言下得大安樂法勤拊掌曰始知吾不汝欺耶自是縱橫踴厲無所疑於心大肆其說如蕞張之雄辯孫吳之用兵如建饒水轉圓石子千級之阪

諸老歛衽莫當其鋒于時賢士大夫往往爭與之游雅
爲右丞相呂公弼徒所重奏賜紫衣號佛日大師會女
與之變其貧欲取禪僧十輩師在選中已而得免蓋若
有相之者渡江而南國悟方主雲居席命師居第一座
爲衆授道譽望蔚然已而去入雲居山居古雲門學者
雲集復避亂走湖南轉江右入閩築庵長樂洋嶼時從
之者纔五十有三人未五十日得法者十三輩前此蓋
未始有也後皆角立始應給事江公少明之請住小巖
雲門菴而沒在蜀時勤親以師囑謂具得法體沒造朝
塔銘
卷六
三
經志

年移徑山師之再住此山道俗歆慕如見其所親雖老
接引後進不少倦居明月堂凡一年以終將示寂親書
遺奏及寄聲別右相湯公又貽書於沒了賢請偈復取
筆大書不少亂師雖爲方外士而義篤君親每及時事
愛君憂時見之詞氣其論甚正確晚自徑山來秣陵見
沒垂涕言先人不幸無後某之責家貧何所仰願乞一
給使名藉公重庶有肯就者沒爲惻然興嘆遂奏其族
弟道源奉師親後既退居明月堂冒暑走其鄉上塚葺
治所存蓋如此使爲吾儒豈不爲名士而其學佛亦卓
然自立於當世非豪傑丈夫哉卒被光寵表之無窮誠
有以自致也所賜御書建閣藏於妙喜菴與茲山不磨
矣師壽七十有五坐夏五十八年僧俗從師得法悟徹
者不啻數十人皆有聞于時禹需思嶽彌光悟本守淨
道謙遵璞祖元冲密先師而卒我秦國太夫人亦嘗於
師問道焉嗚呼我識師之早此心默契未言先同從容
酬接達旦不倦人間至樂孰與等擬蓋惜其淪沒山林
惠利之不溥加于人也然而以道觀之安可以隱顯去
來索師於形骸之內哉我實知師宜爲之銘銘曰

人生爲一 非想非說 證徹了悟 一息千劫

嗟師何爲 奉奉忠孝 欲迪羣迷 俾趨正教

嘻笑怒罵 佛事熾然 情生智隔 疑詢興焉

天目巍巍 終古莫移 師兮道德 此山與齊

元叟端禪師塔銘 四十八代 黃潛

菩提達磨以摩訶迦葉所得無上正法來止中上直接

上根其後枝分爲二心印獨付於曹谿派別爲五而宗

風大振於臨濟至大慧而東南禪門之盛遂冠絕於一

時故其子孫最爲蕃衍徑山元叟禪師大慧四世孫也

塔銘

卷六

五

徑志

師諱行端元叟蓋其字族臨海何氏世爲儒家母王氏能通五經師生而秀拔幼不苟輩超然有厭薄塵紛之意六歲母教以論語孟子輒能成誦雅不欲汨沒於世儒章句之學十二從族叔父茂上人得度於餘杭之化城院十八受具戒一切文字不由師授自然能通而其器識淵遠夙負大志以斯道自任宴坐思惟至忘寢食初叅戴叟和尚於徑山叟問汝是甚處人師云台州叟便喝師展坐具叟又喝師收坐具叟云放汝三十棒叟堂去師於言下豁然頓悟一日侍大叟云我泉南無僧

師云和尚澹叟便棒師接住云莫道無僧好叟領之卽

延入侍司是時衆滿萬指莫有契其機者叟旣告寂師

至淨慈依石林菴公卽處以記室相與激揚此事與虛

谷陵東嶼海陽機然東州永竹閑真爲莫逆交尋以靈

隱山水清勝往掛錫焉師嘗自稱寒拾里人橫川珙公

在育王以偈招之曰寥寥天地間獨有寒山子師竟不

渡江而謁覺庵真公於承天復叅雪巖欽公於仰山雪

巖問何處來師云兩浙巖云因甚語音不同師云令取

吳口巖云頗徑橋高集雲峯峻未識書記在師拍手云

塔銘

卷六

六

徑志

鴨吞螺螄眼睛突出巖咲願謂侍者點好茶來卽送師歸蒙堂居三歲而巖逝乃還潮右虎巖伏公時住徑山請師居第一座焉旣而退處楞伽室擬寒山子詩百餘篇皆真乘流注四方納子多傳誦之大德唐子出世湖之資福伏公加盛禮覲師唱其道師微笑而不答辯香酬恩歸之戴叟馬學徒奔湊名聞京國後三年癸卯特旨賜惠文正辯禪師中書平章政事張閭公任行宣政使首舉師主中天竺開堂之日公率僚屬親臨座下寺當久廢之餘師爲樹門榜而正隣刹之侵疆治殿宇而

還鼓林之舊觀皆出公外護之力皇慶壬子遷靈隱有旨設水陸大會于金山命師陞座說法竣事入覲於便殿從容奏對深契上衷加賜佛日普照之號陞辭南歸卽拂衣去養高子良階之西庵至治壬戌徑山虛席三宗四衆咸謂非師莫能荷負其任相率白于宣政行院請師補其處奉定甲子用使院闕詞奏請爲降璽書作大護持師至是凡三被金襴袈裟之賜二十年間足不越閩而慕其道者鱗萃蟻聚至無所容歲饑皆裹糧而來以得見爲幸徑山自大慧中興後代有名德得師而其道愈光師嘗勸一新到僧云何方聖者其處靈祇僧云臨朕礎師云杜撰禪和如麻似栗衆堂去又礎一僧云基盤石斫破你腦門盂孟池浸爛你脚板僧擬答師便喝又礎一僧云擘開華嶽連天秀放出黃河徹底清卽且置平實地上道將一句來僧擬開口師便打其機鋒峭峻多此類師以呵叱怒罵爲門弟子慈切之誨以不近人情行天下大公之道爲藏叟之的傳一人而已師之利他皆陰爲之溪齒不言而其道德聞望爲朝野所推服薦膺命賜人以爲榮而師未始自銜意漠如也

暇日以餘力施於篇翰尤精絕古雅石田林先生隱居吳山不與世接獨遺師以詩曰能吟天寶句不廢嶺南禪其取重於前輩如此師生於宋寶祐乙卯佛涅槃後一日以至正辛巳八月四日終於徑山之丈室世壽八十八僧臘七十六其先五日示微疾問侍僧云呼之曾已休吸之尚未舍寄同諸苦源來者不來者如何是來者不來者侍僧無語師良久云後五日看越四日夜分沐浴更衣別衆趺坐書偈云本無生滅焉有去來冰河發談鐵樹花開投筆垂一足而化龕留七日顏貌如生以是月十一日奉全身定于寂照塔院而分爪髮建塔于化城幻有精舍四會說法語有錄行于世所度弟子若干人嗣其法而同時闡化於吳楚閩粵蜀漢間者若干人其上首靈隱法林本覺梵琦中天竺祖銘等狀師行業俾潛書之茲碑潛忝從章甫逢掖之後未能於宗門中饒蘊藟之香膏醍醐之味罔知所以措其頌美之辭庸儻著狀所述爲序而銘諸庶幾不失其實來學得以究極夫旨趣云爾銘曰

太雄唱滅宗途肇分不有單傳孰開我人巍巍大慧垂

陰四葉門庭之盛規重矩疊法雷普震裂地轟天據御
子座四十二年被遇三朝便蕃異數王臣順風有嚴外
護大法棟梁一夕而摧本無生滅焉有去來寂而常照
碧潭秋月散爲千光非同非別徑山茶蒼上與雲齊眞
身常住大慧焉依讀述虛空非愚則惑直書具文刻此
山石

古鼎銘禪師塔銘 五十一代

危素

元順帝至正四年素以王事留觀暇日汎錢湖至青山
寺蓋古鼎銘禪師隱處也師方出主補但洛迦山贈挹

卷六

徑志

道風莫能遠一見素既還朝師兩陞巨剎大振玄學道
重東南凡十有四年爲至正十八年而師示寂其門人
仁淑萬金以書若狀來請銘其塔按師諱祖銘字古鼎
姓應氏世居四明之奉化從祖徵宗叅知政事父貞母
葉氏師生於元世祖至元十七年十二月二十九日幼
穎悟不近葷食稍長學道通左氏書而尤嗜釋典年十
八厭處塵俗以父母命從金嶺寺橫山錫公學出世法
錫公鍾愛之二十有五得度受具戒出游諸方首以竺
西坦公於天童山爲內記尋走閩浙多所叅訪莫有契

者時元叟端禪師在靈隱寺師往謁焉一日入室扣以
黃龍見慈明機緣元叟即當山四十八代詰之曰只如趙州云

臺山婆子被我勘破與慈明笑曰是罵耶你且道二老
漢爲復肝膽相似爲復鼻孔不同師云一對無孔鐵錐
叟云黃龍當下悟去又且如何師云也是病眼見空花
叟云不是不是師擬進語叟便喝自是坦然無疑滯未
幾命居記室晨夕警發益臻其闕與一特德譽滿著所
與交遊皆雅望之士去留叢林輕而師愈謙抑自持有
以與從爲相迎者悉謝絕云惟杖履而已元順帝元統元年

卷六

徑志

元年師五十有四始自徑山出住昌國之隆教寺學者
不憚步險爭願趨往席下後八年適遷寶陀寺卽補但
洛迦山也浙東都元帥完者都公威震海上而于師至
禮甚恭日本商航數奉國命盛齋金幣來聘師每避去
至正五年浙江承相朵兒知國王領行宣政院事特移
師住杭之中天竺七年適遷師還主徑山師在中竺時
有童子仇姓者從師荷包笠夜宿蘊之承天寺見空中
有一寶鼎左右翼衛皆天神若有所告曰天帝以此鼎
還賜徑山也詰旦以事實其僧曰此必古鼎禪師還遷

徑山也日與之俱來爲求給役俄而徑山命下聞者異之京司以師法席之盛錫號慧性文敏宏學普濟禪師十一年頽豪亂作師治妙明庵于放生池上曰吾將老于此焉十七年杭再受兵師退而庵居又數月苗獠焚掠徑山承相達識鐵木遇公延師至都之雲居庵暇則詣師諮叩宗門玄旨請禮彌篤一日請看經次師惟默坐公問長老何不看經師云尋行數墨爲看經耶公無語師翻經云老僧看經看經去也公以手覆經云請與說破師云伊尹周公阿誰做公遂領悟周貞良公特主中竺謂嘗闡化是山請歸了幻庵已而有微疾澡浴更衣集衆危坐致書承相囑以外護佛法之意俄而指語其徒曰觀世音金臺至矣吾平生兼修之功有驗也乃大書偈曰生處純真太虛純滿七十九年搖籃繩斷書已擲筆而逝五月二十二日也先一日承相夢師告別卽遣吏候問而師已化去爲之嗟悼不已致賻有加僉留七日顏貌如生行院聚郡府官僚盛設祖奠于道茶毘時舌根數珠皆不壞得五色光舍利無算其徒收取舍利與不壞者建塔於徑山及隆教寶陀青山焉世壽

七十九僧臘五十五有四會語錄暨外集若干卷傳於世師意度直率不爲緣飾居處物用清苦淡泊晨興盥頰以致澣濯未嘗役僮僕自初至青年未嘗少休怛兼修淨業禮觀世音像日必下拜而於大法洞徹玄微開示直截踔厲縱橫應變無窮雖門庭峻拔若不可少殺隨其風器慈悲誘掖成就爲多至於文學通師之世業里中袁文清公楠金華胡公長蘅黃公潛蜀郡虞文靖公集長沙歐陽公玄咸稱慕之見諸文字者舉可徵已所度弟子若干素嚮承詔纂修宋史實論者參知政事師爲公世胄雖離塵絕俗而所建立章章若是序而銘之有不容辭銘曰達磨西來直指心性後列五宗臨濟爲盛妙喜在宋其道彌尊燈分淑世有燁後昆猗慧性師篤生海裔家學有源簪纓之系題慕空乘受業金峩壯遊海嶽掉臂而過投錫于吳淞泉是遊遂逢碩師開厥蘊奧在昔黃龍有大機緣羣疑一祛竟紹真傳爲法川世道行島嶼三峯再遷其化益普爰陞雙徑有奕有輝元臣鉅夫稽首受教十年化洽息影巖窟靡顯靡晦龍象純純條爾而逝生處俱寂空洞混冥誰究其極瞻

彼率堵來學攸思記德貞銘宗伯告辭

癡絕禪師行狀 三十五代

趙若瑤

師名道冲自號癡絕武信長江荀氏子母郭氏嘗夢經
山木爪樹下其實繁繁取而食之占者謂當產奇士已
而師生豐上短下資稟過人長應進士舉不利受釋氏
學於梓州妙音院禮修政落髮游成都習經論於大聖
慈寺未幾以名相厭人雅有志於出世間法紹熙壬子
出峽回旋荆楚間時松源岳倡密庵之道于饒之薦福
徑造其廬適歲饑聞曹源生首衆雲居松源以西湖妙

塔銘

卷六

七

徑志

果舉出世師聽其入門語有省叅堂俾侍香甲寅夏復
從弁從龜峯留三年以偈辭入浙有尚餘窮相一雙手
要向諸方療處履之句江湖至今傳誦松源主靈隱門
庭高峻不妄許可師棲笠八閱月未得歸堂每囑嚙欲
自言屢呵斥不容近一日有告之松源者松源曰我入
字打開挂搭他自是他當面蹉過師聞此語口耳俱喪
始知侍曹源於妙果龜峯時嘻笑怒罵無非善巧方便
自此不疑天下老和尚舌頭既而曹源順寂過歷諸老
之門踰二十一年淨慈肯堂克華藏通庵演一見以爲法

器知密庵之傳必復興於異時其後潛庵光一翁如癡

鈍穎掩室開浙翁瑛皆分半座俾倡所學嘉定乙卯由

徑山應嘉興光孝請一薌爲曹源修未供實慶乙酉被

堂帖移蔣山蔣山田多依山瀕水旱潦不常歲租不足

以供衆師攻苦食淡相安於寂寞十四年始終如一日

時叅樞抑齋陳公開閩金陵素敬師操行孤高舉似於

閩師東畝曹公會鼓山虛席卽命師主之未行遷雪峯

嘉熙戊戌入院甫半載有旨住太白名山適育王住持

未得人因師之至又強之兼領師往來兩山間四方學

塔銘

卷六

徑志

者從之如歸聲聞京師淳祐甲辰詔移靈隱說法飛來
峯下追念密庵松源舊遊方思所以振起祖風而魔事
出於意料所不及難以口舌爭遽動終老故山之志伐
鼓亟去雖京兆尹節齋趙公致書力挽堂帖有虎丘之
命昇師虛齋趙公以蔣山起之俱莫能回其意戊申春
育王散席諸大老落落如晨星惟師爲藁林尊宿衆舉
於朝日夜俟師之出亦固辭乃已明年己酉訪丞相弘
毅游公侍郎滄洲程公於茗溪私弟歸塗京兆節齋趙
公命駕遣書要於路留連郡治彌兩旬欲挽之爲法華

歸山懇祈再三不得請而勸滕住徑山之命繼至師請先諾固不可違君命豈應引避乃以九月至法華踰月登雙徑實踵無準範之後人神嚮台聲惟如雷俄染疾在心脇間飲啖日減自冬涉春形體雖羸而陞堂提倡精明如平時三月六日忽手書龕記敘得法之由道遺書十數且口占法語寄無準塔所曰無準忌在十八吾以十五卽行不得辦香修供矣侍僧駭其言亟以遺偈請師笑曰未後一句無可商量只要個人直下承當卽命筆書舜泉上堂曰世尊師入涅槃告衆云汝等善觀吾紫磨金色之身瞻仰取足無令後悔今日卽有明日卽無拈世尊云平生用盡伎倆臨歿之際求生不得生求死不得歿山僧則不然要行便行要去便去八臂那吒欄不住自是屏醫却藥果至十四日夜分起坐移頃而逝後三日茶毘舍利五色粲然弟子遵遺教奉靈骨以庚戌五月十九日歸葬金陵之玉山庵學徒追悼不捨中分其半建塔徑山背蒲田玉芝庵實是月二十四日也壽八十二臘六十七師純誠無偽表裏如一待人恕而立已嚴應世圓而領衆肅住山三十年所至以激

揚宗風爲已任以道法未得其傳爲已憂平居簡淡沉默若不能言及坐籌室勘驗納子機鋒一觸猶雷奔電掣海立江翻皆茫然莫知奏泊誓不輕以詞色假人重誤來學晚年無他好多留意字法於小楷最得三昧往往端嚴凝重類其人僧俗歸敬求法語偈贊無虛日雖祁寒盛暑揮染不倦士大夫多樂從之游而尤爲名公鉅卿所推重以至聲名喧傳海外有具書禮犯鯨波而來問法者其道德有以服人一至於此方在天童育王時被旨開堂靈隱東擔將戒行而隣峯疾之者聲言欲喉羣不逞梗於中道左右聞之舉以告師曰吾平日以誠實接人將何以加我略不爲之動彼亦終於無所施而止雙徑冷泉太白雪峯海內甲剎也近年以來萌欲速之念者挾輿援矜智巧歷階而上力可以通神師則不然短褐布衣終其身不爲勢利所動故其進不由介紹其退心常泰然眞法門之棟梁後學之標準也鍾阜去陳陽六十里玉山實介其間由潤而昇禪錫經從曾無駐足方袍之地師誅茆結廬鑿石開徑倒囊鉢所有不足以給土木之費京湖制帥無庵孟公秋堅買公聞

而爲之助京尹節齋 公繼捐金粟以相其成於是卽庵之傷定瘞骨之所峯巒回環龍虎對峙既盡挹金陵諸山之秀而玉山玉芝其名又適相符夫豈偶然哉故其亾也葬如志旣葬後一月嗣法弟子法鑑致師遺書以行實屬若瑤爲之狀顧方屏迹田里多病侵陵有所未暇越再歲其徒了源持木石侍郎尤公所作誦錄敘引切切申前請益力慨念丙申之春識師於獨龍岡下一見傾葢如故今回首十七年矣證不容辨因撫門人所編行實間參以所聞敘次始末面授了源使持以乞

塔銘

卷六

七

徑志

銘于當世大手筆爲叢林不朽之傳謹狀

竺遠源公塔銘 五十二代

宋 濂

徑山禪師入寂已久古緇州男子實爲之銘其序曰禪師諱正源字竺遠歐陽其氏也文忠公爲遠祖而南康其所居也年二十七受具戒越四十五載當元至正二十一年六月二十六日壽七十又二而逝其始與卒也大辨和尚虛谷陵公以道德名東南其傳法師也觀音興聖道場靈隱徑山其所主伽藍也始見陵公公以龍潭滅紙炬語問之禪師應之曰焦石可破層冰公曰破

後奚爲復應之曰探索乃知公詰曰所知者何事方墨對其語公遽舉杖擊之悚然默喻由是智開識融外內無礙雄談慧辯動靜皆空叩之者無窮歸之者有容近者化而信遠者慕而宗又能飾之以文持之以勤位尊而不以爲榮德盛而守之以謙所得乎道而出乎世者也居道場增其室廬之未備者主徑山焚亂兵遺骸之暴露者在靈隱樓閣皆爲煨燼惟其所居獨存類有神以相之者其建功動物之可見者也生之夕梵僧見夢于其母及將歿也預告日期普偈而化弟子分瘞爪髮

塔銘

卷六

八

徑志

于道場舍利叢叢然生其靈異之顯著者也元之帝師聞其賢錫以佛慧慈照普應禪師之號五主巨剎皆方鎮大臣遣使者所邀致其法乎予人者深也廣化圓伊本覺文煜興聖宗得承天道瓊淨光智聚大慈等若干人其得法弟子也某等若干人其所度學子也徑山其白塔所在也全身而瘞者禪師之意也一十一年某月日其瘞之時也集而傳之者其所說法也法不可以述求道不可以形著雖無塔可也有塔矣雖無文可也坐無文矣繁其辭者過也故略而約之略而約之者古之

道也以古道處禪師者余志也謂余爲簡者非知道者也請銘者聞伊也銘曰道之原本無言兮以言求道道宜宣兮有倬達摩號爲禪兮指心見性簡且專兮弊而失宗口耳是傳兮襲訛誣誕欺昏頑兮虛石嶄嶄法雷震天兮餘音所及誓以顛兮師奮大勇直走其前兮象據獅吼沂幽玄兮五嶺名山從者于今抉堦疏滯道百川兮洗濯白日光燭然兮有目皆親照八埏兮文辭如雲來翻翻兮卽而索之以絙繁烟兮道且不有矧簡編兮又况幻形同蛻蟬兮閤塔鏡文不愈衍兮有文之文

銘

卷六

志

徑志

多糾纏兮文而無文道乃全兮師道如昇此道弦兮因粗解妙在後賢兮

明辯正宗廣慧禪師徑山和尚及公塔銘

五十三代

洪武十二年化

宋濂

姑蘓之區山川清妍其所毓人物性多敏慧學禪那者以攻辭翰器物爲尚雖據位稱大師亦莫不皆然自宋季以迄于今提唱達磨正傳追配先哲者唯明辯正宗廣慧禪師一人而已師諱智及字以中蘓之吳縣顧氏子父茂卿母周氏師之始生靈夢發祥及入海雲院爲

童子智光日顯釋書典儒典並進其師嘉之同見閩國正清獻公都中公大賞異留居外館撫之如已子使其祝髮受具足戒師聞賢首家講法界觀往聽之未及終章莞爾而笑曰一真法界圓同太虛但涉言辭卽成賸法縱獲天雨寶花于我奚益哉遂去建業見廣智訢公于大龍翔集慶寺廣智以文章道德傾動一世如張文穆公起巖張路公翦危左承素皆與之游以聲詩倡酬爲樂師微露文彩珠潔璧光廣智及羣公見之大驚交相延譽恐後師之同袍聚上人訶曰子才俊爽若此不思負荷正法甘作詩騷奴僕乎無盡燈偈所謂黃葉飄飄者不知作何見解師舌噤不能答卽歸海雲胸中如礙巨石目不交睫者踰月忽見秋葉吹墜于庭豁然有省機用彰明觸目無障師雖自慶幸然不取正有道恐涉偏執于是杖策游虎林升雙徑山謁寂照瑞公自別其所證甚悉初寂照嘗以法器期師聞其言喜甚因勸辦之師隨機而答如葉落秋空而兔走荒原也精神參會不間一髮未幾命執侍左右以便咨叩俄遷主藏室師取三乘十二分教益溫釋之宗通說貫袞袞如懸江

銘

卷六

志

徑志

河聲光燁燁頓起諸老上至正壬午江南行宣政院事
師出世昌國之隆教海濱之民暨清淨四衆手持香花
百里驩迎如見諸佛爲升座說法不翅大將樹建旗鼓
申令發號聞者靡不畏服乙酉轉隣剎普慈其激揚誘
掖如隆教時戊戌江浙行省左丞相達識帖穆爾兼領
院事延師主杭之淨慈兵燹之餘艱窘危厲人所不能
堪師運量有方執範峻整綽有承平遺風較之普慈君
子恒謂過之丞相猶謂未盡導師之道辛丑之秋復請
住持徑山補寂照故處師亦不辭而往風動四方考德

塔銘

卷六

徑志

者愈衆以賴男子瞿範日贊盤殮主庖者厭之瞿衡而
去赴部使者訴院之僚屬受賂誣師爲通衷私使者攝
師問狀師了無懼色癸卯省憲二府白其冤強師復還
徑山細素駿奔如戴父母至有樂極而悲泣者 皇明
龍興洪武癸丑 詔有道浮屠十人集京師大天界寺
而師實居其首以病不及召對乙卯 賜還窮隆山山
卽海雲所在也戊午八月忽示微疾至九月四日索筆
書偈而逝九日行荼毘法火燄化成五色有氣襲人如
沉水香齒牙數珠不壞遺骨紺澤類青琉璃色室利羅

交綴于上是日其徒大均士龍等藏于所居山之陰寶
盈分爪髮歸徑山卜于無等才公塔右瘞馬世壽六十
八年爲僧五十一夏度弟子若干人嗣其法者若干人
師長身山立昂然如孤松在壑威令嚴肅其下無敢方
命故所至百廢具興然處事達變接引後進又如春風
時雨之及物使人不自知元帝師以爲賢爲錫今號云
師在天界時濂頗獲聞其緒論于其歿也上首弟子普
慶住持道衍藉是之故自狀其行來請銘夫圓明妙性
實具三千四聖六凡悉從中現諸佛不得已而說經雷

塔銘

卷六

徑志

動蟄驚風行草偃者爲明此性也諸祖不得已而忘經
絕其枝末直探其本根者亦明此性也性在是則道在
是矣奈何道喪性乖非惟學徒爲然至于師表當世者
一從事于末學曲藝之間以資清玩其去佛祖之道蓋
亦遠矣有如師者可不表之以爲東南龜鏡哉師出世
時窮隆山石夜走及泄普慈神降于人述師清嚴之狀
天之生師殆不偶然四會語有錄其機緣已備載之茲
不敢勦入也銘曰

華梵諸祖所了惟心函乾蓋坤開陽闔陰萬彙芸芸靡

不苞括肯相全軀而局一髮奕葉相仍軌轍弗殊融通
小火無礙無拘荷歟禪師神觀孤鸞文彩漸彰雲流山
涌一旦易處面壁自治攝念入定如斬絲絲秋葉之零
飄墮庭尾仰視清天一碧萬里我往之覺證諸碩師機
鋒交觸劍義差差出世海濱人天拱手發祥含徵白石
夜走全提正印法鼓頻提以眼聞者斷除空華由其見
疑轉識為智珠璣落紙亦第一義方嶽大臣遣使候迎
陟于南屏惟德之馨名山列五首曰雙徑匪私于師東
南龜鏡輕儆小夫惜不自懲噉噉白壁何憂蒼蠅風騰

塔銘

卷六

三子 徑志

渡嶽萬聲嗟惜是非既昭重泄舊席昔師之去泉流哭
聲師今之族卉木含榮世緣已終微笑而滅設利如殊
綴乎紺骨末學競奔曲藝宏施胡不反觀本實在斯遺
光所被手載猶淺瞻之仰之誰敢不勉

月江淨師圓照塔銘

六十五代

胡 澹 尚書

師諱宗淨字月江別號月清既退徑山之席更號圓照
族本浙之金華蘭溪人倪姓父景華母包氏嘗夢神僧
入臥室遂覺有娠 皇明洪武九年丙辰九月二十五
日降誕生有異質自幼聰慧授以經文即能成誦若

習然既長出家同邑正覺院禮沙門文譯為師年十七
祝髮即洪武二十六年癸酉受具戒遂往虎跑習靜業
誦楞嚴經至如標廣指處豁然省悟聞知雙林正菴
閻公乃宗門巨擘躬詣咨扣印可間一見奇之便問黃
檗打臨濟你作何生師即答云按牛頭喫草閑喜其機
見敏捷如針芥相投畱領維那之職後游徑山至京師
天界寺住持道成延寧藏鑰永樂元年癸未士友唐道
正姚如覺復請師看藏經師結跏趺于其室終日誦念
三學不逾閤致有白雀啣芝之應迺印經一藏迎歸正

塔銘

卷六

三子 徑志

覺亦感天降甘露地產靈芝由是道譽日彰衆咸舉住
三衢正果禪寺五載之間興廢舉墜人咸欽仰後退歸
受業重建殿宇雕粧佛像什物器用無不畢備我
太宗文皇帝遠遊天下高僧攸勛三藏教典師應
詔馳驛赴 京居海印寺數蒙 恩賜甚渥事畢回南
京復傾已帑印造大藏尊經貯以琅瑤送至當山永鎮
寶所以報 國恩時靈隱住山曇繼重其學行延居第
一座迨

仁廟改元歲在乙巳徑山虛席僧錄少師榮國公衍興

師主之至則百廢具興殿堂廊廟一新佛像粧飾畢備
自書天下徑山之扁駙馬都尉沐昕特爲大書寺額揭
於照殿率苾芻辯正宗緒扶立教基往來雲水悉有依
庇宣德乙卯退居東堂正統庚申回蘭溪祭掃祖龍七
年壬戌三月三日還徑山忽示微疾至十三日午時集
衆索筆書偈云祖師門下客開口論無生老我百不會
日午打三更書訖跏趺而逝後七日茶毘舌根不壞諸
弟子歛骨葬于凌霄之隴建塔於圓照世壽六十七僧
臘五十一嗣法門人若干人手度弟子徑山住持大英

塔銘

卷六

壬午

徑志

等若干人平昔說法皆自胸中流出無非借言以顯明
也所著徑山集月清餘錄中峰淨土詩石門語錄刊行
於世師體貌魁偉器宇宏博得傳臨濟正派迺大慧七
世孫也當時公卿大夫若少師姚廣孝等咸贈詩文相
共稱許其徒大英恐師行業久而泯湮以狀請余爲銘
章俾勒之貞珉以傳永久銘曰
大雄立教肇自西域漢明帝時始入中國四象皈依風
行草屢涵溶萬法妙悟者鮮卓哉大慧獨得其傳法雷
普震罔不翕從師克繼紹木鐸載揚校正藏典永被恩

光久住名藍興墜舉廢戒行兼全屢感祥瑞說法有緣
迹作尤多密禪 皇化利益涉羅壽六十七忽示微疾
書偈跏趺擲筆圓寂七日茶毘舌根不壞久積精成不
緣四大凌霄之原巍巍罕增勒時貞珉垂休千古

雙徑林禪師塔銘

方九

錢塘人兵部郎中

師生沈氏諱慧林字萬松別號雙徑杭之仁和人也生
稟異質不類羣兒稍長耽玩佛書授以世典棄而弗觀
也父母察其志以爲終不可奪遂捨爲法輪寺僧寺在
省城中諸僧所習瑜伽薦亾之教罔知出世大法師獨

塔銘

卷六

壬午

徑志

慨然嘆曰此豈生於大事可能了耶素聞天目平舒老
人道行超卓卽別其師實庵堅公投禮老人獲開心要
一日晏坐林間偶聞猿鳥之音豁然有悟仍別老人入
京師徘徊諸講肆中研究玄奧夜宿通堂徬聞一僧誦
丹霞上堂公案尤大丁了是時伏牛空幻叟寓止廣德
禪林師乃詣叟自陳所解遂得法于空幻之門已而入
川峽登巖峰復歸於杭歲在庚戌師特造余曰吾年浸
老衰朽之相豈可久游人寰茲欲別于遯跡諸暨山中
以畢此頽齡耳乃以永明心賦一帙畱別而去是後復

遷徑山竟絕迹於城府矣師素通三藏尤精於圓覺金剛法華楞嚴諸經為人講說諄諄靡厭其人領解乃止予嘗讀楞嚴詣質疑頗得其詳師之居徑山也道日益崇修日益精而四方從學者日益以衆經云兩足者其師之謂歟丁巳春月師忽謂衆曰吾報將盡當不久人世矣自是絕穀月餘時時唯啜澗水至冬微疾而化目未瞑猶涉筆書偈云七十六年萍踪何倚本無去來應緣而已于時禽鳥哀鳴瑞雪飛舞衆以爲異云師生成化壬寅四月十四日卒于嘉靖丁巳十二月十五日世

塔銘

卷六

二十七

徑志

壽七十有六僧臘五十有八蓋自臨濟傳法以至於師實二十六世也縉紳與師交友者若萬總戎表王郎中畿子尤被厚於師其爲悲感何如哉茲歲庚申弟子性中等將建塔塋師以爲稔知師道者莫予若也適以悅庵喜公狀乞銘乃爲銘曰

佛法有三曰戒定慧譬克兼全是爲高第師稟異資卓然早歲性樂一乘志卑六藝初入法輪厭于塵世載禮平舒洞乎實際遐游京師徧參講肆傳心空幻繼統臨濟峻峰既歸徑山是懋戒珠圓明慧天澄霽說法談經

啟蒙法蔽實惟利他匪但自利吾道無涯此生罔逮絕轍踰旬踟躕而逝囑付羣徒朗吟以偈存鮮遺金藏惟寸窰新塔歸然山靈拱衛稽首以銘垂諸萬世

月亭得法師塔銘

陸光祖

萬曆丁亥十一月余赴南司寇命月亭法師追送於錫山舟次言別意甚怏怏明年戊子正月余以請老未上留句曲而師訃音至矣爲嗟嘆流涕者彌日其年七月二十四日弟子眞片等塋師於王村塔院之後因走留都徵余銘余雖不獲辭未暇應也今歲壬辰予告歸

塔銘

卷六

二十八

徑志

田師沒且塋已五年矣眞芹輩復申前請遂誌師生平生行槩而銘之云師諱明得號月亭以紹萬松禪師法又號千松俗姓周氏世爲烏程縣人幼岐嶷不凡嘗隨父赴西資佛會指畫像問曰是非僧耶父曰然遂求出家于雙林慶善庵年十六而祝髮初習瑜珈教化長慕大乘始參百川海禪師求出世旨道機不契適叅名宿備歷艱辛所遇多外道事具師所刺十地品發願文中於是益發憤厲志詣武林上竺哀籲大士祈值明師乃遇萬松禪師於中竺寺萬松問師來意師以禮普門對萬

松壁一指曰：汝去見了觀音來。師方下頓有所省。再拜求了生灰之訣。萬松授以攝心念佛法。師遂受具足戒。留侍左右。朝夕參學。凡十載。一日閱楞嚴經至清淨本然云。何忽生山河大地。豁然悟入。作偈呈萬松云：楞嚴經內本無經。觀面何須問姓名。六月炎天炎似火。冬天臘月冷如冰。萬松爲印可焉。一日獨行山中。遇虎師卓錫正立。虎俛首避去。時咸異之。萬松既化。復參佛慧覺圓和尚。又六載。堅持戒律。博通羣典。道譽日彰。嘉靖甲子。講法華於報光寺。會聽者常千人。師忽念大事未的。

塔銘

卷六

三九

徑志

何暇爲人作口耳伎倆。乃孑身登徑山。凌霄峰結茅庵。獨坐三載。草衣木食。苦行精求。本來遂徹。因作偈曰：千年翠竹萬年松。葉葉枝枝是祖風。前岳高峰栖隱處。無言杲日普皆同。偶閱華嚴有所未了。忽感神僧于窗外。指示又夢金獅入口。經旨洞然。四方禪侶接踵來。參師隨機響應。問者無不迎刃而解。遷傳衣菴講楞嚴。一時名士大夫皆折節爲方外交。嗣游天台。山彼中細素邪正混淆。師爲講華嚴等經。化外道以千計。講甫畢。堂內寶花偏生。今扁爲湧蓮堂。云比歸南司寇韞菴吳公時。

爲杭守延師演法於靈隱。食憲東溟管君延師演法于天池。儀部觀願沈君延師住持圓證寺。先是余延師講華嚴於秀水之東禪寺。師樂其雅僻。乃相與葺法雲堂以居。迄今遂爲師示寂之所矣。師爲人修幹玉立性度高簡。伉直以道自重。遇公卿未嘗降禮。作卑語態。羣小或惜詬之。百折不回。驟與之言。世故不越庸人耳。及乎陞座握拂。逞辯才。宜佛奧機鋒圓捷如倒峽懸河。千古凝秘。一時冰釋。蓋師之知見盡從妙明自得發揮。非若義學講解拘拘文字間有識之士咸讚嘆希有。師保護。

塔銘

卷六

三

徑志

正法毅然不爲身謀。其寓天池日有豪貴挾妓游僧寮。師會衆逐之。無所顧憚。世方崇事真武師。以彼不過玄武之神。主治一隅耳。何至奔走天下若狂也。我薄伽梵爲天人師。何不易彼事此耶。往往改像設而更廟貌。性喜汲引後學。而視外道如讐。同衣有過譏彈不少。借以故招忌者之口。非有諸緒紳爲之金湯。幾不免矣。師生於嘉靖十年辛卯元日。歸寂于萬曆十六年正月十七日。世壽五十。有八僧臘四十。有二所度弟子百計。其高足嗣法者曰真覺。曰真界。曰真願。曰真澄。暨真片也。惟。

師以苦行得見地以強毅任未法固佛門龍象也余獲交師三十年所受教益非一期晚年相與修東林墳墓而師先化去諱為余作蓮邦指南車耶銘曰

維賢善首繼大總持闡阿毘曇為人天師陵持未教義學是資師起菰蘆勵志參諮嚴柄三載乃豁夙迷爰觀神僧且吸金獅慧命已續辯才縱恣大轉法輪導世金鏡涌蓮表瑞降虎策藜化伏外道狂瀾一隄抗禮公卿象法用維剛毅強忍威武不移我懷其人空門所希歸神咒率埋骨于茲與劫終始視此銘詞

塔銘

卷六

三

徑志

嗟乎此大家宰五臺陸先生所誤于松法師塔銘乃弟子真芹輩葬師於王村禪院時筆也先生沒後飛英狡僧如心輩百計媒孽院地真芹輩勢不能存恐百年後并師骨或遭荼毒遂謀之同門真界輩將改厝于徑山而決策于余余念師為萬松入室弟子萬松住持徑山其地自國一祖師衣鉢相傳以道鳴於歷代者踰八十餘人師之左歸于徑山無疑也或者師神不安於王村姑假飛英之祟以還就本宗歟吾聞入梅檀林者雖以刀鋸戕賊猶染香氣則飛英

逐真芹而致遷師骨或者反有感於師未可知也師既改厝恐將來讀碑銘者疑師塋地之異因為紀其委悉如右萬曆戊戌歸安沈桐識

幻予上人塔銘

瞿汝稷
字元立常熟人

萬曆丁丑秋九月幻余上人顧余于海虞均持不借皆烟霞也盼睐警欬足以徵沉濁而清熱惱予稽首讚嘆希有上人真未法中日月幢雪山之上味藥草堪照幽迷癡暗衆生令人妙光明藏堪醫五毒疾苦衆生離憂海而登歡喜地一心皈依瞻視不捨未幾上人復偕慧

塔銘

卷六

三

徑志

空上人幻居上人結制安居予日參請煩羊頓息害馬都捐禪悅法喜之勝有生以來此會稱最嗣是三上人飛錫恒集虞之阿蘭若場逮己卯春上人棄諸法侶獨北游五臺予恒惔然懷之丙戌春予至燕脫牽之日即覩字髮于雁堂予寓比七閏夏自金剛窟過余者凡四至恒踰長期近亦當中期壬辰予歷南都癸巳甲午過予如燕中乙未予涉黃僊各一致書常念希世非獨無高符且非雅好不久且拂衣從上人于大幻三昧羽翼了畢鉢餘習俾三有衆生若有情若無情無不九地證

無上正等正覺于已證皆證乃八月辛酉忽得達觀和尚書知上人于七月已已示寂矣和尚命爲塔銘上天資粹白精進無伍凡杜多苦行皆力踐無媿古宿其在清涼有僧病且危醫謂非人肉不治僧泣曰是有灰耳將何幾上人笑封肉如掌命羹以飼病立起居常有善絕不自伐與子游數載未口及一日子遇其僧于龍華爲予具言之子始索視剗處不可堅請不已始示瘕色正赤如丹砂臂故瘦其半肉盡去獨瘕永骨耳此與善趣鷹王往因何異而上人視猶遺土也頌之默然若

塔銘
卷六
圭
德志

不足也于諸細行人所不屑檢者無不曲折護持言非利生不關輔頰事非弘教不衡心慮每夜擁衾而寢不遇寸香跏趺申旦神氣炯然終身翼翼處弟子位惟奮所未至不多其已能與密藏上人同唱導剗方冊大藏丁未歲春計所剗得十之二不知今所益復有幾也此上人未了公案耶是不然稽首諸佛前爲銘以證是自然銘曰

羣有淪喪翻如野馬執爲拯之爰資覺者於維上人覺苑之秀末後說法大師子吼十方無邊所有剗界克

充塵無邊佛在如是諸佛聞說諸揚五濁佛子戲甘露場如是諸佛放光無量交羅上人顯頂後相如是諸佛發頻伽音悉闡教海窮微極深無能正示上人此說此說徧滿熾無間歇一音所被無機不攝有情無情咸受記蒞於剎那際獲無生忍直圓十身何論九品茲宰諸波弘法無盡噴未云了殃我覺胤

紫栢大師塔銘
釋德清

夫大地歟生顛瞑長夜以情關固閉識鎖難開有能一擊而碎之掉臂而獨往者自非雄猛丈夫具超世之量者未易及也歷觀傳燈諸老咸其人哉久茂斯道頃於達觀禪師又見之師諱真可字達觀晚號紫栢門人重法故稱師爲尊者其先句曲人父沈連季子世居吳江太河之灘缺母夢異人授以附葉大鮮桃寢之尚覺餘香遂有娠師生五歲而不言僧過其門摩頂而謂其父曰此兒出家當爲天人師言訖忽去師便能語先時見巨人跡下於庭自是不復見師幼奉母訓不生閭則盡命立不近閭師髫年性雄猛慷慨激烈貌偉不羣弱不好弄生不喜見婦人長志日益大父母不能拘嘗有詩

塔銘
卷六
圭
德志

門磨狗雄心未易消年十七方仗劍遠游塞上行至閭門天大雨不前偶值虎丘僧明覺顧師狀而異之因以拳蔽邀歸其寺具晚食驢甚相得聞僧夜誦八十八佛名師心大快悅侵晨入覺室曰吾人有大寶何以污在此中耶卽解攜囊之物授與覺令設齋剃髮禮覺爲師是夜卽兀坐達旦每歎曰視之無肉喫之有味師嘗閉戶讀書足不越閭者年半凡見僧有飲酒茹葷者師曰出家兒如此者可殺也時僧甚憚之年二十從講師受具戒至嘉興東塔寺見僧書華嚴經乃跪看良久歎曰

塔銘

卷六

五

徑志

吾輩能此足矣遂至武塘景德寺掩關三年復回吳門辭覺曰吾當行脚諸方矣卽杖策而去一日聞僧誦張拙見道偈至斷除妄想重增病趨向真如亦是邪師曰錯也當云方無病不是邪僧云你錯他不錯師大疑之每至處書二語于壁間疑至頭面俱腫一日齋次忽悟頭面立消自是凌躐諸方嘗曰使我在臨濟德山座下一掌便醒安用如何如何師過匡山窮相宗奧義一日行二十里足痛以石砥脚底至日行二百里乃止游五臺見一老宿坐於峭壁空巖師卽作禮而問一念未生

時如何宿豎一指又問既生後如何宿展兩手師悟其旨尋跡之失其處矣師至京師參徧融大老融問從何來曰江南又問來此作麼曰習講又問習講作麼曰貫通經旨代佛揚化融曰你須清靜說法師曰只今不染一塵融命禪師直裰施傍僧顧謂師曰脫了一層還一層師笑頷之遂留挂搭九年復歸虎丘省覺乃之淞江掩關百日之吳縣適聊城傅君光宅爲縣令其子利根命禮師子不憚子一日榻二花問師云是一是二師曰是一子開手曰此花是二師何言一師曰我言其本汝

塔銘

卷六

五

徑志

言其末子遂作禮之天池遇管公東溟聞其語深器之師因拈薔薇一蒂二花問公公曰此同本生也師分爲二復問公公無語因罰齋一供遂相與莫逆時上御極之三年大千潤公開堂於少林師同巢林戒如往叅扣及至上堂講公案以口耳爲心印以帕子爲真傳師恥之嘆曰西來意故如是邪遂不入衆卽南還有密藏道開者率其同行而歸之師知是法器留爲侍者至嘉禾見陸太宰五臺翁先是藏公與其善師方至心大相契郡治之西北隅有楞嚴講寺乃長水說經之處因兵

火廢有力者侵爲園亭師有詩吊之曰明月一輪簾外
今夜深曾照坐禪人志欲恢復乃屬太宰爲護法藏公
力主其間太宰公弟雲臺施建禪室五楹既成請師命
一聯師曰若不究心坐禪徒增業苦如能護念罵佛猶
益真修謂當以血書之師遂引錐刺臂而流血盈碗自
是接納往來豪者力拒即未完局後二十餘年適釋守
槐亭蔡公倡始求諸明公公子竟修復矣蓋師之願力
所持也師嘗見人終日碌碌縱有一二向上者而沒師
承緣無佛法點化故也因念大藏卷帙重多而庸僧常
言不是念者又自來南北遺風俱好博覽唯於梵筌執
性不翻致遐方僻陋有終不聞名字者若刺方冊易爲
流通普使見聞作金剛種子即有訪者罪當自代遂與
陸公五臺馮公具區曾公見臺瞿公太虛等議同驩然
願贊佐卽命密藏開公董其事以萬曆己丑創剎於五
臺居四年以冰雪苦寒故復遷于雙徑嗟夫開公隱去
仍囑弟子體玄奇公協幻予本公本尋化自此後輩弟
子相繼於剎場至萬曆己酉南北諸檀復請澹居鎧公
終其役師初以刺藏因緣議既成聞妙峰師建鉄塔于

蘆芽乃送經安置于塔中且與計藏事未偕復之都門
乃訪予於東海時萬曆丙戌秋七月也時予以五臺因
緣有聞於內因避名於東海適遇
慈聖皇太后爲保聖躬延國祚印施大藏十五部
皇上頒降海內名山勅僧諷訟首及東海予以謝恩
入長安時師與開公走海上至膠西值秋水泛漲衆度
必不能渡師解衣先涉疾呼衆水已及肩師躍然而前
顧謂弟子曰次生開頭須直過爲得耳衆心服師時予
在長安適師弟子于君玉立來訪言師已東行計其程
旦夕乃入山期也予聞之日夜兼程趕至卽墨時師已
出山在脚院詰朝將長發是夜一見大歡笑明發請還
山留旬日心相印契師卽以予爲知言許生平矣師返
都門復潭柘古剎乃決策西游峨嵋由三晉歷關中棧
道至蜀禮普賢大士順流下瞿塘過荆襄登太和至匡
廬尋歸宗故址唯古松一株爲寺僧售米五斗匠石將
伐之適可者憐而乞米贖之以存寺蹟師聞而與感其
樹根底爲樵者剝斷過半勢將折師砌石填土呪願復
生以卜寺重興兆後樹日長寺竟復其願力固如此時

江州孝廉邢懋學禮師延居長松館執侍最勤師爲說法語集名長松茹退先是鄒給諫爾瞻丁大喪勺原素重師意留駐錫匡山未果遂行過安慶時有江陰居士趙我聞謁見不可適阮君自華歸心于師因爲居士先求得度未許阮君請游院公山馬祖庵師喜其境超絕卽屬室建梵刹居士懇乞出家遂薙髮于山中諱名曰法鎰是爲滄居其庵今蒙勅賜佛光寺師復北游至石經山乃晉琬公慮三災壞劫正法浸滅乃石刻藏經安於巖穴師見而感之時琬公塔院被力者侵師至復塔銘

卷六

聖元 程志

之啟石室佛座下得函貯佛舍利若干出時光燭巖壑適慈聖聖母聞師至命近侍陳儒致齋供特賜紫伽黎師讓之謝曰自慚貧骨難披紫施與高人福更增因請舍利入內供三日出幣金重藏於石窟師重二事思得予作記適予聞師西游回卽馳至京候於上方兆率院師拉予游觀石經遂記之予回寓慈壽師感遇亦出山見訪同居于西郊園中對談四十晝夜目不交睫信爲生平至快事師與予計修我朝傳燈錄予與師約

往濬曹溪以開法脉師先至匡山以待時癸巳秋七月也越三年乙未予初以供奉

聖母賜大藏經建海印寺成適以別緣觸聖怒詔逮清下獄鞠無他辭送法司擬罪蒙恩免死遣戍雷陽毀其寺師時在匡山聞報爲予許誦法華經百部冀佑不灰卽往探曹溪回將赴都下教子聞子將南放遂侍于江許是年十一月方會師于下關旅泊庵師執手嘆曰公以夙荷負大法古人爲法有程嬰公孫杵臼之心我何人哉公不生還吾不有生日子慰之再三願行

卷六

聖元 程志

師囑曰吾他日卽先公歿後事屬公遂長別予度嶺之五年庚子上以三殿工下礦稅令中使者駐湖口以南康太守吳寶秀不奉令劾奏被逮其夫人哀憤以縲紵時師在匡山間之曰時事至此倘闖人殺良二千石及其妻其如世道何遂策杖赴都門吳入獄師至多方調護授吳公毗浮佛半偈囑誦滿十萬當出獄吳持至八萬蒙上意解得未減吳公歸每念師輒爲涕下師以予未歸初服每歎曰法門無人矣若坐視法幢之摧則紹隆三寶者當于何處用心耶老慙不歸則我出

世一大負磻稅不止則我救世一大負傳燈未贖則我慧命一大負若釋此三負當不復走王舍城矣癸卯秋予在曹溪飛書屬門人之計偕者招師入山中報書直云捨此一具貧骨居無何忽妖書發震動中外時忌者乘白簡劾師師竟以是鼎難先是聖上以輪王乘願力敬重大法手書金剛般若偶汗下漬紙疑更當易亟遣近侍曹公質於師師以偶進曰御汗一滴萬世津梁無窮法藏從此放光上覽之大悅由是注意適見章奏意甚憐之在法不能免因逮及旨下云著審而已

塔銘

卷六

聖志

及奎吾訊鞠但以三負事對絕無他辭送司寇先是侍御曹公學程以建言逮久在獄與師問道有墮中語錄將執政欲以師師聞之曰世法如此久住何爲乃率浴罷囑侍者性田曰吾去矣幸謝江南諸護法道人與師叱之曰爾侍予二十年仍作這般去就耶乃說偈具見此之曰爾侍予二十年仍作這般去就耶乃說偈略曰事來方見英雄骨達老吳生豈宿緣我自西歸君自北多生語語更冷然言訖端坐安然而逝曹公聞之急趣至撫之曰師去得好師復開目微笑而別時癸卯十二月十七日也師生于癸卯六月十二日世壽六

斗有一僧臘四十有奇噫師生平行履疑信相半卽此末後快便一著上下聞之無不嘆服師化後六日顏色如生及浮葬于慈慧寺外次年春夏霖雨及秋陸長公西源欲致師肉身南還因啟之安然不動適予弟子大義卽奉師龕之經潞京口金沙曲阿諸弟子乃奉歸雙徑供寂照庵時甲辰秋九月也越十一年乙卯冬弟子先塋師于山後適朱司成文寧公禮師塔知有水亟囑弟子法鑑後移塔至開山乃與俗弟子繆希雍擇其五峰之內鵬搏峰于丙辰十一月十九日茶毘廿三日歸

塔銘

卷六

徑志

靈骨塔于此於戲師生平行履豈易及哉始自出家卽脇不至席四十餘年性剛猛精進律身至嚴近者不寒而深常露坐不避風雪秉金剛心獨以荷負大法爲懷每見古剎荒廢必志恢復始從楞嚴終至歸宗雲居等重興梵剎一十五所除判大藏凡古名尊宿語錄若寂音尊者所著諸經論文集皆世所不聞者盡搜出刻行于世晚得蘓長公易解大喜之室中每示弟子必令自參以發其悟直至疑根盡拔而後已然義重君親忠孝之大節入佛殿見萬歲牌必致敬閱曆書必加額

後覽師于陽羨偶讀長沙志見忠臣李賁以城垂陷不
欲歿于賊授部將一劍令斬其全家部將慟哭奉命既
推刃因復自殺師至此淚直迸洒弟子有傷侍者不哭
師呵曰當推墮汝于崖下其忠義感激類如此師氣雄
體豐而面嚴冷其心最慈接人不以常情爲法求人如
舍鷹攫兔一見即欲生擒故凡入室不契者心愈慈而
恨愈深一棒之下即欲頓斷命根故親近者希凄然暖
然師實有馬師性就山水生平雲行鳥飛一衲無餘無
住足地居常悲禪宗凋敝欲求 國初以來諸尊宿機

塔銘

卷六

聖三

徑志

緣續爲傳燈未遂本願資志而住於戲師每慨五家綱
宗不振常提此示人予嘗嘆曰剛宗之不振其如慧命
何原其曹洞則專主少林馮仰圓相久隱雲門自韓大
白後則難見其人法眼大盛于永明後則流入高麗獨
臨濟一派流布寰區至宋大慧中興其道及自 國初
楚石無念諸大老後傳至弘正末有濟關主其門人先
師雲谷和尚而典則尚存頃五十年來獅絃絕響近則
蒲團未穩正眼未明則妄自尊稱臨濟幾十幾代於戲
邪魔亂法可不悲乎予以師之見地足可追配古人之

風姑錄大略以俟後之明眼宗匠續傳燈者采焉以師
未來世故無上堂普說示衆諸語但就參請機緣開示
門人輯之有內外集若干卷行於世入室緇白弟子甚
多而宰官居士尤衆不能具列乃爲之銘銘曰

佛來出世祖未西來擊塗毒鼓誰其人哉驚嶺枯花少
室面壁只道快便翻成狼藉黃梅夜牛老盧竊逃誰道
嶺南有此獨療南嶽青原擦膿涕漢多少癡人被他說
賺五家手快如撫舜琴南熏條至辨者知音兒孫惡辣
觸者先亡但放一線其家永昌門戶孤单命存一絲有

塔銘

卷六

聖十

徑志

救之者定是嫡兒如漢張良爲韓報仇縱然國破宗祧
可求是生吾師如石迸笋出則凌霄孰知其本爲法力
戰通身汗血大似李陵空拳不怯身雖陷虜其心不亡
千秋之下畢竟歸王師金剛心盡化爲骨遍塞虛空豈
在山麓師不知我誰當知師一灰一生春在花枝

徑山志卷之六終

補遺

塔銘

晦機熙禪師塔銘 第四十六代

虞集

吾之所謂豪傑之士者必曠世而一遇其不恒見于天下者何也蓋嘗聞之豈無其人哉自夫世務之沉冥俗學之纏糾有不足以繫而留之者于是脫然自拔于浮湛起滅之表以求其本初之極至者焉則漠然莫所爲乎斯世者矣其卒爲浮屠氏之歸者皆其人也予嘗誦其言而悲之然嘗上下千百年間而求之殆果然不誣

塔銘

卷六

卷十五 經志

也大江之南有佛智晦機禪師者諱元熙姓唐氏世爲豫章儒家其族父曰明公者學佛西山明覺院而能聚族人子弟教之師與兄子元齡俱從學進士業元齡既登進士第而師遂從明公落髮游方時年十九耳其母憐之私具白金爲裝具明公曰是足喪子之志師卽盡以歸母不持一錢以行至吳一時名師皆欲出已座下不顧也聞物初觀禪師住玉几往依之十年無知者偶與書記清默語大驚異之以告初初召詰之信然留侍左右朝夕諮問盡發其秘字之曰晦機爲偈以囑焉後

王錢塘寧退耕衡石帆在南北山虛記室以待不應久之勉從頴東叟之請當時貴人多致師出世者皆不答

一衲二十年泊如也至元中楊璉真伽總統釋教江淮有旨取育王塔中含利進入乃親詣師求記述始末因詔俱朝京師師曰我有老母兵後存亡不可知歸江西尋之則元齡固以臨江通判從文丞相起兵歿獨母存耳奉之以孝聞種竹築庵於鄉曰竹所與簡竹屋申如翁居住復酬唱發揚宗旨四方來學者數百人至無所容又居蕭山凡六年而棄之洪之人請師住天寧師以

塔銘

卷六

卷十五 經志

讓簡簡歿洪人來請師又以讓秀祖巖江西總統乃請師住黃龍亦不住元貞二年始應百丈之請居十三年而百丈赫然爲天下禪宗第一至大元年應淨慈之請至之日行中書省行宣政院之長各率其屬拜伏迎請中國學者及高麗雲南日本之僧前願致師而不得者皆爭見門下以千百數居十年乃作千佛閣市民僦居旁近相撓雜者撤而遷之端門廣術夾植松柏皆前人以爲難者指顧成之有餘也于是中書省平章政事張閻與行省丞相下令告羣寺曰其各以僧集冷泉亭

惟老病守舍者勿至衆大驚不知所爲是日集者幾萬人以次立聽曰徑山者當卜某若某衆曰諾丞相親探得師名以示衆衆曰諾無異言卽親送師入山不容辭至親爲券假食以供衆居三月師杖杖歸南山下復起之不往也江西學者咸思慕師願得住大仰而依歸之師頗聞竟乘扁舟逃去或告曰師老矣百丈故鄉也盍此歸乎師信之返至杭大仰人哀懇得師歸乃已居三年將示寂手書謝所與往來作偈示衆擲筆化去某年月日也壽八十二度弟子數百叅學者數千人大仰之

塔銘
卷六
徑志

下有金雞石者名應馬大師玄識故奉瘞焉而弟子之在杭者又建塔于淨慈之西隱師所嘗居也至治二年夏集過浙江遇師之大弟子某於報國寺同禮師山中從諸門人知師遺事如因請爲之銘云集嘗觀師於文字蓋積思博學非俗儒小生所能至其大辨明慧洞徹心要誠一代之宗匠四住名山皆迫而後應進退裕如庵居從之者過于大刹及其門者多特達卓異此非所謂豪傑者乎彼持不足之資區區自矜求試致敗取譬而不耻者視師爲何如哉銘曰於皇聖元崇佛尚祖

求碩師密讚神宇跨浙歷江梵宇於於師三十年四專其居或尚力致我有弗有或競於覓我紆而久鼓鐘振揚人天畢來龍象言言孰是可欺師住世時言滿天下溫慈暢宣心泯物化來叅來歸千百與俱各極精明不留固愚今去而人俯仰無極何以謝之南山之石金雞惜惜慧日赫然有覺爾冥孰敢弗欽

塔銘

卷六

大殷僧福觀助刻

四十八

徑志

卷之七目錄

碑記

徑山興聖萬壽禪寺記

樓鑰

徑山禪寺重建記

吳詠

千僧閣記

李邴

圓覺閣記

陸游

雙溪化城接待寺記

楊汝明

徑山興聖萬壽禪寺重建碑

家之異

增修徑山興聖萬壽禪寺記

楊復

川錄

卷七

一 徑志

太平萬壽禪院元住持元傳法賜紫等覺大師慧

源庄田記

陳度

清復徑山下院太平寺庄田碑記

吳用先

重復雙溪化城接待寺碑記

王在晉

凌霄峰記

釋德清

瓶匂重建真寂禪院記

朱國禎

普慶福田寺記

釋元熙

寒翠樓記

宋奎光

種樹記

李設
錢謙益

觀音殿記

朱國禎

遊記

記徑山之遊

蔡襄

遊徑山記

慎蒙

又

王在晉

又

張京兆

徑山紀遊

吳之鯨

遊徑山記

李穀

徑山遊記

黃汝亨

目錄

卷七

二

徑志

遊大安寺記

馬用錫

遊徑山記

吳伯輿

徑山遊記

陶奭齡

卷之七目錄終

徑山志卷之七

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍
鹿城陳懋德

訂 虞山宋奎光輯

碑記

徑山興聖萬壽禪寺記

樓

繪

奉化人顯謨
開直學士

徑山乃天下奇處也山雙徑而上至高絕之地五峰巉然中本龍湫化為寶所國一禪師開山于天寶之初特為偉異天作地藏待斯人而後發道成名震召歸長安代宗為之執弟子禮將相不得與大丈夫事繼之以無碑記

卷七

徑山志

上又之以法濟坐鎮羣魔刀斬禪牀而色不動識錢武肅王于微時故吳越紮世崇奉尤謹皇朝至道中太宗皇帝賜以御書并佛骨舍利元祐五年內翰蘓公知杭州華為十方祖印悟公為第一代住持紹興七年大慧禪師來主法席衲子雲集至于七百衆末年南歸重來踰而復振入境相與映發道俗趨仰龍神亦隨指麾而定顯仁皇后在慈寧宮高宗皇帝在德壽宮時皆嘗遊幸就書龍遊閣扁跂孝宗皇帝書興聖萬壽禪寺又賜以圓覺經解天下叢林拱稱第一大慧以來名德繼興

碑記

卷七

徑山志

神龍靈響素著國家民庶有禱輒應索封神應德濟顯佑廣澤王廟為靈澤且有玉圭玉帶黃金瓶鑑祭器之賜其盛極矣然而廢興有數不可預知國一之後以會昌沙汰而廢咸通間無上興之又後八十餘年慶賞始以咸夢起廢為屋三百楹剪去檁櫟手植松檜不知其幾今之參天合抱之木皆是也蒙禪師元聰以慶元三年自福之雪峰被旨而來道譽隆洽不媿前人五年仲冬行化浙西一回祿挺災烈風佐之延熾棟宇一息而盡異哉人皆以為四百年積累之業一旦掃地有能興之非磨以歲月未易就也先是寺基局於五峰之間又規模不出一手雖為屋甚夥高下奢侈各隨其時因陋就簡亦復有之衆為之請曰大慧無恙時豈不能撤而更之顧其勢未可茲焉火起龍堂瞬息滅盡龍神欲一新之乎况祖師之像出於烈燄而不燬開山之庵四面焦灼而茅不傷師與國一俱姓朱氏或疑以為後身北移舊壇涌泉成井今日安知暫廢而當復大興邪聰曰有是哉微我誰當為之乃出衣孟為之倡率學徒元韶可達等所在緣化兩宮加以錫資施者聞風日集動

以萬計又命南悟等廣募閩浙江東西良工伐木于山日役千輩斤斧之聲震動山谷凡食于山者無問比丘優婆塞相於勸勉智者獻謀壯者出力夙夜經營不翅已私開拓舊址首於東偏爲龍王殿以嚴香火之奉繼爲香積厨以給伊蒲之饌延湖海大衆則有雲堂供水陸大齋則列西廡此皆一日不可緩寺之所以立也寶殿中峙號普光明長廊樓觀外接三門門臨雙徑駕五鳳樓九間奉安五百應真翼以行道閣善財參五十三善知識仍造千僧閣以補艮山之闕處前聳百尺之樓

碑記

卷七

三 碑志

以安洪鍾下爲觀音殿而以東西序庀毘盧大藏經函鑿山之東北以廣庫堂葦其土石置後山巨壑中開毘耶方丈于法堂之上復層其屋以尊閣思陵宸翰御榻修復妙喜塔亭仍建蒙庵于明月池上爲香水海以沐浴爲天慧堂以選僧禪房客館內外周備像設雄尊金碧璀璨法器什物所宜有者纖悉必具不可勝書蓋其百工競起衆志孚應經始於六年之春成於嘉泰改元之夏閱月才十餘而變瓦礫之區爲大寶坊始者蕩廢於一彈指頃若甚慘矣及其興之神速則高掩前古而

又雄壯傑特絕過於舊按圖而作井井有條雲棟雪脊疊飛層臺迥出於烟霧空翠之表春秋二會來者益衆奔湊瞻仰如見化城驚懼踊躍稱未曾有徑山於是乎大振矣余嘗登含暉之亭如瞻半空左眺雲海視日初出前望都城自西湖浙江以至越山歷歷如指諸掌眞絕景也爲別峰寶印賦詩有百萬栴松雙徑杳三千樓閣五峰寒之句印爲之撫掌且曰山中之景幾無餘蘊矣是時新創大閣丹牖未施上下一色如凝霜雪涉二十年猶屬夢境今則土木之盛何止十倍恨未能一寓

碑記

卷七

四 碑志

目也聰忽以書相尋於寂寞之濱屬以記文遣僧辨日攜書來見脩道始末弊之日年侵學落筆力隨衰子之師願力宏深成如許大佛事不求于重望雄文之士而爲此來何其外邪求之再三抽菴又助之請遂彙括其語爲之大書且告之曰大慧千僧閣之成一時稱爲盛舉善乎李資政之記以爲在杲公何足道而循襲龔餗者以爲奇特不亦陋甚矣哉聰之爲此初豈有意于興作者因贊攸之奇變偶人情之響合上資國力廣集喜捨時節因緣有相之道以濟登茲是固不可不記以傳

遠然於師何有哉矧國一之初本無可傳之法其後瞻禮之衆傾於億兆財施之廣盈於千萬視之如幻等之如空居惟一室室惟一牀布褐陶甌泔衣糲食其視寵榮震耀何如也聰方以此道行而余欲以言語讚歎有爲功德多言益足爲贅是故言盡於此師其以爲然乎

徑山禪寺重建記

吳詠
宋尚書

國家駐蹕臨安自西天目龍翔鳳舞舒岡布麓蟠結而爲帝王之都者錢塘也自東南天目熊騰馬奔陵深拔峭發越而爲梵釋之宮者徑山也山以徑名乃天目之

神記

卷七

五

徑志

徑路其地尊故鬼神不敢宅其境勝故凡塵不得居必也以大力建大道場然後能儲精會秀擅光景而納於其中如國一禪師卓錫于此興廢逮今蓋已四百餘年矣先是慶元己未冬龍王殿災精廬佛宇一夕而燼住持僧元聰治故而復新之後三十五年夏再燬無準師範慨然歎曰曩在育王時曾夢一神人偉衣冠盛儀衛馳騎而前迎疇昔之夜又夢前神人者持一寶珠以相授曰謹勿訝或謂夢之神卽山之龍珠之數則火之日也豈住止成壞皆數耶師于是以精進心轉不退輪

以勇健力槌無畏鼓披榛塞窳高深度材於山視昔所封植可以爲榱爲梁爲杙爲桷者適飽厥用則鳩工聚糧命幹力之僧相其役一念纔起諸天響合上方頒資甚渥公卿大夫士樂施舍南國之好善者不祈而獻貨不命而獻力越三年考成日堂曰殿曰門曰廊曰樓觀棲客之廬齋庖之所庫庾井廐靡不畢具最是龍游閣居翠峰之頂畫拱璇顛承雲納日而標外口凌霄之閣天空宇迥若與灝氣者游循而下曰寶殿曰寶所曰靈澤殿曰妙莊嚴閣不但如飛來湧出而宸奎麗畫寶鎮

神記

卷七

六

徑志

此山實振古所未有舊兩僧堂幼學者居外久習者居內殆非不王法門今則統而爲一楹七而間九席七十有四而稱千焉矧翼五鳳而閑離門之虛建萬佛而補艮山之闕皆以大用勝服之若夫乘金相水西秦多聞異僧所云更不道也比年以來歲數不登諸方寺宇兵殘火燬荒基斷礎相望百不能與一二師乃于艱棘之秋廉以克己勤以募衆竟乘願力成就茲事豈不謂釋中之傑耶雖然予嘗聞瞿曇氏之爲教也旅泊三界木下一宿穴土爲廬編茅爲庵達磨之不屋也德山之無

殿也包攝之不設佛像也楊岐之不蓋僧堂也風穴之不葺破院也林洋秦希範之不飾寺塔不占檀那地也瓦石擊竹無非道山桃開花無非禪地上木庭前柏無非佛安得有宮殿樓閣之華哉無學曰否也了性者真幻皆性證實者權假皆實一大寶藏半說莊嚴一部華嚴只言現量有是身非旅亭也有是物非寓宇也有是居處室廬非假觀也有是宮殿樓閣非化城也於密室可以藏無漏於竟壁可以見因果於廣大樓閣可以觀三生立一枯木為像可以起人敬心枯一泥團塗地可

碑記

卷七

七

經志

以使人不墮惡趣莖草建刹具足大智聚沙為塔皆成佛道安得為無范金合土暨茨丹腹之事哉予謂由前之說則一切有為之事俱落虛無由後之說則諸祖無上之宗悉成斷滅泥空則如盲人摸象黑山窟裏修行墮有則猶跛鼈因泥濁海波中起沒二說皆非也道有則一塵不立道無則一法不捨於真空而不着頑空於妄有而轉歸妙有信圖而不偏念活而無弊合體性容貌融為一源其庶乎道哉師曰此事且止普樂院火永邦建之記者張無盡也圓通寺焚師序復之記者周

公也已未之厄聰亦求記於樓學士子舊詞臣也盡為我識之歲丁酉理宗紹定六年登山首請守寧國又請奉祠龜溪請益勤且曰上累頒金幣賜御書復貴範以金欄法衣佛鑑師號蓋自靈山付囑以來未有如今天子神聖慈武清心寡欲篤行善道扶立教門如此之方子尚可

碑記

卷七

八

經志

誦咒不足以報譚空說妙不足以報窮子之力盡未來世以無量莊嚴不足以報惟發揚大旨警悟羣迷具如來眼踏毘盧顯掘二祖髓御大梅心標俱胝指破馬師欽師感使一切衆生成等正覺此真是報國恩處範曰唯乃為之記

千僧閣記

李邴 參政

師於臨濟為十二代孫其道大故其攝者衆其門峻故其登者難其旨的故其悟者親其論高故其聽者驚且疑而同時者譏毀嫌謫不勝其忿然四方學者或自謂

謁證或幾號罷參皆肩摩袂屬沓來於座下而公所遇之未嘗假詞氣接慙慙拒之而不去踈之而益親至於水洒挺逐而戶外之屢常滿院去城百里自唐國一禪師始斬蓬藿驅龍蛇而居之寺無常產山之神龍實助其緣化師至之始衆纔三百二年法席大興衆將二千而院有僧堂二不足以容於寺之東鑿山開址建層閣千楹以盧舍那南向巽然居中列千僧案位于左右設連牀齋粥於其下經始於十年春越明年春告成余嘗問道于公聞之而嘆曰非成是閣之難致其衆之難非碑記

卷七

九 徑志

圓覺閣記

陸游

淳熙十年二月己未徑山興聖萬壽禪寺西閣成已丑上賜住持僧寶印御註圓覺經且命寶印爲之序既進上爲嘉歎召見錫賚甚寵於是道俗咸曰賜經與閣成同時空胸曰圓覺之閣且刻石以侈盛事則又咸曰陸游空爲記印以衆言來誇游于山陰澤中游感然不敏

舜恭惟聖天子以聰明睿智之資體堯蹈舜深造道妙悟一心於萬法之中既以博極皇墳帝典義圖魯史之秘而象胥所傳木葉旁行亦靡不究覽以大圓覺爲我世界悼士之陋多岐私智昧乎大同乃以萬機之餘親御註釋凡十二大士之所問調御之所說佛陀多羅之所譯宗密之所註裴休之所言皆冰釋縷解于宸筆之下十日並照物無遁形百川東歸海無異味如既望月無有缺減如大寶鏡莫不照了東夷西戎南蠻北狄霜露所墜日月所照莫不共在此大圓覺中魯之縫掖楚

碑記

卷七

十 徑志

之黃冠竺乾之壞衣祝髮于時相與爲矛盾爲冰炭者亦莫不共在此大圓覺中不偏不欠不迷不謬垂之萬世亦莫不然而寶印以山林枯槁之士道行海內名徹九重得懷連入侍仁宗故事召至便殿者再觀清光承聖問口誦所聞文附巨典有學士大夫願而不可得者又此閣壯觀首冠一山費至三十萬貫錢其落成也適當賜經之時山川動色神龍踴躍於乎盛哉方閣之未建東偏有千僧閣紹興中大慈禪師宗杲所營宗杲法門之傑方住山時衆盈千數故以名閣然自今觀之雖

萬億阿僧祇衆猶有限量豈若圓覺之廣大無邊也哉
顧游衰病憔悴之餘學問廢落文思局蹐而名山勝事
本末閼澗非區區筆力所能演述實以爲媿懼云

雙溪化城接待寺記

楊汝明 宋進士

徑山天下第一禪刹窮深修阻高人達士之所輻湊余
每恨無因至焉去年春奉詔祈禱山間佛日禪師宣公
獲知今丞相魯國公居是山七年矣忻然領子裴徊周
覽雲山重復草木蓊鬱悅可人意而又棟宇宏麗器物
潔齊爲之驚愕加嘆彼息心淨住何爲得此哉乃言曰

碑記

卷七

士

徑志

重趺而來者窮其日力食息無所吾又於雙溪之上築
室百間濟其所不及皇帝嘗錫化城二大字因創重屋
尊而閣之殿寢門廂庖廩漏浴靡不備具願得識其實
亟命復與竝游至則有過其言無不及也余遂言于師
曰吾儒之道食無求飽居無求安敏于事謹于言就有
道而正焉釋迦氏初至雪山勞其筋骨餓其體膚旣勤
且勩不減吾儒也今爲僧者不耕而獲拱坐得食隨寓
隨足又爲之爰舍使朝不及餐於此乎殺夕不及宿于
此乎館將翺將翔不至半塗而廢得無過于安且飽乎

夫登山者將爲道謀乎將爲安飽乎苟志於道則居不
必安食不必飽孜孜求之求之不得不不敢少怠意會神
契斯有得矣師謂何如師曰此吾考室之意也能不媿
此室則在其人吁彼能識師意歟旣畢力營繕遠近信
敬翕然樂施師又自哀其索合緡市田千畝爲無盡供
於是化城之居可久以大而師所以待其徒之意始愜
不可不識也師名可宣吾蜀嘉定許氏子別峰甲公橋
洲壘公之弟曇又其同氣也禪印師雲有之似之上雅
聞其名用錫佛日之號奎畫煨糴草木生榮年餘七十

碑記

卷七

士

徑志

爲不朽云

徑山興聖萬壽禪寺重建碑

家之異

元進士
眉山山人

徑山名爲天下東南第一釋寺寺何以重以道重也蓋
自唐世至人指徑以知津神龍奉地以啓宇異僧輩出
駐錫譚道顧盼叱咤明心闢性超越生灰足以指南禪
流蕭勺真乘見知累朝醴恩渥賜龍文虹氣照耀林谷
尚矣馴至近代崇極而圯變故凡五一殿於慶元已未
住持元聰新之兩災于紹定癸巳淳祐壬寅師範載營

之又厄於至元乙未更二住山而雲峰師妙高至披榛掃磧竭屨重建粵五基寺如舊輪奐過侈己丑正月利那復燼寺衆駭懼師喟然曰吾宿生負此山吾償之吾不憂亾寺憂諸人不解狗子無佛性耳衆悚然林棲庵潛法社如故擇人受事度材應庸瘠已首公再捐衣孟施者踵至及更舊規滙大殿爲龍淵而從殿稍北直池南爲照殿潮音之堂丈室正寢無垢不動二軒東西對扁遷大覺寮於布金移祖庭復歸於宴坐峰上宅毘盧頂靈澤祠宇下瞰幽寶巽以廊廡網維職掌雲棲前序

碑記

卷七

志

行署賓館庖厨廩多所更定寬平浚穩倍勝曠昔僮隸工藝成有寧棲寺東刻積壤爲三門選佛場最後建益壯麗範鍾千石像設殿具金碧交絢如住佛國朝家欽崇護持恩禮有加壬辰十月落成爲屋千楹計工百萬皆有奇創祝釐庫市蘇湖田歲閱藏典効華封上行帝祝其贏接待雲水其徒宣力者淳暢法瑞心開也師雖治土木而晨夕唱道雲衲奔湊瓶錫兀兀宴若無事甫十年間兩建鉅刹如探諸懷功亦偉矣論者或曰佛果靈耶九十年而五遷其官也隨仆隨起易於折枝又

何神耶昨是一諦義學者未之思耳天下莫大乎道而物爲小莫壽乎道而物爲夭天地山川人物官室何莫非物何莫非道道即理理即釋氏之禪非耶物有器形理超器形物有數量理無數量物有成毀理無成毀未有天地此理先具人物銷盡此理固存常人見物不見理地地是理即見物無在而無不在物礙而不物于物主宰羣動圓裹十方不假一木不煩一斤不動道場清淨法棲墮乎儼乎常在目睫兵戈不能斬殺水火不能焚溺施者何施受者何受毀者何怒營者何求彼假借之云半千之期何異鶯鷦之量大鵬井蛙之議海若也哉癸巳四月師過予以寺碑請且作別語甚異未幾師果示寂弟子正宗宗嶽清泰者舊行哲奉遺言申前請益力子事理學不解禪義理者天下公共非釋氏得私也乃具著于篇而重宣偈言

碑記

卷七

志

吾觀世間物	有相皆幻妄	空華及空果
起滅相輪迴	惟有金剛身	徧滿于法界
得大堅固力	常住永不墮	云何衆寶山
諸佛演法地	人天所聚會	而現五衰相

世尊說經教	天地及日月	凡麗四大者
時皆有劫壞	其間有一寶	不屬諸有形
湛如太虛空	皆爲萬象主	萬形皆有盡
而此獨不朽	強名理與道	而字曰禪那
非性亦非相	而不離性相	非空亦非有
亦不厭空有	不生故不滅	誰捨復誰取
是故觀此山	不落成壞境	何處四禪天
卽此伽藍是	佛子淨覺場	了達無上義
能證無住法	卽見常住性	以此祝聖人
等物無量壽	下及恒沙衆	同住安樂國
云何得福多	非幻不滅故	
增修徑山興聖萬壽禪寺記	楊復	<small>字泰之少卿</small>
凡山川有勝絕必有物之靈者據之物之靈莫靈於人		
而其間橫雄顯發能仁氏之道者尤人之極靈故往往		
不能添移其所勝以歸于其人焉此徑山五峰之拔秀		
幽壑者所以始室羣龍卒成興聖大精藍歷今幾百年		
補六十七善知識而猶未艾也雖然難陀波羅乳糜未		
供安受菩提迦陵尊者竹園未捨瓶沙王堂殷未興安		

處千衆是則莊嚴爲闡法之因構結爲度人之要主師		
席者容視爲粗行小果而致荒先緒乎前三衢證果禪		
寺住持金華月江淨公禪師實六十五代主先是	仁	
廟優崇衆教徵天下高僧翻修藏典公亦與焉明年爲		
宣廟宣德丙午請山以公學行知見如武庫森嚴雲龍		
超越相舉於宗司遂檄住是山指南迷途意氣直截座		
下千餘指一爲觀根發機矢無虛發四方尊仰植信填		
門少暇則雅步躊躇經營廢敝妙筭神出意至皆成積		
財儲糧鳩工定規次第舉行竟獲完美先修大佛殿觀		
魏若新次修伽藍堂祖師堂及方丈莫不增換益固殿		
壁亦施五彩繪光耀人目觀音大士十八羅漢一切		
神像盡加以金碧朱粉襍色麗裝殆有生氣復建天王		
殿若干楹爲叢林擁衛構無垢軒并雲厨等室若干間		
爲怡賓安衆之所百器具修常住賴之徑前作大門樓		
自書天下徑山之扁其天王殿門之扁則駙馬都尉沐		
公所書也迨歲甲寅公春秋浸高倦於接引思休閒且		
預謀歸宗之地適卽寺北編作退居號圓照結寧堵波		
號香塢乙卯秋既就述偈而逝今天子改元正統之丁		

已夏偶遊京師因舊善余來求記其作用之歲月將立石寺中以貽謀後來俾有繩繫予素重公平昔行願非小今此盛舉真菩提心信所筆之

太平萬壽禪院元住持元傳法賜紫等覺大師慧源

庄田記

陳度人丹陽

臨安縣東二十里靈鳳鄉之腰橋木剌天修竹成林中有萬壽禪院者故吳越國武肅王錢氏所建太平寺也奉天祐二年更爲禪居天聖七年始賜今額初縣人高君保與其子贈自景德以來大新棟宇造殿塑像藏經

碑記

卷七

七

碑志

鑄鐘百用具修又以田百有二畝與常住供僧君保贈卒其子弟分財產欲奪前所予田交訴於縣縣沒入之平其估許人市崇寧元年住持等覺大師募檀越百餘人得錢三十七萬有奇詣縣請如本估市宰君嘉其請而歸之等覺刺檀越姓名于石以傳不朽屬無住居士序其事居士爲臨安地寡人繁富官田今日示價明日爭者盈庭高氏沃野膏壤竟四十年莫有市者豈神物護之乎抑亦有待乎且善惡一念至微細也長劫受苦樂報秋毫不差况子奪罪福之明著者等覺與十方

衆當其食時升堂展鉢上味妙供不念自至何用區區營此一頃田爲蓋欲與高氏子弟悔罪與諸人植無窮之福也當知是田本無去住于彼于此何得何喪彼此得喪兩忘則罪福安在哉故此山可顯此地可移此石可磨此福無有窮也他日大獲倉箱克溢禪子終朝飽滿元不曾破一粒米始知居士前語不綺宰君者嘗上姚祐伯受以學行知名施於政事人安樂之等覺者法覺慧源大通禪師之法嗣不惟道行高潔抑且才力過人無住居士者丹陽人陳度崇寧元年秋七月元日

碑記

卷七

七

碑志

清復徑山下院太平萬壽禪寺庄田碑記

吳用先字本如翁

太平寺在臨安邑治東靈鳳山間檀風林雲壑之勝肇基于吳越王至宋天禧中改爲萬壽禪院邑有檀信高君保者父子相踵而護持殿宇像器各極其莊嚴而又捐田百餘畝供四海苾芻以克香積之饌當時叢林亦云盛矣及君保逝而後裔之爲闢提者謀奪其前田遂構訟田沒入官欲市者聽越四十年而竟無市者豈非維衛力耶至崇寧間有慧源爲住持募得錢數萬緡自

白於縣請得贖之然世代變更漸次凌夷而田盡爲比隣所吞併矣寺僧零落三五輩無恢復志迄今有澹居者爲達觀禪師高第以刺藏因緣來主徑山之席一日至其地徘徊久之追尋古蹟偶見石壁刻一小徑山三字知爲徑山下院撫然而歎曰此梵釋龍宮地有神呵護焉是百畝之丘乃高檀所捨飯十方僧者若輩踞爲已有入泥犂如箭耳曷若直而歸之爲衆贖愆於是聚吳中善信周祇等貲僅贖其牛半仍歸比隣蓋運以慈心也而邑令黃君佐成之力居多焉噫此一地也檀化碑記

卷七

經志

爲魔魔化爲檀子而復奪奪而復子成成敗敗去去來來亦何常之有總唯一心所造耳心緣於善則爲喜捨爲莊嚴是高君保之父子也是慧源澹居之恢復也心緣於不善則爲慳貪爲侵併是高君保後裔之反汗也是左右比隣諸人之蠶食也善惡祇緣識心成敗了無實義論性則空有之立論相則因果之難逃禍緣瑞種隨善萌芽異類幽淪乘惡滋蔓夫人生如掣電飄風七尺軀殼受享幾何胡爲乎貪執不捨甚至強吞甘以有盡之身而釀無窮之業哉吾願後之人勿復垂涎此

地而自招業報也

重復雙溪化城接待寺碑記

王在晉

太倉人尚書

昔大藏西來流通徧滿明明國制不廢頂禮慈尊名山福地多頒法寶廣度僧伽故翻刻藏經自比而南始于清涼妙德以其嶺道廻複轉輸倍費工力議而之徑山徑山萬菁叢溪烟雲震暖棗梨易蝕又議而化城化城爲朱佛日禪師宣公所創寺名接待皇帝錫化城二字因構重簷鬼閣分徑山之東麓沿至我朝僧徒畢集爲徑山選勝道場正德間以寺田編役僧不能守割

碑記

卷七

經志

地轉質民間質券具存石垣界址在焉馮開之太史擇地化城建屋以藏經板自任一緣捐錢五十緡徐圖恢復以其事屬之密藏募金贖地未竟而以手帙遺之澹公會桐城本如吳公任浙左輅慨然欲竟成開之之志乃乘閱湖工借廉憲寶公躬履其地曰曠墟可復也訊諸業民曰得價可還也禹航鄉紳王君先以其地歸寺於是募義而來歸者如響乃贈金給直以贖其半誅菲結舍處大士蓮座中而經板乃得其藏矣化城薄于林莽橡居絕罕而其間有封土如壘者外割餘地任其登

掃傍無所卜築方伯公以慈悲一念保安化者熱慧炬而照昏城野鬼得藉無邊法力永寧其鬼於功德之林枳棘轉爲初地蕪萊化爲覺場因引入智喜信皈依乃安觸邪宗陰懷睥睨喉諸狂少浪託無稽於是經法官之勘斷煩公府之質成魍魎既遁正顯邪逐法門得據而安焉慨自金輪常轉世劫周遭變徙滄桑古來興廢然而魔劫雖渾金剛不壞生天地而無始徹天地而無終堅固慈心自隱置煞佛力如天有時藉轉于人力然盡人之力終不能加於佛力余不佞不能爲無盡居士皆後深造更著護法然亦不能凝神構思立論無佛化城八百八十畝典價不逾二百七十金今出三百五十金而僅贖原田之半無損于民而有益于僧僧田歸僧僧與民作平等觀何必斥僧而惟民之與哉一化城也在宋則棟宇宏麗器物潔齊徵于郎官楊汝明之記乃棟宇變而爲灌莽灌莽今又將變而成棟宇馮太史締緣而未果吳方伯矢念以聿成議始于萬曆甲申十六年而獲竟其事慈心點化後先相待而然不佞僅爲方伯布慶以告諸天請消人心之荆棘則此地之荆棘不

生能植善信之根基則我佛之根基不壞翻經選佛之場金鑰以是而依崇鐵錄錄茲而扇獲可祝 聖壽萬年於永永矣

凌霄峰記

釋德清

按志龍遊閣居翠峰之頂畫拱璇題承雲納日而虛簷之外曰凌霄閣是知峰頂有閣也會峰頂時見五色毫光因有寶光殿似閣前有殿皆宋所建今皆廢矣昔圓照禪師居峰頂十年詩云坐斷凌霄已十年匡宗扶教且隨緣之句而古鼎禪師亦居十年由是觀之則前代住山靡不愛其孤絕想必居之但峰頂無水兀峰孤迥非藏修地也前月亭法師亦會于此講華嚴經以此峰乃五峰之主雙徑之祖龍也頃梵懷慧公結庵于頂居十三年矣向苦無水以鑿石虛巖得泉可供百衆大旱不竭味甘而烈以從空中出如天甘露因名甘露泉蓋從來所無也手植引路松數百株冀化龍也予於萬曆丁巳初春登其頂四望寥廓一目千里因題其庵曰空中居士志超世也遂爲之記

旌密重建真寂禪院記

朱國禎 湖州人 大學士

言天下之名山無不舉東西兩天目者言天下之名利無不舉徑山者遠則國一大慧諸祖之法席近則紫柏可大師之靈蛻在焉故黑白之侶登臨兩天目瞻禮徑山者日無虛晷或乘竹筏緣磴澗而進或包腰伏崎穿林麓而入雖水陸異途要必于瓶窰發足焉故言兩天目徑山又無不先舉瓶窰者也然其地俗樸民儉自農桑外多以埏埴爲業故市廛之與陶穴相望如櫛比而求所謂伽藍精舍則竊乎無聞登臨兩天目瞻禮徑山托宿焉者非寄民廬則依食肆雖縑衣白足之流勢不

碑記

卷七

寺

徑志

得與齊民異有識者過之未嘗不徘徊興嘆也聞谷禪師慨然捐衣鉢爲善信倡訪真寂廢刹故址復建禪院爲往來食息之所厚直市地集材構屋凡爲佛堂若干楹間僧寮若干楹間墻籬門廡廚井漏澗各有其所雖無雄殿傑閣震竦觀聽凡所以供佛養僧之具燦然備矣院未有儲粟而居民千餘家環拱敬信每食必貯淨飯一甌以俟禪師使沙彌三四輩聚而歸之蒸餽以爲僧食食時主客僧恒不下千指無匱乏之憂晨鐘暮鼓木魚梵唄之聲聞數里有過大叢林無不及焉久之

四方敬信者日益衆競爲師佃復古安衆寺併脩寺山場二頃有奇以供薪爨又陸續施買飯僧田五十餘畝稍佐淨食云蓋禪師貌溫而氣寂行修而言中當其在雲棲會下苦行菁山名聞已洋溢諸方道俗仰之不啻瑞雲祥鳳故一出而所過必化所舉必遂流衍而光大之正未有量也迺予所醉心禪師者不止是自初祖西來而義學之士疾之如仇六祖傳永而南北宗亦相爲水火蓋我相難除法執易起所從來久矣紫柏以單傳之印倡道徑山而雲棲大師專提淨土二大士之權實

碑記

卷七

寺

徑志

隱顯詎可凡情分別而假墻倚壁之徒亦遂各分門戶今禪師不離淨土直契單傳且以雲棲之的派作徑山之津梁此真寂院之作蓋亦借事顯理合異爲同之妙用也按誌院始建于宋寶慶間中更廢興不一重建于萬曆四十二年甲寅落成于大年乙卯院成後師旋入閩中芝山至泰昌十月狗善信之請復來主院事及天啟收元季冬而國禪始爲之記

普慶福田寺記

碑爲趙松雪書原逸四字

釋元熙

四十六代住持

普慶福田寺在徑山之陽初國一禪師過其處愛其

山深林秀氣勃鬱顧瞻裴廻久之而後去至元十七年

雲 爲徑山樓及于斯曰昔國一之所盤桓而不

忍去者此其是乎吾將營禪居以飯游錫其徒師能跪
于前曰今四海一統師首奉綸音主東南第一法席當
以正宗自任能雖不能當盡瘁土木以承師志于是審
曲面勢乃構乃築積三十年始克竣緒殿堂門廡一徹
祇園之制飛錫如歸居者以安又建大莊嚴樓閣上容
十千金色寶花玉座百寶光明互相灌射如帝網珠旋
轉無礙延祐四年仁宗皇帝賜今額爲十方禪寺明年

碑記

卷七

十五

碑志

師能來南屏請曰夙夜兢兢懼墜先訓今茲有成皆先
師願力也諸父行惟師歸然敢求一言以紀成緒余諡
之曰自國一相傳至于今五百有餘歲矣鬼物呵護蛇
龍虎豹罔敢窺伏而卒爲釋梵之宮此豈人力也哉居
于斯者盍亦思紹之人重斯而舍併日而炊訪求知識
決于大事慎毋厚自奉而薄于覺集是達先志以速禍
尤也有能以身爲准以行爲訓晝永勤勞夜 禪誦若
牛首之負米金牛之舁飯藏公訶雪峰于逆橡地藏接
法眼于旦過居者游者二俱相當此而翁之志也能其

以是易之

寒翠樓記

宋奎光

余游茲山再矣而未登斯樓也登斯樓自茲遊始蓋前
此未有有之自癸亥秋也常住廓庵觀公繼無邊海公
鼎新大殿次龍王殿次禪堂次祖師殿次齋樓又次厨
房次養老堂及庫司漏洩自萬曆壬子以來數年之內
拮据道場次第翼然人備矣而復念十方冠蓋訪道名
山者絕不得一高敞之所與之延眺因建斯樓予茲與
馬令公來游也時維初夏嫩綠流鮮延大人于几案攀

碑記

卷七

十六

碑志

鵬翮于橋間鉢盂獻翠宴坐高峯佛日耀五峰之頂清
風來奇樹之顛徘徊顧盼冷爽滌煩因有感于中曰臨
春結綺高華靡麗之觀伐竹凌雲騷人寄興之地轉眼
滄桑消沉莫繼令人憑而吊之則有嘆風流之不再者
矣若登斯樓也則祖席峙五峰之勝僧寮起八代之衰
無論一時游屐咸生瞻仰觀公權巧化導不可思議將
千載而下有睹樓棟而覓竹筴者非斯樓爲之感動耶
卽謂之寶所化現可也令公曰善盍爲之記因命童子
掬泉此筆而飛翠生涼冉冉與墨花映發并顏其楹曰

寒翠云時天啟甲子四月佛日也同游馬令公名用錫號命荷晉江人

種樹記

李穀

瓶旬間谷禪師以陶輪智挺埴諸方一時英俊蔚然相從譬之種植已自金鋤不動土靈苗在處生矣復念徑山大殿需材實難嘗見萬曆戊申吳江沈中丞公鼎新之求木千里之外已達雙溪彈指入徑山耳而溪流橫溢飄散丘陵草莽間運載之費十倍于易因擇地于山募植松杉于上曰百年之計有待也予聞之爲之三嘆碑記

卷七

二十七 徑山

華嚴五十三參所在祥河寶樹散花流香而極樂土中亦行樹周匝階楯嚴飾可知寶所變現刹刹莊嚴矣而予謂末法像教則莊嚴尤第一義也凡夫見相作佛事非莊嚴無以啟信則夫念及于佛刹者則安得不計及夫莊嚴佛刹之具昔衛文播遷一方猶樹之榛栗椅桐梓漆詩人之意曰禮樂不患無具也矧八十七祖炳中天芝離而後之人崇隆像教願艱于堂構耶向無慮及此者而師獨秉遠識預爲善後不必龍神締造祗陀信施而徑山佛刹知無窮盡矣雖然舍育利生名官殿防

非護善爲欄楯旣樹矣成就周圍是在守之者語云刹藏無影樹留與後人看守之謂也予慮衆生情見塵沙不一因爲之記以告將來地名黃沙灘種樹期滿大藏之數始終經紀其事爲本山松原僧桂庭名大石者也種樹記

錢謙益

徑山爲天目東北峰伽藍在山家五峰之間凡有興作取材於千里之外凌大江冒雙谿歷洪流暴漲然後逆坂而上緣繩邪許十里百折卒徒顛踣水石騰藉是故寺不久輒廢廢而難復以興也聞谷禪師印公語其徒碑記

卷七

二十八 徑山

大石曰盍買山而樹之樹可材也百年之內其可以拾材於山矣乎於是買山若干畝樹松杉若干株循直嶺以至三門又若干株刻其券而三之以爲之守禁而又曰是不可以不志也使益書之於石詩有之樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟此古之邦君建侯營室者之所有事也印公學佛之人也乃能計久遠如是世之君子慮及于泮歲者亦寡矣豈或百年嗚呼浮圖之昌其教宜矣具訓于有官君子不尤深切哉夫以印公之願力後五百年茲山之飛樓湧殿當有如植子瞻之詩余之言

何足以云也使世之君子過而厭之則以余言爲利已而已矣

觀音殿記

朱國祚 字養純
大學士

大慧禪師以正法明藏開堂徑山繼國一禪師之席大衆雲歸時稱極盛乃開天眼矚彼巽峯爲千僧閣安衆表鎮作一山之鉅觀自宋迨明歲闢典廢輒爲茂草者有年矣

神宗時有髻峯師者雲棲高足也雲棲老人許其識力精敏可作有爲功德于是徑山大衆頂禮瞻迎乞師興

碑記

卷七

三十九 徑志

復師遂普佛荷擔悉力營辦精誠感通四方響應始從一室一堂乃至故閣巍然值歲庚子

顯皇帝頒賜龍藏安置徑山遂以千僧閣爲藏經閣地因故址名表新恩遠近忻躍景從益衆師復拮据式廓前謀塋大悲像爲觀音殿而殿之名始著規制愈宏瞻依益切別立藏堂以安禪榻于是北藏求心南參證德俱得安立以究死生乃復禮請閩谷湛然兩尊宿開堂提唱闡大慧之宗風堂之左右更有重樓複閣養堂密室宰官居士至則如歸香積厨廩庖庫厠溷所畢具焉

千百畝常住山場樵採耘耔無慮如雲食指矣師以赤手入山傾心營構始千萬曆已亥至天啟癸亥先後二十五年不疾不徐非難非易水到渠成鳥來林密非德感龍天才驅丁癸曷克臻此者乎師直與大慧老人一鼻孔出氣矣兒子大猷禮師歸道師行業及彼中山川形勝時作臥游乃今秋竟有委余作記者不覺歡喜讚歎以記其事

碑記

卷七

三十 徑志

游記

記徑山之游

蔡襄字襄字茂

餘杭縣之北鄙直五十里有徑山在馬山有佛祠號曰承天祠有碑櫺述載本初唐崔元翰之文歸登書之石今傳于時云始至山之陽東西之徑二登自其西壁絕磴繞轡行少休松檜交錯盤鬱蒙翳尋丈之間獨聞語聲躋後層披翠蒨盡十里許下視來徑青乳蜿蜒搏巖騰霄且及其巔峽束洞隱幾不容竝行已而內括一區平林坦壑四面五峰如掌豎指一峰南絕卓爲巨擘屋

游記

卷七

徑志

蓋高下在掌中矣庭間小井或云故龍湫也龍亾湫在歲率一來雷雨膜臆而鄉人祠焉者憧憧然環山多餘木絲杉翠檉千千萬萬若神官蒼士聯幢植葆駢隣倚徙沉毅而有待者逆溜周合鏘然鏐然若鑾行珮趨而中節者由西岑之北數百步屹然巨石屏張笏立上下左右可再十尺劃而三之若川字隸文曰喝石巖其傳甚神竝巖披谷修竹茂密嘗以鐵刀刺竹兩節間成景祐三年十二月十五日字云爾由東徑而往坎窞爲池游魚曠空其西徑東折踈南峰嶺脰之間平地砥然盈

畝而半偃松一本其高丈其陰四之橫柯上聳如芝孤

生松下石泓激泉成沸甘白可愛卽之煮茶凡茶出北

苑第品之無上者最難其水而此空之偃松之南一目

千里吳江之濤可挹越岫之桂可攀雲馭靄霽狀類互

出若古圖畫蟲蠹斷裂無有邊幅而隱顯之物尚可名

指羣山屬聯呈露岡脊矯矯剪剪咸有意氣若小說百

端欲聖智之亢而不知其下也臨觀久之魁博通幽之

思生焉古人有言登高能賦可謂大夫旨乎哉予於斯

見之矣曷止大夫之爲也大凡言之天嶙地絕山迴物

游記

卷七

徑志

靜在處入巧舉可人意雖窮冬閒寂未覩夫春葩之榮

薰風之涼秋氣之清然取于予者猶在也既歸無幾何

而曩所歷者重鈎復結無一見焉追而言之若覺而言

夢使人悄愴而不知其自也同游者逮安王臧君度嶽

陽朱師德宗哲又君度之侄子常子美甥杜沂皆從游

其前與謀而後以事已之者朱宗哲之兄師道希聖杜

沂之父叔元君懿揭陽盧幾舉之三人蒲陽蔡襄一與

之善惜乎不及俱也書所經見遑貽之人一通嘗刺竹

兩節間之十字其游之年月日也

游徑山記

卷七 三 徑志

嘗讀武林志謂徑山者往天目則在所必由之徑故曰徑山又以此徑於餘杭臨安二縣爲會通故以徑名然考其香火之所由建則自唐和尚名法欽號國一者問其師曰吾欲建選佛場以卓錫將何歸答以遇徑則止行至此山下遇有樵者在山間之則以前塢爲徑塢迺悟師昔所指授少頃又一素衣老人前而致拜請師登山絕頂入五峰之間願捨此地爲師卓錫之所第山有一大湫吾家若去此湫當涸幸留一水穴我將時至以衛師言訖雲霧晦冥風雨驟作及明既霽秋水盡涸惟一穴尚存至今有龍井者在本寺通道之左其深無既傳言井泉直通錢塘江見于禪家事類迨至宋孝宗勅賜徑山興聖萬壽禪寺其額卽上御書志載樓閣幾至三千蓋肇建於唐而尤顯於宋也隆慶二年歲在戊辰九月三日余往登馬路隘且險至山麓廻首從右而望之則自浙以西諸山俯伏逶迤空曠無際令人有塵芥六合之意亦西浙一奇觀也頃之入寺僧有號梅谷者迎余入坐飯畢導余由寺西而上不數百步則有喝石

巖在焉舊人題名尚存喝石者蓋爲觀音化身與開山和尚講法其辭頗誕和尚微致譏諷乃曰隨師指示祖師和尚云此有頑石汝能喝之使下乎乃大聲喝之其石隨而下復命喝之使上石之隨而上者如前遂裂爲三其文象川字遊者以絲線徹底經之與石座無毫髮活聖卽其所語法師上不著天下不著地之明證也今地名前喝界兒童婦女皆能言之始知幻化之事殆以神通難以執一論也巖之石有靈雞塚高可三尺許凡師升座講法雞卽佇立不動傾耳聽之講畢隨衆以散游記

卷七 四 徑志

所謂伯牙鼓琴而游魚出聽可以互照非妄傳也又有一白兔每冬夜時來與師護膝若解人意者由西而北則松竹夾道陰森可愛殊非塵境所謂青青翠竹總是法身鬱鬱黃花無非般若其是之謂乎又轉而西則有浴佛池爲泥沙壅淤止有金蓮花遍開拂水豈佛家所謂蓮花色相歷萬古而不滅耶頃之步至寺門外則有碑記者三中一石旣大而巍然獨峙者卽前寺題名勒宋孝宗御書于石也碑之北向者乃宋蔡襄所爲記又一碑低狹僅可三尺乃東坡蘇老親書三游徑山詩曰

來游曰再游曰重游也雖昔蘇轍子以手授讀之尚
可諷詠公之胸次卓越飄然身世兩忘亦可以想見于
千百載之下矣再步至山麓有地一方如砥余立而視
之時午後天陰雲氣蒸蒸然俯視諸山如羣馬百萬跳
躍于烟霧中與初入山之景變態又大異也余曰此地
若立一亭榭可以便觀眺僧曰此宋望江亭也日久亭
廢恨無再創之者余爲之慨然且堪輿家謂此山爲五
峰橫秀蓋指鉢孟鵬搏宴坐大人朝陽也其名晏坐者
昔皇巾賊入山中祖師坐於峰石賊疑其爲人也連以
游記

卷七

五 徑志

矢射之矢皆中石師則晏然不動以名峰餘皆以形象
之山僧備道是山典故歷歷如指掌余因記之以俟博
物君子

游徑山記

王在晉 太倉人
尚書

武林之屬多佳山水而餘杭之有徑山稱最勝東西兩
天目山高挿天水因山曲折浸爲巨源若兩目然故曰
天目以兩目以是山爲徑路山遂以徑名余雅慕徑山
而未由企及也歲在辛未南湖告成功監司往閱視余
以鞅掌三路不得從諸大夫後會八月逾望三日往具

與謁臺使者畢歸由茗溪茗溪一帶天目諸山衆流環
合迴流可達乃從吳興泛舟過德清渡雙溪雙溪之流
一出天目一出高陸至雙溪橋合流入徑山港舟不得
通舍舟登陸過化城接待寺化城爲故宋佛日禪師宣
公所創踞徑山東麓宋時棟宇宏麗欽賜化城二字上
創重屋尊而閣之殿寢門廂庖廩漏浴靡不備具載郎
官楊汝明記中我 朝香火猶盛漸次廢棄寺田轉佃
間左豪右踞之然化城巷之名不泯馮司成開之創刻
經之緣始於清涼之妙德庵地峻遠役南匠轉輸工力
游記

卷七

六 徑志

費倍乃遷之徑山徑山雲霧罩籠藏板其中易朽腐始
議復化城化城地坦無雲氣潤濕便藏板而易輪工力
乃爲屋十間以安經板處工匠而大士金身以草殿居
之海內宰官居士布金恢復化城舊域捐貲贖地而有
子衿鼓衆販扈必欲與沙門相角事聞當道屬予訊其
事郡邑勸明予按法治其尤割地歸僧封畛不失而其
間有墓塚者聽之以寧其窆窆佛處遠廬中得重開法
地以須十方大檀越之力予過化城而一二野衲邀入
和南佛前稱善事周遭故址枳棘蕪蕪關草萊而重新

法王之宇西來白馬茲其爲翻經演法之場乎過化城折而西北抵徑山山去縣五十里雄據乾位挺然而東目正幹宴坐朝陽天顯堆珠鵬搏凌霄御愛七峰樹擁草木蓊鬱樹古而蒼地僻而野山門幽寂有老松婆娑可陰十畝與木蘭交枝薄青旻翳白日松爲數千年植而木蘭亦森發離奇匪溪山無此異種參差白塔同虬木橫斜巢雲歸雀竹松間雜景色清饒蔥翠交馳入山而路轉深地轉奧無數簑簑霏烟濛濛新竿雄拔妬母高凌排岡直上各高十層巒峻嶺長鸞偉觀盤踞逶迤盡在竹間竹路箴龍透地攝屐峻嶒一頭陀引導美箭蒙茸蘿葛糾縛時摩僧頂羣峰崢嶸拱護靈嶽中豁然坦壑去險而夷重巖滴水清洞空沕頭陀指爲明月池其間小井爲龍湫龍歲一來顧雷雨眩冥過洞行少許路繞屋後登崖參大慧禪師塔明堂室塞方伯吳公言塔前當介然闢之而成路僧苦去屋未果聞孰爲周行則茅塞之矣由瑜崖而東爲喝石巖唐時僧法欽結庵有白衣士求法度爲沙彌欽指坐後石屏謂曰能開此乎叱之分爲三片代宗召法欽赴闕賜號國一禪師

游記

卷七

七

徑山

辭歸杭卽其庵建寺曰徑山宋開禧間孝宗額賜興聖萬壽禪寺東南勝道場無逾此者行過復嶺崇隆隱天有斐萊猗坎宮爲池方塘一鑑湛潔如澄鮮漾碧僧曰放生池池邊刻經工匠排列雁行伏迎道左已訪登公上人所寓靜室治蔬爲供清話移時片語點悟此不殊欽公三片石恨不如白衣士立度爲沙彌耳別而登樓同餘杭令戴君進飯夕陽西沉遂促從者亟行余時有天目之興徑山直傳舍視之竭蹶而趨至無垢寺而宿焉是夜惺惺不寐取唐崔元翰碑篇文摩擬不能屬草乃讀東坡徑山詩擊節高吟與松濤林巒相爲答和殘月半窻莽烟伴榻無何而山鳥鳴鳴不覺東方之既白矣

游記

卷七

八

徑山

游徑山記

張京元 泰興人進士

徑山者兩天目之徑也在餘杭西北境去武林百里而遙不當孔進游者多不易至余行視漕例自餘杭臨安始戊申正月十九日出武林登舟是日晚不及發廿日黎明解維行四十里日晡至餘杭橋餘臨兩邑令俱肅候廿一日早畢公事兩令顧舟中指點青山與馬已集

劉君先往余尾而行山餘杭北門道間約十里漸入
山徑又數里飯西溪禪院飯畢度一石橋溪流甚迅過
溪皆行竹中密若蘆葦山益近竹益深度可三十里至
洞橋爲徑山寺界兩僧來迎因令夾輿行指問岡巒竹
塢一一能答詢寺遠近尚在五里外雨濛濛至漸益飛
注屈曲千盤俱在綠陰翠靄第不一見松栢亦地氣然
與至山半輿人少歇庵僧供茗泉清茗香灑然忘疲數
里抵寺候人鼓吹山谷答響固自雄爽時衣履沾濕亟
入僧房小憩房前後皆古杉銀杏雨浙浙鳴葉間略偃

卷七

九 徑志

臥櫛沐令君秉燭命觴雅譚娓娓無世途寒熱語夜臥
枕上雨達旦不休早起劉令辭歸余與友人周公弼門
人張德懋冒雨登山肩輿穿殿左曲折而上觀藏經小
閣時方朔一僧前導上禮妙喜庵大慧塔盤旋度竹濃
霧陡合四顧杳然迴看山下白雲湧起茸茸縷縷如兜
羅綿積成銀海海中青螺點點荇藻浮沉蓋下方諸山
在雲霧中時露峰尖條隱條現頃刻萬狀幾盡雲物之
變真是得未曾有繞大慧塔又數盤得一池正圓四圍
修竹池北壘石爲級竹裏殘碑爲端禪師塔鐫至正間

論祭文池故放生處池在諸峰間濶可三四丈水蓄不
流雨不溢旱不涸亦靈蹤也又上爲寂照庵新刻書本
藏板貯焉右轉竹叢中有靈雞塚國師欽禪師說法此
雞時時諦聽師往長安長鳴三日而死乃知一切畜生
生道俱足佛性一了便了固不似世界凡夫營營萬緒
汨沒本來苦行解脫而一情忽動便墮泥犁曾羽類之
不如也塚下爲喝石庵想水衝石破狀如驅走遂爲巾
子山人持咒立喝走而爲三有之乎無此等神通固非
思議可及耳還僧房午餐復山寺門閱蔡君謨蘇子瞻
詩記

卷七

十 徑志

碑時無楊手以不及暮爲快巖畔有望江亭址晴明可
見錢塘是日盡爲霧障縱觀雲海抵掌清言僧手苦茗
共啜而返

徑山紀游

吳之鯨 牛伯

四月朔日賦天目游理叔南屏舟公山樓所期俞似宗
薄暮至小飲庭際甚適次日以余治南都書不果行日
三商佛石至飯後步堤上訪秦冰玉短蘆疎柳荒齋歎
穢意自閒宕借返寺舟公方受戒雲棲歸設伊蒲爲供
余佐以家釀冰玉微醺別去黎明渡湖北喚舟松木場

過兔泉泉極淺冽以瀑絲瑩白異他水時擔者肩摩進
頃刺滿意去似宗曰此有村醪頗佳據叢篁深樹間各
飛數十大白夷猶諧噉縱步高下抵佛慧黃春矣僧規
隱掃榻命觴余與似宗且奕且斟而佛石操不律應索
詩者脫欲脫似宗曰胡不分勞逸也余笑曰我兩人對
酒不爲甘石公稱詩不爲苦亦各適其適耳衆爲輟然
浹辰遙行而似宗夙戒峙帳庀具之使亦以是時至儼
短蓬薄禹杭舍逆旅主人尋問南湖路湖爲衆流奧區
由茗雪達震澤入海此其居亭也剗葑濬於因勢蓄泄

游記

卷七

二

徑志

使有所歸不旁濫爲患誠萬世之利亟命修舊闢導其
往來自無蓄堤之怒且濬以漸深必不至焦澤議者欲
甃石爲大橋中別島嶼令干頃烟波與遠近峰阜青翠
互映當不減明聖大是快事余遲回堤上已恍然縹緲
潄澍之想矣時覓天目與人不可得佛石曰從此至青
山一舴艋力耳似宗曰隨地皆游也何必計程并力耶
卽命舟抵青山飯罷聯步而前倦則籍草談世外事宿
五柳樓居似宗出醉鰣海錯爲脩爵無筭次早覓得一
竹籃兩君以供余至西墅隨買二堯方治飯行矣適高

兩目先生蹤跡至邀飲別業高與似宗同官於閩頃以
讀禮歸而與余稱年家曩季殷殷地主之好藹如也佛
石言玲瓏去此不遠殺枳既設大堪遜勝因連興行田
間薄華石山石壁陡峻長澗淙泓有小亭可憩過流霞
橋登石門訕曲而上爲三休亭九折巖風雨驟至舫下
皆作小瀑醉眠石爲坡公書宇勢飛舞既陟岡洞合峰
環古樹盤鬱寺中圯所存敗簷數楹耳旁設東坡山谷
佛印像寺相傳爲左元放葛許二真人修煉處蘓黃諸
公蓋嘗觴詠於此坡公有白雲穿破碧玲瓏之句石根

游記

卷七

二

徑志

猶冷冷作響雲東去半里許爲琴操墓深蒼蒼葛有坡
公依自不寂寞酒數巡似宗與兩目鬪棋各雄長不相
下余憑軾而觀之飲遂至丙夜比曉雨益橫嵐結如蓋
撲人面莫辨眉髮兩目所攜二十人之供昏且且置余
懼爲地主累且室湫隘局踣作苦遂堅辭兩目破雨下
山而與人以蹠蹠高嶺難天日之役從者色阻乃取青
山棹返禹杭文昌壩寄宿茶亭禪閣飛澍無停晷衣履
各載幾斛水似宗急命酒消雨氣遂至霽醉佛石曰雨
妬游奈何次日爲浴佛日也曉旭映窗檻間佛石奇喜

亟喚余兩人披衣起朝爽晃耀如疾能行憶昨踰躅滂
泥中無異隔世僧爲設齋供禮佛佛石誦諸品香燈梵
花氤氳達幢影似宗狂叫曰天助我輩游勿曠此日然
空天目而趨徑山取道近且屐齒喜新也余與佛石鼓
掌稱善亟呼筍輿浴溪行宿霧漸消山頂次第現如新
粧出羅幌行可二十里飲溪邊酒家遙望舟枕巍然獨
峙秀鬱可挹又三十里林漸深地漸高將逼雙徑循趾
攀嗽委折數百里澗花飛灑俱成白煉山形周環複疊
如人棋上下篠蕩欒欒萬嶺一色余隨輿僂仰覺日光

游記

卷七

十三

徑志

射風細雲疎非苦高峰軼雲蒼餘蔽景作韞轂之聲礧
礧之狀也嶺甫半輿人告疲余顧佛石隔山小浮圖非
卽歇足處耶佛石指曲磴數坂曰此須遠而上耳旣上
嶺如馬脊左右懸削忽白雲覆他山飛捷於鳥細雨隨
至余振袂度數盤沐佛聖水杉松環立平臺俯瞰則三
山門巋然列矣視小浮圖又在足下遠峰嵒岵近峰嶢
峴含澤吐霓倏忽殊態武林兩高龕赭一線俱在巖鍵
中余喀然宴坐雲海蕩吾心胸覺生平寥廓之氣呼吸
相應昔陶貞白志在冲舉每云指白日觀青天去此不

遠獨於爾時有會已投份源山房古杉蒙茸方浴沆碧
高樓十五楹遂潔可居僧冲宇供笋蕨煮清茗情甚洽
月光初燦僅於密樾中作掩映觀耳晨起謁新殿制度
宏偉未飾丹堊過妙喜庵禮大慧禪師塔眎龍湫舊蹟
循左級而上視放生池池圓如珪廣可盈畝惜無游鱗
潑刺余實有願而未卜償法也再上爲寂照菴剎藏經
處鑄工磨集室後供達觀甚肅令人轉思密藏忽緇衣
繹冠過謁余詢知爲門人通州崔叔錦叔錦爲諸生不
得意剗心大典棲遯於此兩月矣余攜之出過喝石巖

游記

卷七

十四

徑志

右枕爲三昔巾子山人乞國一師剃度以咒力護佛法
賜號性空大師大曆中代宗遣內侍迎國一入京徑山
之興實由於此訪雞兔二塚至今在巖下三白駒或寢
或訛乃載經板出山者儼然雪山梵從也是日陰翳多
濛濛久益密叔錦別去返松源山樓飯後稍有霽色命
輿從右級而上旋轉竹徑莠蒲田新秧離離澗水澄瀉
石磴梳潔如鏡高岡礧礧密遙見炊烟一縷從修篁中出
卽知爲雲房杳然無覓徑處余喜忘返翛然縱山烟谷
食沉瀝佩九節靈苗不復知有人世既過傳衣庵爲萬

松禪師傳承處躡白雲庵攀蘿而上爲凌霄峰浩淼如
大瀛海何減泰岱新殿枕鵬搏山勢拱衛余謂此山幽
曠非通都大邑而宸章御蹕後先輝煥故樓名五鳳閣
建龍游南朝四百八十寺未有其比今山水依然未知
八十一代傳燈何人耳返流止亭與人告息各曳杖尋
東坡放生池坡公游徑山二詩如欲看細字銷幾年靈
水先除眼界花俱頌水德今濁甚亭碑幸無剝蝕及讀
樓鑰百萬楮松雙徑香三千樓閣五峰寒自是實境語
矣似宗探藏錄許爲剎高僧傳燈下各緒一編間拈以
游記

卷七

十五

徑志

問佛石佛石各爲宣說吐旨玄暢因曰宗門不立文字
而微言奧義終古不磨猛志精求參悟非遠今人根力
未堅而遽稱文喜游戲彷彿而妄冀豐于正恐慧蓋乍
枯慈筏罔濟耳相與嗟嘆久之余夙知有間谷住徑山
急欲一晤而聞其坐不語禪殊悵快佛石爲通信聞谷
慨然曰吾素所願見者也曉訪之觀音殿時禪習者三
百餘人而閤戶闌寂鳥雀不喧入左扉若無人者執事
虔嘿惟謹聞谷坐余輩小閣色靜而氣融神理泓上發
語簡遠真禪定士也余爲肅容而別微聞谷幾虛徑山

游矣

游徑山記

李

穀

字孟芳
常熟人

辛酉八月一日有三日山餘杭之北門十餘里度新嶺朝
雨空濛遠近山光樹色如沐如黛濃淡疎密俱入畫理
元實謂予曰好一幅米家山也余縱目如弗及焉又十
餘里上下田坂路滑難行與人幾覆者再過麻車堰雨
其小憩市閤又五六里許過雙溪抵化城寺寺故宋佛
日宣禪師道場舊稱名藍正德間傾圮爲民間佔佃萬
曆中僧淡居士刻藏議置藏化城募金恢復周遭九百
游記

卷七

十六

徑志

餘畝盡還本寺可謂曠劫勝因然規模草創梵宇僧寮
猶未紺密惟大佛一尊爲僧慈門自吾虞山裝造供此
金資寶相員滿莊嚴一瞻禮間不勝贊嘆蓋寺廢而復
興寺興而佛至淡居與慈門此一段因緣似必有冥契
于夙生者由殿後入客堂侍者爲設小食食畢過香積
厨至浮屠庵庵後爲置藏閣登閣憑欄前眺白雲堆疊
諸峰出沒其間延瞰久之及暮出殿上隨喜功課畢仍
返客堂進飯宿于旅泊軒之左楹夜半聞風雨蕭蕭之
聲爲之無寐及旦雨稍疎亟治裝行促慈門與俱出化

城折而北夾路叢篁茂密軌不得方幾二十里過直嶺
崛崎幽茂綠梯而上竹色葱蒨襲人時從山豁回視下
界如陵如阜在餘臨間不可名指而山間田禾色淡如
水俯仰俱異境也未幾抵徑山寺寺僧五六人立松杉
間衲衣翩翩與蒼翠一色中鏡庵者由本山出理南湖
之地藏殿知余輩入山先期而至爲余輩向導者也上
大殿禮佛出視左廂一樹高可四十餘丈貞枝連抱峻
挺插天信哉栢林寶樹也其下爲龍井卽老龍避宅願
留一穴以通天目之處殿庭兩樹相對枝葉員整高可

游記

卷七

十七

徑志

二丈云是娑羅異種經鉢孟池過梅谷房絲杉數株參
樓而上岳岳林榛是亦奇觀登樓少息鏡庵爲引叅大
慧塔及紫栢塔經靈雞塚看香水海水出石坡上大可
一拳深三四寸許相傳靈雞飲水處水味甘香雖大旱
不竭云過放生池池猶宋時故跡繞以青石貞整如鏡
池上石臺可坐更四面樓閣映帶元實欲攜尊酒于此
適山雨飄墮亟上寂照庵庵爲剎藏道場也叅端禪師
塔禮紫栢像徧閱藏經閣適從者攜酒至元實戒不得
入而門外雨甚庵主自光爲設方便許酌于堂前之左

令適當十齋日不入同游之隊自光爲設山蔬果茗與
慈門輩飽餐禪悅甚適也自光上谷人自五臺偕紫栢
護藏居此貌修而文詞敏而達似有尊宿風致薄暮雨
小歇仍歸梅谷余以來朝爲月望欲觀大殿雲集乃獨
偕鏡庵宿于禪堂之奇樹樓約四更聞鐘聲鏗然披衣
起則鏡庵已秉燭至矣梳洗畢當家師廓庵出見師卽
鏡庵本師也撲覲寡言凝然法幢令人起敬須臾上殿
聽祝贊畢隨大衆稱彌陀百聲仍歸單小寢至旦廓庵
侍者景如邀元實諸公爲設早飯飯畢擬登凌霄峰鏡
游記

卷七

十八

徑志

庵謂空先傳衣庵余以諸僧無與策杖與偕約三四里
至庵庵主覺輝以凌霄路草披離先爲蒔除而待遂由
庵後盤纏而上并元實諸君亦舍輿而杖矣幾四五里
至空中居居爲僧梵懷所構相傳此峰無水梵懷鑿石
得泉砌小池畜文魚數頭雜蒔幽花小草柴門曲磴頗
具勝情入室晤梵懷登峰絕頂俯視千山如舞如拜如
歸鳥如趨鳥參譚粒標縵紛無際遙盼錢塘一帶隱隱
輒湧中真大觀也慈大師詩云西來二目如鵬翼東去
千山似馬蹄得其聚矣元實命酒酌于池畔子偕諸僧

坐巖上各盡歡適比與盡下山旋憩梅谷復偕鏡庵山
觀音殿過喝石巖欲禮國一禪師則屯雲作雨不及啟
庵而返予倦就寢不知夜為中秋身在山中也然畢
竟無月亦無遺憾云明發山色冥蒙多疑陰結亟亟出
山以松源多佳樹復一往觀則絲杉數株高聳似梅谷
但地空樓敞游盼更多姿耳別諸僧出寺門經東坡池
池在短籬荒草間元實以為無奇先登輿去余與羽仲
循崗而上折而西為雪嶠靜室一老僧出見問以山主
謂往雙髻云精廬整潔異他所因問僧姓氏云崑山人
游記

卷七

七 徑志

號定生余曰定生西方與曰然遂引余輩過西嶺忽同
游許君亦至相與南望諸山俱在其下而御愛如盤舟
枕如帶繫對巖前絕為奇勝余謂登此可無上凌霄羽
仲亦以為然慮前去者俟久勿勿別定生出庵慈門以
輿人未便欲留寂照偕鏡庵送予輩至此而鏡庵復以
余喜遂策以一竹杖見貽遂謝登輿下山尾元實可五
六里而近歸途由斜坑出菜園一路礧石紆澗水聲激
冽不斷人行礧底時出礧上每遇崎嶇下輿輒為披情
寫過跳板橋經白社塘仍踰新嶺而進餘杭是為十六

日也同游宋孝廉元實張君謙之許君鎮之元實次公
羽仲又大築季云

徑山游記

黃汝亨

字貞甫
進士

徑山在臨安北三十里東西天目通山之徑也九日晚
宿化城寺次日即欲朝發而同年汪孝廉至引裾留醉
予笑曰固勝孟公投轄雅情耶遂留飲是日午前因便
登錢武肅王墓墓在縣治右出城西有山名石鏡巉巖
片石甚秀俗傳武肅微時過之照見冕旒此不可考有
像藏開化寺兩肩豁堅如箭而棗色似武安寺又有婆
游記

卷七

二 徑志

留井鎖井夾道有舊宮門磚砌亦勝蹟也大朝至普淨
寺飯發足明宗師曰記昨夕過溪流清淺游魚如髮似
鳥行虛空此意云何予鼓掌唯唯行六七里許從西北
磴道上十餘里曲折盤薄大都以竹居勝綠陰翠靄時
時拂披襟帶鳥語頗清多不似兩天目頂寥絕無鳥聲
日未夕投中峰南院宿從院背小徑仍行竹間翠陰郁
穠林林千立天光從竹隙入予從來看竹無此地幽暢
也因以剩夕問萬松塔及月亭千松塔為傳承庵是陸
太宰沈中丞碑記說骨處也塔所居菖蒲田環山繞林

俱饒蒼翠色而紅葉燦燦出秋林中更覺艷絕仍歸院
長臥樓上爲十三朝矣蚤起飯院僧引看妙喜菴爲大
慧杲禪師塔杲師有像清笑無倫庵名蓋宋孝宗所題
也又遙而塔後行竹徑上殘碑爲四十八代端禪師塔
有至正間論祭文前有放生大圓池中深三四尺許亦
竹翠所繞又上爲寂照庵則達觀和尚從長安歸瘞處
因記予往者達此公於長安西掖門外隔面送語遂成
異世生平雄心霸氣究竟此寂寂中不可謂無因世間
一切法何處可住爲之太息起仍右轉竹叢中有靈雞

游記

卷七

王

徑志

塚在焉此雞不食生類唐國一欽禪師會衆說法時時
吟聽因師去長安長鳴三日而歿乃信一切衆生具佛
靈也志尚載靈兔塚今不知其處雞塚下爲喝石庵石
碎爲三屏張笏立上下可十丈餘乃巾子山人持呪立
喝神通現示此非擬議可及開山欽禪師像較大慧更
超秀而長耳似法相信茲山乞霧人也此下有香水海
泉澹可嚼仍歸南院飯即從徑山東南下入禹杭東南
徑迤折十餘里大都巖岫澗泉相錯落間以竹色不似
西徑竹樹居勝晚仍禹杭公署宿十四旦丞成君促集

與馬行入西溪一帶烟雨微濕翠竹林叢不甚減徑山
西境小憩永興寺爲馮開之司成中興池有濟顛和尚
無尾螺靈跡頃之仍投佛慧賦公移竹室下榻二日聯
紀此游草而賦公有孫方垂髫予發足時持紙索書尚
健如虎歸時忽聞物化驚嘆無常迅速如此人生不五
嶽游而五鼎食何爲因思向平俟婚嫁畢游名山語亦
貪天幸今婚嫁未畢卒然不可知此身不當俗歟耶明
宗聞之大笑促予疾艸此紀而各得詩若干首是游也
幸而得三緣前後十餘日俱晴霽似春無片剋陰雨有
游紀

卷七

王

徑志

天緣靈巖名剎秋林石骨所在巖勝有山緣得明宗禪
侶而家侄載以從所逢山主賓俱供應無倦色有人緣
卽予生平好游亦何能數數得此投之名山作入林佳
話耳九月秋紀成爲十六日

游大安寺記

馬用錫
餘杭令
溫陵人

蒞餘杭之三年爲天啟甲子四月維夏偕學博宋元實
氏尋所謂雙徑而登焉過化城稍折而西訪僧無從于
荒陬敗址中余曰安取此而結庵也元實曰此故大安
寺基洎布衲禪師開山之後爲妙喜安禪究竟之所宋

治平間欽賜等額故名藍也無從自九峰來禮徑山已而低徊于此謂布衲高風豈容一墜不振慨然思所以恢復之蓮社諸公因爲捐資贖產若干畝建室若干楹栖禪于此行還舊觀未可量也嗟乎佛法隆替名勝升沉信在人耶雲栖虎窟瓶窰市廛一經名宿遂爾佛日照耀無從登東魯之堂而直提西來之旨雲栖之後學者推仰顧于茲卓錫也豈偶然哉因叩其所置山產畝數爲之立戶而復爲之記無從名廣來俗姓華亭楊氏

游徑山記

吳伯與字福生宣城人

游記

卷七

二十三 徑志

余居杭年餘神注徑山天目也推占幾日福緣者數矣偶竣事寶安回自富春渚遂舍舟北趨禹航以半日程抵徑山之陽藍輿行綠樹中碧蘿垂帷蒼枝掩蓋已覺心折由山脚仰視之高爲五峰中爲龍湫妄意石屏中當有白永老人前致禮者因誦觀音俱胝不敢望石裂爲三乍拋牛馬心雄喝石也陟級西徑則山骨峰立層峭牙峭石凡萬謫千詭有銳下豐上者有疊高數十層出必半仄者有粘空倒立生動如具性情者日落半規朱光注射煜然萬丈區頽如鎔五金俄而紫氣西沉則

山河浮湛中長松彌天布濤拔地挿青俱數百年古物不下千章萬章而燈炬錯落於樹祖藤係強附弱攀之中轉覺夜氣罡風如束起錢塘水倒潑巖石冷氣果人骨也導者刺刺呼叫宿鳥翻撲欲沸又不知誰叫誰答矣然吾獨羨其威紆百疊愈取愈多徑中走二十里而到僧堂似雙鸞翔空欲下正當川孤雪壯不勝奔競者卻不朋適至飛航流覽星文下迎矣乃捉不朋裾而問曰山中所現白兔靈雞龍湫出沒是幻是真是何實義但欲空諸所有慎勿實諸所無又何稱焉如謂神通自

游記

卷七

二十四 徑志

在不平地波濤起耶不朋啞啞曰吾何知吾何知智和尚云緊峙離水靴蹋破湖湘月手把鐵蒺藜打破龍虎穴翻身倒上樹始見無生滅是何幻化不歸法身是何一隻眼不能七縱八橫而漫以已所能者爲本等已所不必能者爲神通予亦啞啞彷彿實明瞻禮諸佛殿堂之高敞象設之奇大儼然阿房舊址非漢以後帝王居也偶聞三千樓閣五峰寒之聯因手書易之謂誤寒爲令恐寶印掌不肯再撫耳取東經而下日照石如鏡照泉如銀床照蒼松蒼苔如冰林凡時夜隔林所極目

竊者今又噓吸其間乎但團結移換若夕鐫而今員若
夕香而今瑩悴體幻來殊無已鼻矣會衆美而叅大意
其此山之兩徑乎徑以森石爲骨以濃松肥竹爲膚乃
石以空而活松竹以淡逸而靈骨膚又兩兼之眼耳雖
兩形同是一頭指掌雖兩形同是一手其無住法門也
歟蔡君謨作記自謂覺而言夢况予又夢中夢也而正
法眼藏云登山須到頂入海須到底方能踴翻四大海
摺倒須彌山余何能撒手到家言家常事卽通身皆口
且爲徑山橋舌矣

游記

卷七

三十五

徑志

徑山游記

陶奭齡

字君典
會稽人

天啓丙寅二月之十有八日余在菴上巳六閏月始謀
償徑山之負肩輿且發或曰獨游無侶將減歡興余曰
山中諸衲皆吾侶也遂行紆回十餘里至法華訪曇衍
趙宿化城就死關晤慈門遇孤休於浮渡庵次日爲
大士降辰與村人夫婦肩肘接于懸磴斗崖間踰晷始
及土驥拜畢廓庵警峯遂源明初諸上人皆來迎無何
孤休白化城至坐奇樹樓將飯西邁自凌霄峯至皆余
故人遊意始不孤飯已遍禮諸祖塔日且映王祖叔來

游記

卷七

三十六

徑志

復共出尋諸名蹟曉黑始歸宿梅谷房達源主焉澡浴
意啜茗噉果蔬坐談有頃步自殿墀至於望江亭址寒
吹襲人蔽樹強立須月上尋丈乃還二十日曇衍來共
尋寂照開山諸庵捫喝石望靈雞塚酌龍湫水沿放生
池午飯於觀音殿主警峯畢卽肩舁登凌霄峯至上水
池舍而徒遇庵卽休遇石卽坐遇老梅方花卽偃臥仰
觀良久始去遂造峯頂殊不知其高梢下爲一燈庵卽
西蓮所居因止宿焉淪茗吹飴果核菜茹皆香甘余謂
君僅身一口室一榻瓶無儲粟是種種皆何來豈燈王
香土作金粟伎倆耶或曰此下方諸上人昇以從者客
去尚餘主人數日糧耳西蓮及余皆大笑將夕餞于
西庵漏下數刻候月於東崖坐久歸燃燈茶話于右个
恣談幽悵事夜分乃寢質明扶杖下山別諸道人於山
門改從小徑行有懸泉巉石之勝居民業春紙春聲與
水聲相答轉更幽悄途經王祖叔家畱飲盤桓數刻乃
別秉燭行十餘里抵署天始微雨自戒行及還凡四日
風日皆清美似與茲山有香火緣大抵茲山踞勢雖高
然勝不在孤峭在深穩以龍淵爲腹以獅石爲骨以長

重修大慧塔路記

釋道廬

震旦名蓋之盛無如雙徑雙徑自國一閉山以來祖燈彪炳法侶景從至大慧祖師備矣就其生前集化之跡如示寂後全身置塔塔號寶光自宋迄明數百餘載三千樓閣悉爲灰燼諸祖之塔泯沒無聞祖師塔院獨宛然如昨纖塵不染唯塔前路徑夷爲僧舍久矣至萬曆庚午五臺陸公入寺禮塔嘆息無已僅題基額曰大慧祖師之塔而去自此之後見者聞者莫不嗟嘆復越五十七載鹿城昌甫顧君昆季懷香禮塔寺主廊菴引之塔路記

卷七

三七

從殘垣敗輦而入惻然久之遂有志開復寺僧皆難之又三年爲崇禎己巳清和月房僧忽爾欣悟願卸屋以成勝因塔在大殿之後殿在五峯之中峯巒迴環杯上片石悉從外入約費緡錢千餘路濶九尺有奇長五十餘丈夾道墻垣皆其所築砌前豎石以爲瞻謁之門表之曰宋大慧祖師塔路柱聯云入此門來撥開聖賢階級從這裡去覲破祖師面孔至佛成道日路始落成而昌甫語其子葉墅蘭眼曰余雙徑之願畢矣其他建石梁管附堊諸事爾輩能爲我肩之則可嗣後惟日焚香

數坐三載無言而逝又十年其子望等入山飯僧登其父所築之道悲喜交集合掌說偈云幾回踏入秦蕪去嘆息寶光不可尋今日登臨如再見覲破面孔復誰親且諄諄詢國一祖塔所在寺僧更茫無以對但曰雙徑棠棣雙雙來重重塔路重重開既聞國一塔在武林祥符寺今其跡畧存國一乃鹿城朱氏子鹿城檀那翁無更有如昌甫者在則國一之塔與復有日矣余雖不文弟昌甫昔於三寶中具甚深信心又于余爲方外知己此卡實預聞之今郎君復能成其志余因快昌甫塔路記

卷七

二八

之不滅義不能默默聊記其歲月云爾 崇禎庚辰佛誕日 昔

徑山志卷七 終

卷之八目錄

書啓

答曾侍郎天游略

釋宗杲

又

答李參政漢老略

釋宗杲

又

答江給事少明略

釋宗杲

答李參政別紙

釋宗杲

答陳少卿李仕略

釋宗杲

答許司理壽源

釋宗杲

答劉寶學彥修略

釋宗杲

答張丞相德遠

釋宗杲

答張提刑賜叔略

釋宗杲

答汪內翰彥章

釋宗杲

答呂郎中隆禮略

釋宗杲

答李參政泰發

釋宗杲

答大慧禪師

孫覲

上大慧禪師

孫覲

又

孫覲

又

張介

召友人

莊法師

答寶月禪師

蘇軾

又

蘇軾

又

蘇軾

與徑山無畏惟琳禪師

蘇軾

又

蘇軾

又

蘇軾

請月江和尚住徑山啟

溥洽

又

唯實

又

余鼎

送一清天禪師住徑山

妙衍

賀月林鏡禪師住持徑山啟

張寧

復仲淳藏公支檀三法子愁郎書

真可

請幻予密藏二上人住徑山啟

馮夢禎

請廓庵觀公住持徑山大殿啟

王肯堂

請自光師住寂照書

繆希雍

請澹居銳公主刻藏	吳用先
與鎰公	寶子解
又	王在晉
又	湯賓尹
又	曾鳳儀
請徑山朗月泉住持龍居書	聞一泳
請徑山朗月泉書	聞啟祥
請朗月住持龍居書	釋廣印
請慈門主化城	吳用先
目錄	三 徑志
答錢太史	吳用先
寄慈門師	吳用先
答宋元實	錢謙益
與宋元實	釋法鎰
與無從禪師	姚鎰
寄宋元實	吳伯與
答李孟芳居士	釋廣印
卷之八目錄終	

徑山志卷之八	海陽徐文龍
以上李燁然刪定	訂 虞山朱奎光輯
鹿城陳懋德	
書啟	
答魯侍郎天游略	附問 釋宗杲
開頃在長沙得圖悟老師書稱公晚歲相從所得甚	
是奇偉念之再三今八年矣常恨未獲親聞緒餘惟	
切景仰間自幼年發心恭禮知識扣問此事弱冠之	
後卽爲婚宦所役用工夫不純因循至今老矣未有	
書啟	徑志
卷八	
所聞常自愧歉然而立志發願實不在淺淺知見之	
間以爲不悟則已悟則須直到古人親證處方爲大	
休歇之地此心雖未嘗一念退屈自覺工夫終未純	
一可謂志願大而力量小也向者痛懇圖悟老師老	
師示以法語六段其初直示此事後舉雲門趙州放	
下着須彌山兩則因緣今下純工常自舉覺久久必	
有入處老婆心切如此其奈鈍滯太甚今幸私家塵	
緣都畢閑居無他事政在痛自鞭策以償初志第恨	
未得親炙教誨耳一生攸闕已一一呈似必能洞照	

此心望委曲提警日用當如何做工夫庶幾不涉他途徑與本地相契也如此說話攸關亦不少但方投誠自難隱逃良可慰也至扣

承教及自幼年至仕宦參禪諸大宗匠中間爲科舉婚宦所役又爲惡覺惡習所勝未能純一做工夫以此爲大罪又能痛念無常世間種種虛幻無一可樂專心欲究此一段大事因緣甚慳病僧意然既爲士人仰祿爲生科舉婚宦世間所不能免者亦非公之罪也以小罪而生大怖懼非無始瞋大劫來承事真善知識熏習般若啟

卷八

二

徑志

若種智之深焉能如此而公所謂大罪者聖賢亦不能免但知虛幻非究竟法能回心此箇門中以般若智水滌除垢染之穢清淨自居從脚下下一刀兩段更不起相續心足矣不必思前念後也既曰虛幻則作時亦幻受時亦幻知覺時亦幻迷倒時亦幻過去現在未來皆悉是幻今日知非則以幻藥復治幻病病瘥藥除依前只是舊時人若別有人有法則是邪魔外道見解也公深思之但如此崖將去時時於靜勝中切不得忘了須彌山放下着兩則語但從脚下着實做將去已過者不

須怖畏亦不必思量思量怖畏即障道矣但於諸佛前發大誓願願此心堅固永不退失伏諸佛加被遇善知識一言之下頓悟此生夙悟證無上正等菩提續佛慧命以報諸佛莫大之恩若如此則久久無有不悟之理

又

承夜夢焚香入山僧之室其從容切不得作夢會須知是真入室不見舍利弗問須菩提夢中說六波羅密與覺時同別須菩提云此義幽深吾不能說此會有彌勒太子次往彼問咄漏逗不少雪竇云當時若不放過隨

書啟

卷八

三

徑志

後與一劄誰名彌勒誰是彌勒者便見冰消瓦解咄雪竇亦漏逗不少或有人問只如曾待制夜夢入雲門之室且道與覺時同別雲門即向他道誰是入室者誰是爲入室者誰是作夢者誰是說夢者誰是不作夢會者誰是真入室者咄亦漏逗不少

答李參政漢老略

附問

釋宗果

那近扣籌室伏蒙激發蒙滯忽有省入顧惟根識胎鈍平生學解盡落情見一取一捨如衣壞絮行草棘中適自纏繞今一笑頓釋欣幸可量非大宗匠委曲

垂慈何以致此自到城中著衣喫飯抱子弄孫色色仍舊既亾拘滯之情亦不作奇特之想其餘夙習舊障亦稍輕微臨別叮嚀之語不敢忘也重念始得入門而大法未明應機接物觸事未能無礙更望有以提誨使卒有所至庶無玷於法席矣

示諭自到城中著衣喫飯抱子弄孫色色仍舊既亾拘滯之情亦不作奇特之想宿習舊障亦稍輕微三復斯語歡喜踊躍此乃學佛之驗也儻非過量大人於一笑中百了千當則不能知吾家果有不傳之妙若不爾者疑怒二字法門盡未來際終不能壞使太虛空爲徑山口草木瓦石皆放光明助說道理亦不奈何方信此段因緣不可傳不可學須是自證自悟自肯自休方始徹公今一笑頓亾所得夫復何言

又

邴比蒙誨答備悉深旨邴自有驗者三一事無逆順隨緣卽應不留習中二宿習濃厚不加排遣自爾輕微三古人公案舊所茫然時復督地此非自昧者前書大法未明之語蓋恐得少爲足當擴而充之豈別

求勝解耶淨除現流理則不無敢不銘佩

信後益增瞻仰不識日來隨緣放曠如意自在否四威儀中不爲塵勞所勝否寤寐二邊得一如否於仍舊處無走作否於生滅心不相續否但盡凡情別無聖解公既一笑豁開正眼消息頓忘得力不得力如人飲水冷暖自知矣然日用之間當依黃而老子所言剗其正性除其助因違其現業此乃了事漢無方便中真方便無修證中真修證無取捨中真取捨也古德云皮膚脫落盡唯一真實在又如旃檀繁柯脫落盡唯真旃檀在斯違現業除助因剗正性之極致也公試思之如此說話於了事漢分上大似一柄臘月扇子恐南地寒暄不常也少不得一笑

答江給事少明畧

釋宗杲

人生一世百年光陰能有幾許公白屋起家歷盡清要此是世間第一等受福底人能知慚愧回心向道學出世間脫生滅法又是世間第一等討便宜底人須是急着手脚冷却面皮不得受人差排自家理會本命元辰教去處分明便是世間出世間一箇了事底大丈夫也

承連日去與參政道話甚善甚善此公歇得馳求心得
言語道斷心行處滅差別異路覩見古人脚手不被古
人方便文字所羅籠山僧見渠如此所以更不曾與之
說一字恐鈍置他直候渠將來自要與山僧說話方始
共渠肩毛厮結理會在不只恁麼便休學道人若馳求
心不歇縱與之肩毛厮結理會何益之有正是癡狂外
邊走耳古人云親近善者如霧露中行雖不濕衣時時
有潤但頻與參政說話至禪至禪

纂李參政別紙

釋宗杲

書跋

卷八

大

徑志

富樞密頃在三衢時嘗有書來問道因而打葛藤一上
落草不少尚爾滯在默照處定是遭邪師引入鬼窟裏
無疑今又得書復執靜坐爲佳其滯泥如此如何參得
徑山禪今次答渠書又復縷縷葛藤不惜口業痛與割
除又不知肯回頭轉腦于日用中看話頭否先聖云寧
可破戒如須彌山不可被邪師熏一邪念如芥子許在
情識中如油入麪永不可出此公是也如與之相見試
取答渠底葛藤一觀因而作箇方便教取此人四攝法
中以同事攝爲最彊左右當大啟此去門令其信入不

唯省得山僧一半力亦使渠信得及肯離舊窟也

答陳少卿季仕略

釋宗杲

承諭欲留意此段大事因緣爲根性極鈍若果如此當
爲左右賀也今時士大夫多于此事不能百了千當直
下透脫者只爲根性太利知見太多見宗師纔開口動
舌早一時會了也以故反不如鈍根者無許多惡知惡
覺驀地於一機一境上一言一句下撞發便是達摩大
師出頭來用盡百種神通也奈何他不得只爲他無道
理可障利根者返被利根所障不能得卒地便折曝地
盡歇

便破假饒於聰明知解上學得於自己本分事上轉不
得力所以南泉和尚云近日禪師太多覓箇痴鈍人不
可得章敬和尚曰至理亾言時人不悉彊習他事以爲
功能不知自性元非塵境是箇微妙大解脫門所有鑑
覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易
猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙
明非假鍛鍊爲不了故取於物象但如捏目妄起空華
徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施爲不
虧實相左右自言根鈍如此返照看能知鈍者還鈍也

無若不迴光返照只守鈍根更生煩惱乃是向幻妄上重增幻妄空華上更添空華也

答許司理壽源

釋宗杲

左右具正信立正志此乃成佛作祖基本也山野因以湛然名公道號如水之湛然不動則虛明自照不勞心力世間出世間法不離湛然無纖毫透漏只以此印於一切處印定無是無不是一一解脫一一明妙一一實頭用時亦湛然不用時亦湛然祖師云但有心分別計較自心見量者悉皆自夢若心識寂滅無一動念處是實感

卷八

八

卷八

名正覺覺既正則於日用二六時中見色聞聲嗅香了味覺觸之法行住坐臥語默動靜無不湛然亦自不作顛倒想有想無想悉皆清淨既得清淨動時顯湛然之用不動時歸湛然之體體用雖殊而湛然則一也如析梅檀片片皆梅檀今時有一種杜撰漢自己脚跟下不實只管教人攝心靜坐坐教絕氣息此輩名爲真可憐愍諸公只恁麼做工夫山野雖然如此指示公真不得已耳若實有恁麼做工夫底事卽是汙染公矣此心無有實體如何硬收攝得住擬收攝向甚處安着既無安

著處則無時無節無古無今無凡無聖無得無失無靜無亂無生無死亦無湛然之名亦無湛然之體亦無湛然之用亦無恁麼說湛然者亦無恁麼受湛然說者若如是見得徹去徑山亦不虛作此號左右亦不虛受此號如何如何

答劉寶學彥修略

釋宗杲

公既于此箇門中自信不疑不是小事要須生處放教熟熟處放教生始與此事少分相應耳往往士大夫多於不意中得箇瞥地處却于如意中打失了不可不使公知在如意中須時時以不如意中時節在念切不可暫忘也但得本莫愁末但知作佛莫愁佛不解語這一看子得易守難切不可忽須教頭正尾正擴而充之然後推已之餘以及物左右所得既不滯在一隅想於日用中不著起心管帶枯心怠懷也

答張丞相德遠

釋宗杲

恭惟燕去阿練若與彼上人同會一處娛戲毘盧藏海隨空作佛事少病少惱釣候動止萬福從上諸聖莫不皆然所以於念念中入一切法滅盡三昧不退菩薩

不捨菩薩事不捨大慈悲心修習波羅密未嘗休息觀
察一切佛國土無有厭倦不捨度衆生願不捨轉法輪
事不廢教化衆生業乃至所有勝願皆得圓滿了知一
切國土差別入佛種性到於彼岸此大丈夫四威儀中
受用家事耳大居士於此力行無倦而妙喜於此亦作
普州人又不識還許外人插手否聞到長沙卽杜口毘
耶深入不二此亦非分外法如是故願居士如是受用
則諸魔外道定來作護法善神也其餘種種差別異旨
皆自心現量境界亦非他物也不識居士以爲何如
書

卷八

十 徑志

答張提刑賜教略

釋宗杲

老居士所作所爲冥與道合但未能得圓地一下耳若
日用應緣不失故步雖未得圓地一下臘月三十日間
家老子亦須拱手歸降况一念相應耶妙喜老漢雖未
目擊觀其行事小大折中無過不及只此便是道所合
處到這裏不用作塵勞想亦不用作佛法想佛法塵勞
都是外事然亦不得作外事想但回光返照作如是想
者從甚麼處得來所作所爲時有何形段所作既辦隨
我心意無不周旋無有少剎正甚麼時承誰恩力如此

做工夫日久月深如人學射自然中的矣衆生顛倒迷
已逐物耽少欲味甘心受無量苦逐日未開眼時未下
牀時半惺半覺時心識已紛飛隨妄想流蕩矣作善作
惡雖未發露未下牀時天堂地獄在方寸中已一時成
就矣及待發時已落在第八佛不云乎一切諸根自心
現器身等藏自妄想相施設顯示如河流如種子如燈
如風如雲剎那展轉壞躁動如猿猴樂不淨處如飛蠅
無厭足如風火無始虛偽習氣因如汲水輪等事於此
識得被便喚作無人無我知天堂地獄不在別處只在
書

卷八

十 徑志

當人半惺半覺未下牀時方寸中並不從外來發未發
覺未覺時切須照顧照顧時亦不得與之用力爭爭者
則費力矣祖不云乎止動歸止止更彌動纔覺日用塵
勞中漸漸省力時便是當人得力之處便是當人成佛
作祖之處便是當人變地獄作天堂之處便是當人穩
坐之處便是當人出生死之處便是當人致君於堯舜
之上之處便是當人起疲氓于痼瘵之際之處便是當
人覆蔭子孫之處到這裏說佛說祖說心說性說玄說
妙說理說事說好說惡亦是外邊事如是等事尚屬外

矣况更作塵勞中先聖所詞之事耶作好事尚不肯豈肯作不好事耶若信得此說及永嘉所謂行亦禪坐亦禪語默動靜體安然不是虛語請依此行履始終不變易則雖未徹證自已本地風光雖未明見自已本來面目生處已熟熟處已生矣切切記取纔覺省力處便是得力處也妙喜老漢每與箇中人說此話往往見說得顯了多忽之不肯將爲事居士試如此做工夫看只十餘日便自見得省力不省力得力不得力矣如人飲水冷煖自知說與人不得呈似人不得先德云語證則不

書啟

卷八

十二

徑志

可示人說理則非證不了自證自得自信自悟處除曾證曾得已信已悟者方默然相契未證未得未信未悟者不唯自不信亦不信他人有如此境界士大夫學道多不肯虛却心聽善知識指示善知識纔開口渠已在言前一時領會了也及至教渠吐露盡一時錯會正好在言前領略底又却滯在言語上又有一種一向作聰明說道理世間種種事藝我無不會者只有禪一般我未會在當官處呼幾枚杜撰長老來與一頓飯喫却了教渠恣意亂說便將心意識記取這杜撰說底却去勘

人一句來一句去謂之斷禪末後我多一句你無語時便是我得便宜了也及至撞著箇真實明眼漢又却不知識縱然識得又無決定信不肯四楞塌地放下就師家理會依舊要求印可及至師家於逆順境中示以本分鉗鎚又怕懼不敢親近此等名爲可憐愍者老居士妙年登高第起家所在之處隨時作利益事文章事業皆過人而未嘗自矜一心一意只要退步著實理會此段大事因緣見其至誠不覺忉忉如許非獨要居士識得這般病痛亦作勸發初心菩薩入道之資糧也

書啟

卷八

十三

徑志

答汪內翰彥章

釋宗果

伏承第五令嗣以疾不起父子之情千生百劫恩愛習氣之所流注想當此境界無有是處五濁世中種種虛幻無一真實請行住坐臥常作是觀則日久月深漸漸消磨矣然正煩惱時子細揣摩窮詰從甚麼處起若窮起處不得現今煩惱底却從甚麼處得來正煩惱時是有是無是虛是實窮來窮去心無所之要思量但思量要哭但哭哭來哭去思量來思量去抖擻藏識中許多恩愛習氣盡時自然如水歸水還我箇本來無煩惱無

思量無憂無喜底去耳入得世間出世無餘世間法則佛法佛法則世間法也父子天性一而已若子喪而父不煩惱不思量如父喪而子不惱不思量還得也無若硬止遏哭時又不敢哭思量時又不敢思量是特欲逆天理滅天性楊聲止響潑油救火耳正當煩惱時總不是外事且不得作外邊想永嘉云無明實性即佛性幻化空身即法身是真語實語不誑語不妄等語怎麼見得了要思量要煩惱亦不可得作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀邪正未分正好著力此是妙喜決定

清獻

卷八

十四

徑志

義無智人前莫說

答呂郎中隆禮略

釋宗杲

令兄居仁兩得書為此事甚怵然亦當著怵年已六十從官又做了更待如何若不早怵臘月三十日如何打疊辦聞左右邇來亦怵只這著怵底便是臘月三十日消息也如何是佛乾屎橛這裏不透與臘月三十日何異措大家一生鑽故紙是事要知博覽羣書高談闊論乳子又如何孟子又如何莊子又如何周易又如何古今治亂又如何被道皆言語使得來七頭八倒諸子百

家纔聞人舉著一字便成卷念將去以一事不知為耻及乎問著他自家屋裏事並無一人知者可謂終日數他寶自無半錢分空來世上打一遭脫却這般漏子上天堂也不知入地獄也不知隨其業力流入諸趣竝不知若是別人家裏事細大無有不知者士大夫讀得書多底無明多讀得書少底無明少做得官小底人我小做得官大底人我大自道我聰明靈利及乎臨秋毫利害聰明也不見靈利也不見平生所讀底書一字也使不著蓋從上大人丘乙巳時便錯了也只欲取富貴耳

警敬

卷八

十五

徑志

取得富貴底又能有幾人肯回頭轉腦向自己腳跟下推窮我這取富貴底從何處來即今受富貴底異日却向何處去既不知來處便覺心頭迷悶正迷悶時亦非他物只就這裏看箇話頭僧問雲門如何是佛門云乾屎橛但舉此話忽然伎倆盡時便悟也切忌尋文字引證胡亂搏量註解縱然註解得分明說得下落盡是龐家活計疑情不破生處交加疑情若破則生處心絕矣

答李參政泰發

釋宗杲

示諭華嚴重重法界斷非虛語既非虛語必有分付處
必有自肯處讀至此嗟嘆久之士大夫平昔所學臨成
生禍福之際手足俱露者十常八九考其行事不如三
家村裏省事漢富貴貧賤不能汨其心以是較之智不
如愚貴不如賤者多矣何以故生成禍福現前那時不
容偽故也大參相公平昔所學已見於行事臨禍福之
際如精金入火愈見明耀又決定知華嚴重重法界斷
非虛語則定不作他物想矣其餘七顛八倒或逆或順
或正或邪或非他物願公常作此觀妙喜亦在其中異

書敬
卷人
十六
經志

目相從於寂寞之濱結常生來世香火因緣成就重重
法界以實其事豈小補哉更須下箇註脚即今這一絡
索切忌作寓言指物會一笑

答大慧禪師書
孫觀

覲項佛果於開寶時公道價藉藉滿都國矣靖康以還
崎嶇兵亂偶然不戒又罹罪苦流竄嶺海仰瞻一世龍
象如有仙凡之隔只自愧嘆

上大慧禪師
孫觀

公徬風絕塵已出世外而非意之于同逐客放臣遷謫

之例正如癡兒搏空捕影只堪一笑耳然佛法遇厄而
後奇勝乃見所以化服同異也

又

自公入吳一佛出世矣侯于而下皆獲瞻禮獨觀尚未
一詣遂無以藉口觀方欲上書謝事得請後書疏小間
當由臨安入山樞承聽法一洗塵陋也

上大慧禪師
張脩

竊聞拂衣禪席再挽莫回翩然清風已趣高駕此固不
可以寵利勢力迎屈然豈不念聖天子以公名德之盛

書敬
卷人
十七
經志

增重名山以佛法護行關幸為小駐以副上意儻職在
守土朝命是依謹差衙校陳愈游布區區萬莫使張京
兆異日為白蓮社中人請自茲始矣

召友人書
用朝師辭
莊法師

自到凌霄泰然心意高低峰頂振錫常游石室巖龕拂
手宴坐清風碧沼明月白生風掃白雲縱目千里名花
香果蜂鳥啣將飛嘯嘯鳴遠近皆聽鋤頭當枕細草為
玷世止靜樂競爭人我心意未達方迺如斯倘有寸陰

願睡相類

谷寶月禪師

菴 軾

近通中兩奉書必達新歲想法體康勝無緣集會悵望
可量屢要經藏碑本以近日斷作文字不欲作既遠書
丁寧又悟清日夜煎督遂與作得寄去如不嫌罪廢即
請入石碑額見今悟清持書往安州乞滕元發大字不
知得否其碑不用花草欄界只鐫書字一味已有大字
額向下小字但直寫文詞更不須寫大藏經碑一行及
撰人寫人姓名即古雅不俗切祝切祝又有小字行書
一本若有工夫更入一小橫石亦佳黃州無一物可克
書啟

卷八

丈人 恒志

信建茶一角子勿訝塵浼餘惟萬萬保練適冗中清師

行奉望草草

又

此間諸事但問清師即詳也清又有禮練事多能可喜
可喜海惠及隆大師各計安勝每念鄉舍爽飛去然近
來頗常齋居養氣自覺神凝身輕他日天恩放停幅巾
杖屨尚可放浪於岷峨間也知吾兄亦清健髮不白更
請自愛晚歲爲道侶也餘附清師口陳此不暇縷

又

有吳道子絹上畫釋迦佛一軸雖頗損爛然妙迹如生
意欲送院中供養如欲得之請示一書即爲作記并求
的便附去可裝在板子上仍作一龕子此畫與前來菩
薩天王無異但人物小而多耳

與徑山無畏惟琳禪師

菴 軾

臥病五十日日以增劇已頽然待盡矣兩日始微有生
意亦未可必也適睡覺忽見刺字驚喚久之暑毒如此
豈耆年者出山旅次時耶不審比來眠食何如某扶行
不過數步亦不能久坐老師能相對臥談少頃即告晚
書啟

卷八

十九 徑志

涼更一訪

又

嶺南萬里不能成而歸宿田野遂有不啟之憂豈非命
也夫然生亦亦細故耳無足道者惟爲佛爲法爲衆生
自重

又

徑山長老惟琳行峻而通文麗而清始徑山祖師有約
後世止以甲乙住持予謂以道事之空而廢祖師之約
當於徑山門選用有德乃以琳嗣事衆初有不悅其人

然終不能磨滅者之多且公也今則大定矣

請月江和尚住徑山啟

薄

冷 四明人

國朝新開泰運佛法重光教省載整宗綱師承唯謹矧
徑場爲五山之首而掄材得萬指之雄操勵修能貴光
祖席徑山堂上月江和尚質貌魁特襟度豁如澄果初
登借我邦人作善知識冷泉分座人天眼目表率叢林
早承 天詔寵榮獨運霜毫透發蘸乾太液池水現出
優曇鉢華旣不動舌轉大法輪乃出無心感多靈瑞瞻
谷極品旌貴奇才妙喜法道再隆寂照家聲不墜登凌
書啟 卷八 于 徑志

於堯舜之上

請月江和尚住徑山啟

唯

實 會稽人

國一開堂雙徑爲鳳麟之靈囿妙喜據室四方稱龍象
之法筵惟視古以猶今在得時而行道願茲盛舉允副
輿情徑山堂上月江和尚德重珠璣輝聯奎壁偉安豐
麗浩氣衝於斗牛道韻孔昭美譽播於湖海屢應名藍
之聘以觀上國之光正宜接物以利生何礙入鄺而垂
手共研焚膏獨步謾誇光嶽輩英圭齋別古曲於西湖

語留圓鏡大覺辭仁廟於北闕事見遺書煌煌吾道有
光凜凜宗綱不墜繼前賢之芳躅示後學之清規拱聽
佳音永堅夙好

請月江和尚住徑山

余

四 匡山人
侍講

陶令入遠公之社事見西江大顛接韓子之游話行南
海雖抑揚必行其志然出處各得其宜契道相忘堅盟
既久徑山堂上月江和尚機鋒圓妙氣宇和平東魯書
西來意咸究其源雪山草滄海珠實增其價蜚佳聲于
闕下霑寵渥於天中飽食禪院之烟霞深味儒林之風
書啟 卷八 于 徑志

月丹山儀鳳赤岸良駒黃太史秉志參禪先機獨露張
商英存心護法斯道大彰尚願留承毋忘展笑

送一清天禪師住徑山

妙

衍 臨川人

位冠五山信名器之所重道傳一統宏師範之可遵方
嗟作者蔑然又喜斯人出矣新席徑山堂上一清和尚
鄧林喬水渥水神駒師禮兩街雨露優沾於象闕表儀
多幸風月平分千鳳山盍簪笏多與交游傍輦轂敦行
化道託方學者朱或先也南宗密印其在茲乎較額精
藍教法大弘而可慶春官華剏公論允在于當仁僧中

乃有此郎名下固無虛士塵尾清風應問花雨不妨透
席移幢山上鯉魚井底蓬塵試看傾湫倒岳祖燈續隊
隣壁增輝

賀月林鏡禪師住持徑山啟

張寧進

舞鳳飛龍五結青蓮于天目靈雞馴兔一鑑光徹于祖
師地既曰靈天其有待共惟新命徑山堂上大和尚鏡
公月林禪師瑞芝三秀古栢十圍得正度於無傳嗣妙
法于東嶼頃者五百間清風淨掃人望方歸邇來三十
年優鉢猛闡王氣猶在起龍睨於下界與象教於中衰
承相開選佛場和尚悟出世法乘流而行遇徑而止當
年國一亦起于崑山首度坡仙重游於方丈凡吾方外
之友盡讚僧中此郎

復仲淳藏公支檀三法子愍郎書

真可達觀

萬事甯人情後來要相見此雖俗語可以喻大故曹山
大師嘗以三墮示人謂是也然人知墮旨者方今天下
恐未有人乎此非欺語是墮旨二乘亦不可測凡夫大
根者雖反有悟者怪哉墮乎其誰知之支檀使來得汝
等書信如暫對面歡喜無量然藏公餘欠未償猶不能

書啟

卷人

三三 徑志

即從吾行仲淳支檀又爲藏公曲處周旋之意在早得

相追我也則仲淳支檀護法之勤雖肉骨之至安足喻

此吾雖痴憨汝等若是用心吾必精進報汝等去勿煩

多慮也支檀此番不中雖于世情有所未如意實于支

核分上方在進志待力克中選則護法穩大又曲久而

伸必遠故此番不中未盡無益也仲淳既遷親武康山

中而不使母氏身故賃舍而覓靈無嗟于黃壤矣吾嘗

與仲淳書未始不以此責者慮其遺恨千古耳且仲淳

又法屬血脉吾不責之誰敢置喙耶今不負吾言而能

書啟

卷人

三三 徑志

安親慰行人厚矣又何言哉惟刺藏事體我雖曾乞素
老及其高弟等任此我輩幫而成之其高弟志大而實
亦爲法門者則聞之便相許可惟素老猶有推辭如藏
公至而定議之懇求之然此老亦難辭矣能如是則藏
無不成之理此老又信久矣且廣也又攝山本朝欽賜
山也其住持又疏通知大體者我以是知無不可也且
往年素老有大殿未完今將完矣故藏公不可不早來
議定之也如來遷或此老又爲別事則不可兩煩之矣
我之牛山之行自有隨安方便料不使人異我也無多

念我嘗藏公仲淳支體同讀惟仲大爲我謝之明瑞不
中命薄極矣信造物之柄不可情見測也惟超情遺量
者可轉也我未遺量是不能轉之亦自然也汝等無以
世諦小境爲驗遂不信出世法而生疑退也想汝等皆
高明之流之俊也寧有此哉然亦不妨我饒舌也山川
修阻音信未期汝等各宜爲道借重餘不多喋

請幻子密藏二上人住徑山啟 馮夢禎

字髮方起沙磧悉是珍奇雷音既徂金地共成坑坎故
大千世界孰非道場無量法門總歸至道能負荷而登
書啟 太參人 手印 徑志

燈續明失皈依則處處荒蕪越中徑山圖一濬其源疊
晦廣其蔭自唐以來龍象爭依數每溢鵲林之衆芝蘭
競出宗無二鷲池之傳邇者堂前草深不係藥山佳唱
架後屋倒豈是汾陽峻機慈流塞而苦流長法雲遠而
業雲布出蚩弱子誰拯昏衢寂寂空巖盡迷寶所某等
濫侍釋提之旁不忘熙連之囑雖執御九重未深玄干
勝壤而馳懷千古實致慨于昔人惟我密藏神足幻余
宿者戒珠素潔忍鎗堅維息心了義已迴禪河之最深
微妄窮具可紹佛慧于無上頻伽好音聞者感盡優鉢

縱目望馬意消信煩林之涼月允悲海之巨航嘗聞大
化無化酬因迺揚至緣非緣有感斯應爲不請友固開
士深心建大法幢必室酒堅禱驚嶺之軌持率然熊耳
之傳弘不異某等傷雁堂之日圯嗟鴨耆之靡依敢稽
首頓首哀懇吾二師卓錫靈境無爲白雀所先敷座高
峰復振青鸞之勝秉般若劍斷疑網于重封開甘露門
潤枯莢而更茂說處鯉魚橫嶺山頂枯來狗子咬殺趙
州縱是欽師對指點而猶惑藉令妙喜顧警款而銷聲
六師解藩而崩角七衆入崖而利生盲聾瘖瘂悉證無
書啟 太參人 王五 徑志

請廓庵觀公住持徑山大殿啟 王肯堂

大炬孕奇聳五峰之靈秀那伽密護垂諸祖之微猷人
地猶矣洽符因緣時乎際會恭惟廓庵老師智輪圓照

德器深強掌輪庫司靡忝賣生薑漢弼弘監度重稱用
大椀名六度綱張十方響應某等宿乘慈筏尚滯迷津
茲向金繩尤希覺路竊念寶殿爲名山壯觀忍觀傾頽
祖庭乃大道法幢詎空消歇哀捐淨施用續鴻規何圖
無邊老人奄爾一朝西逝浩功未竟善繼惟賢不勝香
儀載櫬悃素統靳老師俯陟總持之位垂手入鄺承綬
羣望之情調心和俗結未了之公案煥末後之莊嚴庶
務獲以權衡水雲歸其栖宿天龍推出一千年佛日重
輝遐邇欣逢八十員祖燈再朗沈琬陳良模朱大啟周
書藏

卷八

三六 徑志

祇周宗建于玉立沈正宗賀煥等同具

請自光師住寂照書

繆希雍

敬啟雙徑寂照乃本師紫栢大師所恢復以爲剎經道
場之所也既而藏公建剎場於茲今藏板在焉嗣後某
輩請澹居師兄來主剎場駐錫寂照後直本師遷化留
偈識記云怪來雙徑爲雙樹貝葉如雲冷自屯始悟本
師欲歸骨此山與剎場相終始也明甚遂塔本師于鵲
搏峰下今澹居師兄以久勞善病思念休息來告某輩
云某將雲游行脚茲地不可無主竊見幻予師兄法子

自光法姪戒德精嚴等心爲衆堪作常住監寺敢白同
門護法諸檀越發心迎請自光法姪住持寂照董督僧
倫永作七衆依怙雍等聞之不勝踴躍特奉書專申衆
意伏祈慈允速臨法門幸甚本師幸甚于玉立孫雲仍
于玉德賀學仁王懋銛賀懋照同具

請澹居銓公主刺藏

吳用先

不嗣法音聞者澗矣想吾兄道履清泰山中百凡俱得
就緒頃金壇于賀并吳江沈茂所周氏兄弟諸公俱欲
以大師龕地刺藏因緣請吾兄住徑山弟謂浮渡之請
書藏

卷八

三七 徑志

寒舍叔侄主之何得自請而自奪耶衆復以大師誼責
之甚急弟不得已敢白于左右秋菊開時幸來一議徑
山卽不敢煩常住或得兄往來其間一料理之則衆心
懌而弟亦可塞責矣吾兄於師門不薄當不省此一來
之勞也

與銓公

寶子解

徑山別是一界不必滄海日升浙江潮對之爲奇觀也
唯上人能住此非住脚而在佛藉化城而登寶所也樓
頭夜話氣色至今飛揚詩書之惠便露神通給弄大千

其一縣矣

與鑑公

王在晉

不佞誦藏經皈依大道若令山房自備印紙無功白受恐諸佛菩薩嗤當爲罪業至于法門雍衛發自素心未敢貪天奚勝食報惟上人庵置焚香禮識方寸中爲始慚耳徑山給照并碑記事當遂成毋煩屢念

與鑑公

湯賓尹

近况得之汪元博知以利事費心此佳事也亦苦事也今得就妥甚幸弟久欲伴兄山居賤性儘能寂苦慮頭

書啟

卷八

壬辰

徑志

陀中未必能飢能寒如弟者慮徑山猶是熟地故未及行黃儀部亦謂徑山近杭未免冠蓋聲相聞然弟即人經山亦必不使冠蓋相聞也一科名遲我十七年素業甚恨甚恨豈至今日仍葛藤其閒哉

與鑑公

曾鳳儀

告州晤對宛如平生豈非多劫同來偶爾相逢也別去今人慨望不已未幾有傳彈射吳本如者牽連尊名亦入章內竊爲足下甚喜芙蓉被遣大慧遭謫此自古大善知識方遇如此錯錘恨不與紫柏尊者同遇王韓令

千載而下想見清風以爲是師是弟不忝法門龍象爾茲辱手書似有不平之嘆世事浮雲何足嘆也慙公于四月十六已從湖東起行云於廬山過夏近有報矣至金壇尚未得的音此老顛爲紫柏塔銘而來欲踐生前之約明春必且入徑山非足下盡心經營未易了此一段公案倘不佞得遂所請共得相送真是多生有緣矣請徑山朗月泉住持龍居書

聞 涑

名高監院誦十載之清芬人重掌亭歸十方之古德叢林必期擔荷衆法始有總持恭惟徑山月泉老師道與

書啟

卷八

壬午

徑志

臘高智同境寂池蓮深種入雲棲之一門庭拍開看蟹雷音于雙徑允稱角虎解牧泥牛人天樂推縑素欣仰冰等念龍居古刹爲清淨之勝幢乃聞谷大師所安立之別界非耆舊紀綱不振人人鼻孔撩天須作家賓主歷然個個脚跟着地欲此事不廢舍吾師其誰久矣堂空愁見草深門外懷哉席煖快瞻花雨林開况深聞于天夢現洪鐘而待叩且陽生千復朋來寒谷而適逢感應其奇機緣已熟懇祈卓錫伏望懸樵試看山岫之雲道場不動想見到家之日條冷一新月在指端照諸方

之淨念泉飛杖底慰大眾之渴思愿住且常永以為慶
李事道施浚明盧復嚴武順柴應梓李兆勳同具

請徑山朗月泉書

聞啟祥

徑山奉別吾師兩月餘矣計法體增勝為慰吾郡叢林
自雲棲而外則為旌室幸大師親為主持又得佛乘師
為之左右法席日興已不必言龍居則大師歲或一至
雖其中者宿如電百廢具興然自一江隱居二師遷化
之後互相遜讓莫為主者亦叢林之缺事也今徧索碩
德行解俱超福慧兩足堪任此事者無如吾師龍居諸
書啟

卷八

三十一 徑志

師特賁片香奉請伏乞慨然許可勿復他辭使叢林大
事旦夕可以藉托而聞大師東顧之憂因此將以少寬
皆吾師之惠也特法愛甚深因諸師之請故為勸駕臨
楮祈望之至

請朗月清住持龍居書

釋廣印

聞菩薩發心利生為急利生方便叢林為先後生晚學
非叢林無所瞻依宿德白眉非叢林無所寄托故戒經
云冬夏坐禪處所菩薩皆應立之往來食息菩薩善當
知眾此如來諄諄誠勸菩薩之所當行者吾師得戒久

矣大心已成靜定有年對境無事良賈豈能久藏龍天
自然推出馬大師曰未有常行不住未有常住不行欲
益無所益欲為無所為空作舟航無久住此者政吾師
今日事也且東南叢林可觀者無幾龍居道場吾師亦
嘗飛錫日擊其內外莊嚴畢備者遇因智增者西行一
眾久無依托於是遍求者宿具大悲者僉曰徑山月泉
老師可勝其任前印持子將二居士踴躍喜歡即手書
勸發尚當登山敦請諒吾師精神鏗鏘尚可利生耳泉
亭機熟有真慈者安得不乘時赴之耶

書啟

卷八

三十一 徑志

請慈門主化城

吳用先

徑山化城寺唐宋以來為名利宋高宗欽賜山田千畝
為接待十方禪院後漸被侵佔寺遂荒落不佞在藩司
時捐貲贖付澹居上人管理今年久古松修竹又被僧
惟證等砍伐殆盡適自海上來入山一見五內惻然聞
澹居在日已有書請上人交付其徒有不奉法者惡語
冒觸致師復去天目茲詢之地方士民皆合口讚師盛
德咸欽挽留而澹居善徒清隱等亦復共議遵其師遺
囑願盡散去立有議單不佞遂從眾惟啟請返錫住持

此山以保全名勝伏冀俯臨倘有復蹈故轍涵擾者即此伸白上官必無過慮也臨啟拱埃

答錢太史

吳用先

恭惟台臺品重琮璜望隆柱石不肖之暇心仰斗已非一日第無緣得遂瞻承時懷耿耿弟微有天幸獲侍令侄老先生光霽竹林風範芬馥襲人已自竊附神交矣徑山化城寺爲八十一代祖師道場不肖痛其沉淪苦心恢復浙中左右兩轄俸資悉罄于此以贖寺田任怨任詢隨以傾擠歸山豈料澹居魔徒甘爲獅蟲燒法本

清敏

卷八

三十一

徑志

山合抱古松巖年大竹伐賣一空不肖去春自禮普陀回至徑山清理始將魔徒驅逐躬請慈門住持以爲得所托矣不意今年仍蹈前轍若慈門復去則古刹遺其蹂踐復就荒蕪矣兩位老先生大護法金湯慈光所照無分遠近破山洞聞雖逃原無外侮聞本善儘堪住持况去潭府甚近護衛不難萬乞憫念化城在危獄之際幸寬假慈門仍主法席則古刹賴以保全兩位老先生功德永承不朽矣披瀝丹忱悵希俞允不勝感激

寄慈門師

吳用先

去春不佞千里外躬詣化城禮請上人住山無非爲道場念重耳上人親受付託茲方踰年乃欲棄之去耶一去則古刹凌夷矣於當年不佞拚官拚命恢復之苦心何言之可爲下涕二位錢老先生肯法門金湯破山化城必無異視况彼處風恬浪靜一本善可撐支且法卷尚多也此則魔黨危撼上人去留關道場安危其能不爲八十代祖師動念而忍于去耶若彼魔徒去歲不佞區處周悉彼等各有親筆誓約出山淨室向有批帖止容小樓一人不許餘徒混住山除方家山外悉聽常住

書啟

卷八

三十一

徑志

答宋元實

錢謙益

親丈秉鐸禹航鼓吹文事惠顧風雅爲一時青蓮之最至于護持法門爲聞谷師唱導大作人天眼目則又末

法所希有恒沙諸佛所共讚嘆也遠承見存深感注念
長安邸中當先呼斗酒爲兄濯足耳孟芳兄扇置之家
筒另以一柄書去爲致意

與朱元實

釋法鑑

欽仰明公積素有年矣不期會晤因緣得借名山佛地
仰伏金湯大力何異玄度重來不惟衆僧得霑恩霽即
不佞私謂就正有道之日長且遠也昨承欵接談深
語乃知是一魁梧丈夫其偉傑之氣不露一言而舌矜
大千矣門下遙征正應龍天行時也不知再晤在何年
書啟

卷八

三十四 徑志

何地重話今日公案也所願門下江南勝處惟有建國
山水而已於無思念中念之所求序文雖不佞與門下
有一日之雅實千古定交亦在此耳門下筆端之口捫
寫雲林丘壑他日山僧送客松間竹下溪聲漱石倚杖
聽之響若盤空而下答門下之說法也門下謂山僧此
言何如不然與公作他日巴鼻據案可也大紙二張奉
用

與無從禪師

姚鐘臨安令

幸接田衣深慰夙昔願見之懷一侍塵譚如聽天樂

醞釀至今膈門猶作旃檀香氣簿書俗吏政擬擺落塵
氛載奉支公杖履而飛錫遙欲言旋何故豈五濁界中
不堪長者信宿留耶修復古剎故是再來菩薩事護持
善果故是我輩今日事敢不竭蹶無煩挂念也春和倘
得再一過從何快知之

寄朱元實

吳伯與

舟中檢游紀二紙詩九首附上覽政乞爲訂訛無愧災
木合誌序久已脫稿尚欲親筆書之當偏袒頂禮公案
奈行人來甚迫不及候然亦不出十日便寄到也國一
書啟

卷八

三十五 徑志

師爲年兄同府人妙喜師爲弟同邑人而弟忝同籍正
屬操筆轉輸豈非因緣哉願年兄大致神力弟尚欲廣
宣其間也序文到時或年兄北征幸先致之同事俾其
卒業何如

答李孟芳居士

釋廣印

承問脚跟下事者只是當人涅槃心耳涅槃心未明便
是生處苦今無他但將身世隨緣勾當將涅槃心作切
要的大事不然業識茫茫塵沙劫又塵沙劫去矣豈不
漏哉玄沙所謂不向今生都了却誰能累劫受災殃然

要明此心的工夫途路極多只消依祖師門下看個生
從何來處從何去的公案來來去去真疑現前自然身
世輕微生死重大如牧牛相似始則生犢頭角不受鞭
繩終見相隨歸去不須牽矣佛法無難事久長難得人
亦重亦重志事居士鄭重再三精詳真難得若是信心
也松源舊本亦仔細看過間有字句不妥者誤者亦率
意訂正俱可入補遺雖有幾代言語淺淡在人不在文
既為一代佛法住持所貴在人之道德切不可遺之他
日未必有人真為茲山故也

書啟

卷八

三十六 徑志

徑山志卷之八終

餘杭丁應標助

卷之九目錄

偈詠

契嵩一首

道潛一首

宗杲一首

東山空二首

道冲一首

原肇六首

行端三首

砥平石一首

祖銘七首

智及一首

僧聲二首

宗泐六首

明本四首

仁行中一首

目錄

卷九

徑志

梵琦七首

楠堂益一首

僧祥一首

普莊五首

文秀一首

宗淨二首

僧頃一首

道衍一首

曇讚一首

僧珙二首

僧鏡一首

來復一首

景隆一首

祖福一首

真可二首

如空一首

性冲二首

龍大淵三首

廣詢二首	玄讚二首
介軒離一首	德清四首
月珠一首	法乘四首
法鑑四首	圓澄一首
廣化一首	廣印十一首
廣來七首	圓信一首
超宗三首	大淑一首
照初二首	大惺一首
自彥一首	道衡一首
廣澈一首	廣燈一首
大壑一首	

目錄

卷九

二

徑志

卷之九目錄終

經山志卷之九	海陽徐文龍
汶上李燁然刪定	訂
鹿城陳懋德	
偈詠	
契嵩	字仲靈五言律一首
題徑山寺	
翠拔羣山外連天勢未休雲迷飛鳥道雨出古龍湫僧在深雲定香和杳靄浮人間游不到一殿自清秋	
道潛	別號參寥子於潛人七言律一首
偈詠	
游徑山懷司馬才仲	
柔桑蔽野麥初齊布穀催晴雨一犁略約獨橫溪上下	
蒼薇亂發水東西重尋勝處追前賞無復斯人手共携	
回首春風增感慨綿蠻黃鳥更悲啼	
宗杲	第十三代大慧禪師字曇勝宜州人七言絕句一首
寄無垢居士	
上苑玉池方解凍人間楊柳又垂春山堂盡日焚香坐	
常憶毗耶杜口人	
東山空	氏里未詳七言絕句二首

送僧上徑山東妙喜老子

太士昨來聞出世阿師今日又登途（倘有閒田地）
寄我山頭一紙書

半幅全封一字無莫嫌者也及之乎還將昔日芭蕉語
寫作王公十道符

道冲 第三十五代癡絕禪師武信人偈一首

朱居士化薑芋以實齋庖因示之以偈

佛功德海不可量有如虛空含衆像園林衣食及臥具
作諸佛事隨所須薑芋爲物雖甚微能滅世間饑火苦
偈詠

卷九

徑志

訥諸香積國土中香氣周遍十方界乃至一切諸衆生
具有無邊佛功德佛之功德非有無衆生心量亦如是
而我現前諸衲子實無能受所受心檀波羅蜜衆上人
亦無能施所施者有無能所二俱遣空之一字還非真
是名爲佛最微妙世出世間難思議

原聲 第三十九代淮海禪師通州人五言七言古作
六首

徑山天開圖畫

幽澗瀉冷潄千峯疊翠屏曉雲開混沌遠水接滄溟松
影搖蘿鵲苔衣上淨瓶塵中夢不到爭欲買丹青

徑山冬日

東西兩徑幽歲晚得周遊壑雪陰猶在溪雲凍不浮鳥
驚樵斧重復挂樹枝柔怕有梅花發因行到水頭

喝石巖

皓首來迎宴坐師山靈易地應俱胝要知弘法回天力
但看精誠裂石時一徑蘚苔春寂莫斷崖文字雨淋漓
徘徊想象登雲處風撼松杉萬壑悲

菖蒲田

一從神武挂冠纓便入千峰適性情已向者英逃姓字
肯因楊柳作歌行石田水冷菖蒲節茅屋雲深薜荔榮
偈詠

卷九

徑志

白髮山僧知此意時時來聽野泉聲

樹王

翠絲纈密赤心存膚湊陵風溜雨皴直節向時曾遇上
微芳率土莫非臣輪囷古栢空生蜀偃蹇寒松枉仕秦
瀑布青山堪帶礪森森同見萬年春

土湖翁和尚

凌霄峰頂極高寒中有高人把釣竿萬里江湖未歸客
滿天風雨獨凭欄賢和世遇肱三折若氏門開指一巖

管領梅花春有意免教回首望長安

行端 第四十八代元史禪師臨海人五七言古三首

題徑山二首

昔人弘法動天庭此地因垂萬古名龍抱雨雲歸洞府
鵬搏山島壯江城先秋每覺巖風冷未曉常觀海日明
玉局詩鐫舊貞石至今苔蘚不曾生

曲曲灣灣水重重疊疊山水流雙徑畔山在半天間九
夏涼偏甚三秋暖尚慳龍潭因作寺今古共躋攀

趙李倪三居士建凌霄會求贈

偈詠

卷九

四 徑志

雙徑在吳淞實爲山之雄天目如屏擁其北錢塘如練
紆其東重巒疊嶂不知幾千萬數但見五峰秀色蒼翠
摩青空下有跋難姿竭神龍之窟上有觀史夜摩之宮
晴雲暖靄生巖松朝開暮合無終窮祖師揀之而鞭麟
咎鳳雲物依之而給雨支風參玄上士由之洞森羅寶
印明萬象真宗納須彌于芥子卷法界於鉞鋒皆本源
自性之常分且非妙用并神通諸上善人登此山預此
會者境由心攝事得理融治生產業皆與實相不相違
背儼然如鹿花驚嶺觀紫金光聚於百千萬人天之中

說法至今猶未散天花如雨飄空濛噫四生紛擾兮白
衣蒼狗儵變滅五欲驅馳兮驚濤駭浪常撞春苟非水
懷雪處而棲禪于此地兮其將曷從

砥平石 未詳七言律一首

送蘊藏主省徑山元叟和尚

山頭老漢八十一如此東南大法城雙髻又添新歲白
片言能使古風清爲人不用擎虎術養子寧忘砥憤情
明月堂前坐冰夜餘光分得到長庚

祖銘 第五十一代古鼎禪師五言古七首

偈詠

卷九

五 徑志

宿徑山婆羅林二首

高齋宿層巒無眠振衣起歷歷夜方悄婉婉情自美濃
露濯桂花清香襲庭几林曠鳴籟隱空淨停雲徙萬事
坐若遺靜極到天理舉目注秋江涼月薄如水

其二

閒宵散積抱淡然得心妙蛩冷暗響流燈靜寒光掉星
河累明滅崖溜落淵奧林風來朋朋吹我形影弔浩歌
弄明月高樓入清照

堆珠峰

天勢下凌霄坐使萬壑趨元氣結嶺岫狀此大寶珠翊
殿護釋梵鐘鼓殷八區

大人峰

五髻上雲雨鎮踞何春容具此大人相題爲大人峰偉
哉天地間萬象同擴充

鵬搏峰

峰勢來大鵬鼓此垂天翼培風本無待適茲造化力何
須問天池在在六月息

宴坐峰

鶴詠

卷九

六 徑志

杉松太古色不別春與冬道人此宴坐一念萬劫融不
特座燈王等了諸法空

朝陽峰

二儀開幽漠日月臨下土萬物麗高明此峰正當午堂
堂大聖人兩眼空寰宇

智及 第五十三代以中禪師蘇州人七言律一首

次韵賀象原禪師遷徑塢

萬仞龍門奏凱歸山頭魚躍井塵飛生機透脫空諸有
妙用縱橫顯衆微四海叢林師望重三台人物曉星稀

祖翁塔所能延老擬辦遮寒布衲永

僧聲

字九阜七言律二首

次韵寄徑山以中和尚

山川樓觀總丘墟雙徑還成化佛居四海重修輿地起
群龍仍護梵天書野猿拱筆詩成後玉女焚香定起餘
大覺昔承天子詔解知山體本如如

其二

東南地上絕尊榮國一重來更有情一院秋風蘿蔔老

滿山風雨芟芻生他方弟子來傳法上國公卿盡慕名

偶詠

卷九

七 徑志

繞繞花雲圍宴坐予生自魏老于行

宗泐 第五十五代李潭禪師台州人律古絕六首

曉晴流止亭看巖下眠雲

非烟非霧曉濛濛萬象都歸一氣中深似海時初歇雨
白於綿處不隨風得閒漸有還鄉意偃臥寧無澤物功
亭際老僧來倚檻只疑下界頗成空

法華寺山房爲雲公賦

山房白日靜政對五蓮峰猿坐沼邊石鶴巢簷外松閒
門無客到深徑有雲封坐冷千林雨香殘半夜鐘道儂

甘澹泊身計得從容莫戀一枝穩鳥飛無定蹤

長偈送印無相還徑山重蓋國一祖師塔院兼簡

海印老叔和尚

來無所從信脚踏斷槎峰去無所至一口吸盡龍淵
水不來不去又如何機先助破迦葉波須彌卓海水立
木童拍石女歌道人本來無所住一種平懷仍舊去喝
石巖前架樓閣井底迷塵話重舉有爲法與無爲法體
用全彰元不別國一高風天下聞徑塢禪叢冠吳越昔
我峰頭繼席時忍見祖塔何歎危道人平日還舊規森
偶詠

卷九

八 徑志

羅萬象同掀眉方丈老人今碩匠雲月谿山遠相望不
學江西馬鉄箕千里令人寄圓相

寄徑山南石禪師退居大安

徑塢荒涼正下秋老師砥柱屹中流一新門戶龍神喜
何事匆匆即退休

竹篋放下便抽身妙喜庵頭去結隣山上鯉魚打踣跳
誰知井底靴蓬塵

凌霄退席敲三槌去住渾同眼底花何日到京重敘舊
殷勤意不在香茶

明本 號中峰錢塘人讀四首附

元至治壬戌行宣政院虛徑山席強師主之師不
就結茅中徑山終焉

密庵禪師

徑山二
十五代

投機以句頂門廓徹唯破沙盆萬古一條

無準佛鑑禪師

徑山三
十四代

用文武火行密化周鳳毛麟角一網齊收

晦機熙禪師

偶詠

卷九

八 徑志

徑山四
十六代

面如臨濟三角心似妙喜空廓坐斷大雄峰高踞慧日

閣自徑山而至仰山肯受尊卑之束縛是風動旛動心

動黑漆竹篋難湊泊

虛谷陵禪師

徑山四
十七代

面冷如鐵髮白如雪起集雲萬古法幢追凌霄三世遺

業奔走象龍掃空魔孽佛祖不敢正視天人咸被慈攝

我嘗隔嶺望餘光惟見曇華開五葉

仁行中 米詳七言律一首

次韵象原懷徑山

蒼蒼喬木五峰齊十載江湖憶舊棲
丘壑芝蘭香霧裏金銀樓閣彩雲低
秋風悵望遼天鶴夜雨悲涼塚上雞
但得閒身各安健會尋石壁酒新題

梵琦 字楚石吳山人五七言古律七首

送徑山空維那

井底蓬塵山上鯉大家生聽爐邊水三登九到不惺惺
少室誰云有皮髓此事將心設度量山河爲汝長敷揚

偈詠

卷九

九

徑志

虛空開口笑不已露柱燈籠爭放光
與化打克賓叢林俱鼎沸須是金毛獅子見一聲哮吼吒沙地

題徑山

五峰之勢欲東垂當寺一峰如覆杯
高極上通開笑語斷崖終日見樓臺
下方鳳舞千山去絕頂龍分兩道來
却憶坡仙三百載壁間詩句逸風雷

送弘藏主還徑山兼東西白首座

上上上上到最高高處望望見青山起
白雲雲山出沒如波浪大華藏海知幾重重重圍繞凌霄峰須彌絕頂

只這是耳聞迦葉敲金鐘百千萬億四天下信手拈來
無一把束作龜毛一管筆經頭一字如何寫寫得分明
說得親還他眼目人天人

送明禪人往叅徑山兼簡古鼎和尚

近離何處來曾到此間否不許俊衲僧人前亂開口天
寧拄杖子未免劈脊撲決不至三十但打二十九畱一
棒自喫諸方若爲割凌霄老宗匠管取橫點首不是野
干鳴亦非獅子吼若人會此意堪續牟尼後

送徑山英首座歸鄞

偈詠

卷九

十

徑志

凌霄峰頭第一座摩訶衍法曾明破百非四句俱已離
白雪陽春有誰和直得含輝亭踣跳上梵天東坡池吞
却四明山驀然倒騎佛殿出門去碁盤石徑苔痕斑斑
不見寒山子歸太早十年忘却來時道又不見明覺老
無處討十洲春盡花凋殘珊瑚樹林日杲杲

送徑山一藏主

一大藏教閒葛藤盡大地人跳不出夢庵本是奇衲子
夜半扶桑吐紅日拈起凌霄峰頂茶却是洞庭湖上櫓
松風澗水自談玄却笑區區論權實權非權實非實白

雲道個鉢羅娘帶累兒孫空受屈

賀徑山永首座

摩訶衍法若爲宜五髻崢嶸高插天一喝虛空成粉碎
重提佛祖舊因緣分明劍向眉間挂豈得飄從地上旋
彈壓滿堂龍象衆方知法社有英賢

梢堂益 未詳七言律一首

題徑山

攀蘿捫石上崔嵬爲訪名師特到來碧眼望穿紅日際
青鞋蹋破白雲堆松濤振壑鳴天籟瀑布春巖動地雷
偈詠

卷九

十一 徑志

好境自然塵世別何須海上覓蓬萊

僧祥 第五十九代止庵禪師杭州人

題雨篷

巖頭茅屋兩三椽寬窄其如一釣船幾樹晴鴉晚來看
一谿春水雨中眠舊愁無復生心上新句偏多到眼前
吾亦平生釣竿手菰蒲叢裏住多年

普莊 第六十代呆庵禪師台州人七言絕五首

龍河遇敬庵禪師出示塗毒和尚真跡用韵爲贈
箭鋒相直解南機自是情忘取舍時截斷從前開露布

龜毛拈得笑掀眉

慕劇相逢笑日邊布單欲賣不成錢諸方徧歷渾閒事

佛祖原無一法傳

道情親密世情疎方外交游似也無笑索梅花寒共語

一輪明月伴清孤

遠隨彭蠡下揚州一葉扁舟逐水浮自斷神仙東海上

釣鰲誰復置金鈎

半生蹤跡水雲鄉兩處曾陞演法堂喜有睦州遺範在

閑房獨坐破繩牀

偈詠

卷九

十二 徑志

文秀 第六十二代伯蘊禪師蘇州人七言律一首

敬菴禪師見訪北山松院敘舊次韵

承召修書蚤識翁超然才調自堪從泰山吼吼群峰繞

滄海茫茫萬派宗言謂有言成滯礙妙知無妙絕研窮

近蒙遠訪吳城裏拍手松間一笑同

宗淨 第六十五代月江禪師金華人七言絕二首

京師問徑山之勝老子倦荅示之以偈

天下叢林數徑山貞珉墨跡枕高寒苔封文字迷消息
錯雜從教着眼看

退居東堂偈

坐斷凌霄已十年，匡宗論道只隨緣。於今休去便休去，
嘯月眠風樂自然。

僧瑱

第六十七代西嚮禪師會稽人七言律一首

住徑山作

千舳檐子上五肩，道德荒蕪愧昔賢。得座披衣無法說，
聯芳續燄有燈傳。含暉亭古存餘景，喝石巖高謫瑞煙。
願汲龍淵一勺水，爲雲爲雨沃枯田。

道衍

又名廣孝，寧斯道，蘇州人。七言古一首。

偈詩

卷九

十三

徑志

秀公禪師新命住持徑山，無以爲贈，賦詩以駕之。
徑山主席非公誰？山靈但恨公來遲。今年山中王氣回，
公忽自至逢其時。凌霄峰頭日杲杲，喝石巖畔風披披。
陞堂提唱第一義，緇白圍繞如春熙。當年國一心爲喜，
宜與諸老相追隨。諸天散花無路入，老龍獻供伸鬚眉。
基盤石剝舊苔蘚，洗硯池發青漣漪。僧殘屋老固非昔，
入門尚見穹然碑。坐看檀越施金粟，飛樓湧殿重維持。
嗟余老病不出戶，終日兀坐如蹲鴟。安得乘雲到山頂，
援筆再和蘇公詩。

雲巖號雲巖讚一首附

讚月江和尚

神定氣冲，言雄貌偉。擊拂一下，大海截流。咳唾一聲，須彌粉碎。衲子師模，佛祖骨髓。文淵閣下，道動天顏。喝石巖前，名尊地位。夫是之謂正庵和尚之的傳妙喜七葉之華裔也。

僧珉

第七十九代石憲禪師律古二首

題大安東谿草堂

愛爾東谿草堂靜，幾迴相過却忘還。應舍斜日吳山紫，
門掩落花春薛班。問字船來虛載酒，濯纓歌罷每凭欄。

偈詩

卷九

十四

徑志

忙忙奔走紅塵客，飛夢何曾到此間。

讚達磨祖師

臊鼻老皮，膿面黑腸。似漆萬里，見蕭王覲面道不識。打落當門齒，少林去面壁癡。擬坐九年，着甚麼死急吁若。

僧鏡

第八十代月林禪師杭州人七言古一首

贈琳座元職滿解回嘉禾漏澤寺住持

五髻山高，奇更絕。湧殿飛樓，人境別。白雲巖際宿層層。

澗底泉聲鳴決決上人揚錫扣我門風月平分情更悅
山頭鯉躍井塵飛密密機鋒如電掣含暉亭上望晴川
鬱鬱蒼松挺寒節明朝拂袖賦歸歟嘉禾舊隱存高潔
來復見心五言律一首

宿徑山天瑞院次虞伯生韵

佛屋凌霄見僧鐘隔水聞石苔留虎跡山氣動龍文鉢
自諸天送燈從白日分東游共清賞猿鶴每爲群

景隆號空谷五言古一首

送僧歸徑山

偈詠

卷九

十五 徑志

侍者參得禪日輪正卓午頑石盡點頭木人齊起舞却
笑老南陽三喚成露布歸去凌霄峰林過途中句更有
轉身着子當自會去

禪福號谷泉七言律一首

禮佛日大師塔

振衣獨上大鵬峰雲磴迢迢軼紫空力借扶搖搏曠漠
自臨縹緲挾長風重崖尚接源泉遠喬木常懸海日紅
迥立千山春飲暮石林花雨正濛濛

真可字達觀吳江人七言古絕二首

登徑山作

天上富貴人間慕人間富貴天上唾從來唯有達道人
天上人間都覩破柳栗一條橫瘦肩窮山探水不知年
兩光日月誰拋擲滄海桑田幾變遷君不見崑崙腹飛
來江潮號天日一枝搖擺向東溟怒馬方馳忽頓伏雙
徑縈迴雲霧深五峰盤踞星辰簇天所作地所藏待人
而興名始揚欽師一受龍神施深湫漲爲行道場道成
德厚動天子王侯奔走爲金湯須信開池非待月池成
水滿月自光又不見幽巖樹歷盡嚴霜春未遇一旦陽

偈詠

卷九

十六 徑志

和暮地來嬌花嫩蕊分相附自唐來至于今煙霞朝市
幾浮沉何事東風撼塔鈴殘紅流水潛入心龍與蛇無
常居山頭老漢八十餘夜叉佛面振家聲正令當陽肯
讓渠白兔歟靈雞塚暖足功高報曉勇豈可人爲萬物
靈逢緣不布菩提種放生池金蓮開異香時復染樓臺
微風閒吹石上松定裏初驚聲若雷聲與色休妄測眼
聞耳見不可卽兩者既然法法同凡夫作佛無多力怪
底猷郎業垢昏青天白日生疑惑石解喝螺解活情與
無情一機括試將輕線石下牽橫來豎去皆通達螺既

死仍復生百沸鍋中別路行若人於此知消息劫火毘
嵐一任烹且枯小喻其大了得頭頭本非昧前朝後代
祖師禪善解施爲何利害趙州狗無佛性相逢舉著誰
不病一朝徹底忽掀翻救却瞿曇窮性命一大事競將
相管取懸知弄不上非是欽師惑亂人情斷輪他本色
匠子房謀淮陰功楚漢爭雄春夢中沙飛何處鳴刀斗
醒來自笑兩成空這空相元清淨無邊劫海虛明鏡一
微涉動太山崩今古紛紛憎愛柄莫若早直下休千頭
萬緒付溪流明月池邊趺坐時雲空臺殿自清秋嗟祖
偈詠

卷九

十七 徑志

道轉荒涼孤兔成羣白日狂三衣瓦鉢是何物嬌房酒
肆較低昂山林勝無過此絕頂繞登收衆美潮江濤接
海門潮觀音舌相拖牀被大慈老慈悲好白雲却許紅
裙掃遊人若怪烟花迷敢保先生未聞道迷在我不在
人境緣逆順陷根塵迴脫根塵光獨露閒花野草大家
春聊雙遊未能畱阿誰追我雙溪頭孤燈達旦話疇昔
臨別甌陶情更綱丈夫點肯閒踰蓮花藏板期永納分
付山靈善護持萬古蒼生無畏塔

弔千松得法師

茫茫宇宙總他鄉像季鷲摧正法幢南望江梅愁不盡
千松深處落寒香

如空 字無趣秀水人

徑山竹篋子

探竿在手任施爲那管人間是與非總使這僧能脫略
好生認取不饒伊

性冲 字無幻秀水人古律二首

題徑山植樹行者

劫初有樹名菩提般若輪今金剛枝不滋雨露宛自茂
偈詠

卷九

十八 徑志

累經板折顏無移有一道人親扳得無陰陽地深培植
雲蒸水發摩尼香日炙風吹太古色道人得之宜自保
頃刻莫交藤蔓繞元非智藥移將來不識這株何處討
道人保之宜自重不與千林萬林共常將智慧水溉根
莫被八風輕撼動道人重之宜自固迦文昔日曾爲坐
不離自己脚跟邊日用森森靡不露道人固之宜自悟
莫弄閒條功不數抱根守節到春深自有枝頭香果墮
徑山回至圓明禪院關居

歲暮下空碧來棲湖上關八風門外撼一竅個中圓白

日誰爲伴黃昏我獨眠通宵今古意都在寂寥間

龍大淵 未詳七言律三首

明月堂

明月堂開似廣寒八德蕭洒出雲端碧天瀉作琉璃鏡
滄海飛來白玉盤金粟界中香冉冉水晶簾外影團圓
清心肝膽誰能共獨倚天街十二欄

含暉亭

亭亭迥出千峰上絕頂蒼蒼世罕聞盡棟浮嵐開曉日
形簷新霽逗春雲谷中虎豹皆能變天上鵞皇本不羣
倚詠 卷九 十九 徑志

凌霄閣

脚踏玲瓏上木天此身如在第三禪重重樓閣香雲合
一一山河帝網懸玉輦曾扶雙鳳下珠宮只帶六鷺連
眉山學士今何在彩筆題詩百代傳

廣詢 字明宗古律二首

登徑山大蘇長公韻

生平長作天涯客不愛城中愛山色雙徑路出古臨安
野竹流泉清到骨堦前萬壑雲不蒸峰頭九月秋傳聲

霞標古寺苔封塔一代高僧一代燈高僧無去亦無至
月落屋梁誰得似秋風颯颯松影飄且拭殘碑看文字

徑山看竹

徑山之竹勝于他山
而徑場火衝左勝

處處幽篁裏迢迢不厭行亂山全託影深徑獨含情纖
翠搏秋色調水弄夜聲相看潭上水歷歷共君清

玄讚 號北厓五七言律二首

贈梅菴

古梅深處結禪龕地位孤高懶訪叅群玉山中閒宰相
倚詠 卷九 二十 徑志

誰珠宮裏老瞿曇翠禽啼早春先得白鶴歸遲雪正酣
僵臥開門寒徹骨了無殘夢到城南

贈玉峰

友公棲隱地千仞玉爲峰瑞氣清吟骨溫光長道容
知精進力更見琢磨功倒影蛟潭淨歸雲鳥道通瑤泉
流雪乳瓊樹壓玲瓏丹閣漫霄迥明霞拂石重卓然雙
徑處秀出玉芙蓉甘露心嘗潤靈芝地本空威儀真有
鳳磅礪豈無龍法鼓鳴峰下天花點座中袈裟含佛日
杖錫振宗風慧劍凝神秀龍燈闕劫紅禪翁初出定頻

屢散行蹤回首浮塵世人間萬事慵

介軒離 七言律一首

題徑山

五髻縈環紫翠連參差樓閣冠巔巔安禪人去惟開石

聽法龍移或在淵萬頃白雲來上界四時花雨集諸天

四禪不動人間頂下視雙輪日月旋

德清 號慈山南京人七言律絕四首

登凌霄峰

獨上高峰倚杖恭侵人空翠轉淒迷西來二日如鵬翼

偶詠

卷九

三

徑志

東去千山似馬蹄巖壑久稱師子窟山林終許象王棲

我來欲說無生法塵尾纔揮萬象低

示徑山靜主

電光石火豈爲真瞥地相逢未可親若是本來消息斷

大千隨處現全身

示若野禪人從黃梅走南嶽復參雙徑

遠從南嶽覓行蹤喜得黃梅一線通別向五峰相見處

萬山雪擁白頭翁

寄徑山廓菴堂主

雙徑單傳佛祖心蒼崖翠竹古叢林應知正令常新處

鐘鼓時宣妙法音

月珠 氏里未詳七言律一首

贈隱翠禪師

丹崖翠壁擁珠峰境繞諸天世念空竹舞朝陽騰彩鳳

泉流靈壑起神龍經開五蘊心初淨悟了三生日正中

暫借禪林一棲息還聞妙法倚蒼穹

法乘 號雪栢吳江人七言律四首

贈澹居弟

偶詠

卷九

三

徑志

衲僧皮骨瘦伶仃看到山窮眼倍青雙徑春深歸鳥倦

五峰花發過雲靈門高幾處開禪窟地廣隨方設旅亭

漏盡鐘鳴塵夢斷薜蘿猿鶴正惺惺

化城

法宇沉埋幾百年憑誰須復大因緣孤猿遠遁連宵走

師象常遊越日還鳥啄幽花分野供僧持香飯共諸天

會來總是慈悲力滿貯靈文益後賢

大佛殿

佛堂虛殿逼諸天疊嶂層樓積翠間時有清風來萬竹

篋無白衲出重關倚門下視千山落轉徑遙開一水傳

佛法無多親薦取鼻頭還被祖師穿

徑山招等慈師

等慈名廣潤雲棲高足姓錢氏表
典人附外于常熟破山四高僧集

半間茅屋暫容身瓦竈茶爐事事真漏月自憐簷角破
過雲却喜短牆新奈綠紫閣多留客豈是青山不放人

漠漠天涯誰作伴諸天百鳥謾相親

法鎧號潛居汀陰人七言絕四首

山居

詩錄

卷九

圭

徑志

爲僧清淨住山中憎愛是非念自空冬日圍爐燒榾柮

春來帶雨種青松

重崖道士不朝天山鳥山花頗解禪月到竹牕春夢曉

佛燈無燄竈無烟

雲月谿山處處同其將雲月又隨東化城門對雙溪水

月在五峰雲幾重

訪自光法姪

千嶂松風萬疊雲杖藜行遍爲尋君春林花盡逢人少

尚有黃鶯到處聞

圓澄號澤然紹興人偈一首

和慈山老人爲紫栢尊者秉炬偈

并序

達大師達大師生前好惡相半滅後非是兩忘天人

已失依怙四衆永沒舟航大地一時變白松濤徹夜

顛狂時風雪大作故云吹散許多障礙豎起無上法幢大師

來也在甚麼處却在山僧筆尖放光那知音的掇胸

叫屈那不知音的徒自悲傷偈曰

石火光中着脚電光影裏翻身當場燒却皮袋踏破毘

盧頂額露出本來面目千聖莫有知名只許自問自答

偈錄

卷九

圭

徑志

林言無臭無聲

廣化字無期海鹽人律一首

江上懷化儀師寓徑山

憶初留別處西水驛前亭夢裡驚春色途中換客星雨

來吳甸黑月出徑山青倘滌清江足香龕就石扁

廣印號問谷烏程人頌律十一首

師住白雲菴歲久後復于大藏閣集衆坐禪三年
機會所觸輒寄之吟咏頗未嘗脫稿門人請以授
簡曰此非衲衣下事也以故佳句多落人口而今
篇則絕無偶得牧牛圖頌及簡無盡法師一首
之以見住徑山師有此等詩偈俾後人知所向
云爾

和牧牛圖十頌

未牧

信足奔馳不覺勞
東西南北路途遙
只貪蒨草平田潤
亡却家山有異苗

初調

氣性雖頑鼻已穿
牧童從此痛加鞭
渾身血汗芒繩急
遙望家山儘力牽

受制

暫時出草息奔馳
好把鞭繩緊自隨
到處凍雲霜路滑

斤斤調伏敢忘疲

回首

芒繩不到自回頭
毛色皤然性已柔
水草也知山裏足
牧童多意尚羈留

馴伏

暖風晴日柳溪邊
俛首循人意悄然
花落郊原春色晚
相隨歸去不須牽

無礙

馴伏多年意自如
水邊林下總無拘
一聲羌笛松風起

卷九

王

徑志

此日忘歸樂有餘

任運

百花溪上柳陰中
飽食和雲臥綠茸
歌罷山童無所事
遺鞭枕石睡方濃

相忘

在在溪山雲月中
木人花鳥意相同
國王水草從來足
閑步陂塘西復東

獨照

玉鞭無用草繩閒
踪跡全無古路間
空手獨歸林下月

更前一步即牢關

雙泚

杳杳人牛不見踪
一團新月照秋空
個中若問還源否
風落巖花點翠叢

登高明寺簡無盡法師

無盡名傳燈唱導天台

晴日度幽溪
松蘿青藜迷路隨
峰上下雲逐樹高低
硯座支郎即雞園
學士題此中堪隱
處處應在響巖西

廣來

字無從華亭人七言律絕七首

徑山感懷次韵

卷九

王

徑志

開三千幾度塵草鞋踢破石頭鱗空堂列祖既非相
昔日老龍曾化人一塚雞靈何自曉五峰螺翠爲誰新
如逢撥草瞻風者莫道無人却笑秦

開山影堂

霜空清洗碧琅玕劫外長趺草不殘過徑止來千嶂裏
乘流行徧一毫端巖雲尚作靈芝秀夜雪翻憐伏兔寒
自是祖庭從此立一枝橫山破頭看

禮大慧塔

神弓聖箭較猶遲鐵壁銀山粉碎時一個竹篋離背觸
偶詠

卷九

毛 徑志

片言皮襪浪驚疑廣長舌覆傾無盡日月心空照不私
突屹五峰縣宰常光寧與劫同際

馬大師緘書徑山

打圓作點絕無蹤一墨水成兩處龍多口南陽添注賺
却令千里信難通

禮紫柏塔

胸藏狼毒氣冲天一劒橫眉雪佛冤珍重曼殊臺畔骨
何如擎在路傍邊

肯將性命閒拋擲不是冤家不聚頭今日空山埋令別

白雲孤月自千秋

雲龍風虎及時雄一等心肝絕不同佛祖頂門都抹煞
棒頭流血至今紅

圓信 號雲峰寧波人七言絕一首

徑山作

亭亭喬木兩三行古井無龍聖水香欲向五峰尋舊跡
殘碑雲續斷文章

超宗 字曇衍江陵人七言律絕三首

贈野萍住白雲窩

偶詠

卷九

毛 徑志

五峰旋圻傍幽棲隱几山窓聽鳥啼鑿石栽梅留月影
尋詩拾葉帶霜題寒松鬱鬱停雲色瘦竹蕭蕭夾路迷
異境盡知歸掌握望中那得與君齊

喝石

昔聞肯法生公聚今見當機國一徒莫道無情不解語
曾經一喝下嵯峨

盤陀石 一名宴坐

空生宴寂語如雷遍界雨花香滿臺今日盤陀敷坐在
諸天何事不歸來

大淑 號西蓮杭州人七言律一首

禮大慧塔

坐談神臂傲烟霞不犯龍顏犯釋迦教海五千毛孔許
須彌百億指尖沙竹篋無面橫南國慧眼忘人謫海涯
稽首再三重問訊此山若個又拈花

照初 又名正初字明叔南屏僧五言律二首

餘杭董性之招遊雙徑

自分如孤鶴閑行孰與儔會君攻苦暇邀我事芳遊路
隔五峰勝泉通雙徑流今宵有清夢隨月到山頭

仙

卷九

无 徑志

將遊徑山喜值復如師宋元實張叔維李孟芳

言尋翠屏勝遙指白雲遶遊計憑孤錫行裝減半肩
容開曉霽樹色歛寒烟何意尋支許冥搜興更偏

大惺 字以明湘南人七言律一首

送孟芳居士再遊徑山

雙腳頻向雙溪走依樣葫蘆莫開口五峰默默待人參
昔日竹篋今在否

自彥 字朗若杭州人七言絕一首

遊徑山

幾回坐石聽松風雙徑盤迴鳥道空長嘯一聲千仞上

自疑身在五雲中

道衡 號西吾常熟人偶一首

徑山偈

井底蓬塵山上經阿誰究得西來旨橫橋柳栗上凌霄

南山出雲北山雨

廣澈 字念空華亭人七言律一首

早春同無從道兄馮文玉錢澈原李夢西三居士

登徑山參慈山和尚

獨

卷九

三十 徑志

名籃絕頂列杉松殘雪還將石徑封禮遍祖師唯白塔

衆來知識是猶龍晴空竹密半沉雨古殿連開五片峰

落草喜從良伴侶山頭同聽幾宵鐘

廣燈 號斷峰華亭人五言絕一首

登徑山

雙徑直條條五峯青鼎矗八十老古椎阿誰真面目

大壑 號玄津五言排律一首

丙辰冬入徑塢謁紫栢尊塔院

峰勢轟凌霄躋攀不待招徑疑通上界石想喝前朝

竹迷空翠長松落海潮香浮花氣合梵逐樹聲飄鶴塚
荒靈蹟能湫徙別椒風生羣嶂沒風起衆山搖總爲尋
師切寧辭涉險遙會心狂嶺歇旋見翳俱消誰謂禪非
淨從他夕與朝一身因抖搜千指亦豐饒禮塔嗟何及
聖堂怡欲超那堪愁忽別積雪過溪橋

餘杭王 祺助刺

徑山志卷之九終

倚詠

長七

三十一

徑志

卷之十目錄

名什

張佑一首

蘇軾八首

蘇轍一首

范仲淹一首

晁補之一首

陸游二首

范至能三首

徐敏一首

張翥一首

趙緯一首

行素生一首

朱全一首

虞集一首

高敏一首

目錄

六一

徑志

張羽一首

習懷清一首

侯復一首

陳道亨一首

邵經邦一首

邵經濟一首

張復陽一首

徐渭一首

王洪等聯句

方九叙一首

方相卿一首

周忱一首

徐銳二首

俞景寅二首

王澤一首

王守仁一首

吳擴四首

高得賜八首

徑山志卷之十

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

訂一虞山朱奎光輯

鹿城陳懋德

名什

張佑 字承吉交河人五言律一首

題徑山大覺禪師影堂

超然彼岸人一徑謝微塵見相卽非相觀身豈是身空
門性未滅舊里化猶新設指空中影誰言影似真

蘓軾 字子瞻眉山古人古律八首

名什

卷十

徑志

游徑山

衆峰來自天目山勢若駿馬奔平川中途勒破千里足
金鞍玉鐙相回旋人言山住水亦住下有萬古蛟龍淵
道人天服識王氣結茅宴坐荒山顛精誠貫山石爲裂
天女下試顏如蓮寒窗暖足來朴握夜鉢咒水降蜿蜒
雪巖老人來叩門願爲弟子長齋禪邇來廢興三百載
奔走吳會輸金錢飛樓湧殿壓山破朝鐘莫鼓驚龍眠
晴空偶見浮海蜃落日下數投村爲有生共處覆載內
擾擾膏火同烹煎近來愈覺世路隘每到寬處差安便

嗟余老矣百事廢却尋舊學心茫然問龍乞水歸洗眼
欲看細字消殘年

再游徑山

老人登山汗如濯到山困睡呼不覺覺來五鼓日三竿
始信孤雲天一握平生未省涉艱險兩足慣曾行犖确
含暉亭上望東溟凌霄峰頭抱南嶽自愛絲杉翠絲亂
誰見玉芝紅玉琢白雲何事任來往明月長圓無晦朔
塚上雞鳴猶憶欽山前舞鳳遙徵璞雪窗馴兔元不死
烟嶺孤猿苦難捉從來白足做灰生不怕黃巾把刀槊

名什

卷十

徑志

榻上雙痕凜然在劒頭一呖誰能角嗟我昏頑晚聞道
與世齟齬空多學靈水先除眼界花清詩爲洗心源濁
驗人屢欲逃競病禪老但喜聞剝啄此生更得幾回來
從今有暇無辭數

寄澄慧大師

我昔曾爲徑山客至今詩筆餘山色師住此山三十年
妙語應須得山骨谿城六月水雲蒸飛蚊猛捷如花鷹
羨師方丈冰雪冷蘭骨不動長明燈山中故人知我至
爭來問訊今何似爲言百事不如人兩眼尚能看細字

初自徑山歸述古召伙介亭以病先起

西風初作十分涼喜見新橙透甲香遲暮賞心驚節物
登臨病眼怯秋光慣眠處士雲庵裏倦醉佳人錦瑟傍
猶有夢回清興在臥聞歸路樂聲長

大韵和楊大公惠徑山龍井水

水沈病眼有効

漏盡雞號厭夜行年來小器溢瓶罍棄官縱未歸東海
罷郡猶堪作水衡幻色將空眼先暗勝遊無暇脚殊輕
徒煩遠致龍淵水寧復臨池似伯英

與周長官李秀才游徑山二首

名什

卷一

三

徑志

少年飲紅裙酒盡推不去呼來徑山下試與洗塵霧凝
馬惜郭泥臨流不肯渡獨有汝南君從我無朝莫肯將
紅塵脚暫著白雲屐嗟我與世人何異笑百步功名一
破甕棄置何用顧更憑陶靖節往問征夫路

其二

龍亦戀故居百年尚來去至今雨雹夜段閣風纏霧而
我棄鄉國大江忘北渡便欲此山前築室安庭莫又恐
大幽獨歲晚霜入屢同游得李生不足隨蹇步孤明不
自愛臨老啟三顧吾歸便却掃誰踏門外路

徑山道中次韵答周長官兼贈蘓寺丞

年來戰紛華漸覺夫子勝欲求五畝宅洒掃樂清淨學
道恨日淺問禪慙聽焚聊爲山水行遂此麋鹿性獨游
吾未果覓伴誰復聽吾宗古道直窮達付前定鋪糟醉
方熟酒面呼不醒奈何效燕蝠屢欲爭晨莫不如從我
游高論發犀柄溪南渡橫木山寺稱小徑幽尋杳茲始
歸路微月映南望功臣山雪外盤飛磴三更渡錦水再
宿留石鏡緬懷周與李能作洛生詠明朝二子至詩律
嚴號令籃輿置紙筆得句輕于乘玲瓏最奇秀名實巧

名什

卷十

四

徑志

相稱九仙更幽絕笑語千山應空巖側破甕飛溜洒浮
磬山前見虎跡候吏繞鼓競我生本癖奇塵土滿釜甌
山禽與野獸知我久踣躓笑謂候吏還禦虎吾有命經
山雖云遠行李稍可併頗訝王子猷忽起山陰興但報
菊花開吾當理歸艇

蘓轍

字子由眉山七言古一首

游徑山和東坡韻

去年渡江愛吳山忽忘蜀道輕秦川錢塘後到山最勝
下枕湖水相縈旋坐疑吳會無復有扁舟屢到凌深淵

今秋復入徑山寺勢壓衆嶺皆迷顛連峰杳嶂不知數
重重相挹如青蓮散爲雲霧翳疊斗聚作潭井藏蛇蟠
欽公未到人絕跡千里受記來安禪荒村草野置茅舍
坐令海賈投金錢至今傳法破煩惱飽食過寮安安眠
解裝投錫不復去紛紛四合投鳥爲或言處此猶未遠
海上人少無煩煎天台雁蕩最深杳水秀石瘦猶清便
青山獨往無不可論說好醜徒紛然終當直去無遠近
藤鞋竹杖聊窮年

范仲淹

字希文蘇州人七言古一首

名升

卷十

五

徑志

送圓悟粹禪師入徑山

觀水莫觀汚池水汚池之水魚鱉卑登山莫登迤邐山
迤邐之山草木稀觀水須觀滄溟廣登山須登奉山上
所得不淺所見高功夫用盡非徒勞南方幸有選佛地
好向其中尋妙旨他年盛器整頽綱不負男兒出家志
大丈夫休擬議豈爲虛名減身計百年隨分覺無多其
破光陰暗添歲城都况是繁華國打破只因花酒惑吾
師幸是出家兒肯隨離輿同埋沒吾師幸有虹霓志何
事躊躇溺泥水豈不見吞舟之魚不隱卑流合抱之水

不生丹丘大鵬一展九萬里豈同春岸飛沙鷗何如急
駕千里驥莫學鷁鷁戀一枝直饒講得千經論也落禪
家第二機白雲長是懸高臺莫單朝籠不暫開爲慰蒼
生霖雨望等閒依舊出山來又不見荆山有玉名瓊瑤
良工未遇居蓬蒿當時若不離荆楚怎得連城倍價高
晁補之 字無咎鉅野人七言古一首

遊徑山

盤崖繞壑步步高僕痛馬乏游人勞五峰崛起干雲霄

衆山奔走爭來朝我行直欲犯星杓意徹絕頂繞山腰

名升

卷十

大 徑志

松間鳥語如相招仰見白塔當林梢擔攜上下若桔槔
路窮飛栖鬱岩堯欽翁未來蔽菅茅山精木怪惟遊遨
磨馳虺竄猩颺跳靈景晦昧何由昭忽然飛錫從江皋
探窮不憚東峰遙曲腰丈夫白絲袍再拜巖前風電飄
三百年來響鐘鏡閩商海賈轉金刀直欄紅牖山週遭
晨叅夜諷聲嘈嘈碧山紫栢羅旌旄高深六月忘炎熇
明月庵前醉濁醪白雲峰頂瞰若郊鷺毛一點錢塘潮
越王宮闈如累嶽臨之股慄精魄超歸不得寐心搖搖
舍驪孤亭立巖峭此地覺景尤難逃五更月落禽嘲嘲

陽烏欲上海雲燒晦明變化不終朝儻忽陰陽狀莫描
夜闌燈清雨飄瀟偶坐兩客論幻泡探玄窮妙窺寂寥
破除萬事與絲毫不奈詩思猶強豪歸時日沒紅霞銷
荒崖老木山蟬號

陸游 寧矜觀號放翁山陰人絕律二首

呈松源禪師

幾度驅車入帝京逢僧一例服雙青今朝始覺禪家別
說有談空要眼聽

哭塗毒禪師

名什

卷十

七

徑志

岌岌龍門萬仞傾翩翩隻影又西行塵侵白拂繩牀冷
露滴青松卯塔成遙想再來非四大尚應相見話三生
放翁大欠修行力未免人間愴別情

范至能 號石湖古律絕二首

凌霄庵

峰頭非塵寰一舍誰所菱軒眉玉霄近按指沙界豁萬
山紛累塊衆水渺聚沫來雲觸石迴去鳥墮烟沒向無
起俗緣茲路誰可越偕行木上座同我證解脫

題徑山寺樓

落日蒼茫水們星縹緲樓神光來燭夜壽木不知秋海
內五峰秀天涯雙徑游愛山吾欲住衰病嬾乘流

傾蓋亭

萬山羅立翠雲幢嫋嫋時聞晚炊香山下行人塵撲面

誰知世界有清涼

徐敏 七言古一首

贈癡絕禪師

癡絕有庵不肯住弄月挑雲徑山去地水火風分裂時
親書贈子黃葛布蛇封讀罷咽無語會得龍顏能避暑

名什

卷十

八

徑志

豈知玉骨本清涼書則珍藏布不取源老忽踏幽深路
道在隔山遙望處巨帙已載爛葛藤何堪又送閒家具
開眼一看笑呵呵猶有這個可奈何來而不往非世法
聊效芹忱愧不多兩角茶十袋麪寶餅飛錢五十萬度
心獻此一瓣香奉爲禪師作清薦且問先師來不來玉
山庵頂白雲閒更煩大衆打圓相撥取青蓮火裏灰

張翥 字仲舉號蛟庵五言律一首

題大慧禪師塔

大慧談經地林園卽給孤鑒雲藏舍利鞭石起浮圖風

鐸時喧寂天燈忽有無沙門每來此三繞作褻謔

趙緯 荆南人五言古一首

贈敬庵禪師

西來有妙義了悟在真積莊師善學人味道如雜績平生物與我何曾自我植往年住錫山荃聲振叢席初如山鉢龍晚會投林翻拂袖返故居杜門絕塵跡徑山席再興寶雨絢金碧願言出焚修上以酬聖澤

行素生 不詳姓氏松江人七言律一首

嘉禾天寧遇敬庵禪師

名什

卷十

九

徑志

邂逅高僧老敬庵幸同鄉土話江南官情客思慚馳逐法道宗綱喜遍參我已此山思慧遠君今何處見瞿曇幾時卓錫雲間路茗椀熏爐接笑談

朱全 嘉禾人七言律一首

金溪重逢敬庵禪師述別

喜遂重逢說故鄉那堪遽別思偏長江湖縱有三生石歲月難禁兩鬢霜晚渡歸舟過橋李春山卓錫到餘杭遙知後夜相思處人在深林石竹房

虞集 字伯生臨川人七言律一首

送見心上人之徑山

臺山暮直勿岐差雙徑峰前路不賒若有劒光衝北十更愁帆影落誰家曲江水暖花千樹古道秋高月一椽記取題詩相送處鷺鷥和雪立蘆花

高啟 字季迪鹽州人七言律一首

和復見心簡季潭泐公

高堂鐘鼓毒龍驚曾有袈裟海上城盧岳禪師傳法印道園學士許詩名幾赴北闕瞻天近獨坐南屏對月明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瑤京

名什

卷十

十

徑志

張羽 字來儀五言律一首

徑山夜坐聞鐘

涼風生毛骨天高露滿空二十三年事一百八聲鐘絕頂人不到此心誰與同凭欄發孤嘆宿鳥起長松

習懷清 清江人五言古一首

贈月江禪師

雙徑極幽邃中有招提隱淨公慧遠流住山不出影夜吟蘿月寒晝臥松雪冷風心諧善緣滿腔盡春景禪學既已精儒行亦深省何日再相從爲師學耄頌

侯復 雲中人七言古一首

上月江師

徑山山下江水流白雲常鎖禪關幽高僧臥山久不出
一朝應詔來皇州香街紫陌留不住又言飛錫東歸去
雲散天空江水流一輪月挂珊瑚樹

陳道亨

嘉禾人七言律一首

登凌霄峰

凌霄峰頭烟霧深野水虛閣北登臨長藤古木有佳興
翠壁丹崖生壯吟飛瀑灑空千樹濕白雲籠日萬山陰

卷十

十一

徑志

來參玉版春雷後又見森梢橫出林

邵經邦

七言古一首

游徑山

素望山巔倚如掌岑巖奇穴來天上徑山不比天目高
猶能放眼延蕭爽瀛洲只在海東邊長江一瀉何茫然
天吳蹴水雪山擁鵬鳥搏風雀背連芒鞋踟躕雲縹緲
千山萬水何時了笑踞芙蓉最上頭指點乾坤一時小
五峰拔翠碧雲封淵泉湧出金蓮丰錫鉢遺來降水惟
架柴挂處收蒼龍瑤華種種莊嚴境遂使名山失真

何似崑崙未鑿開不驚龍象猶天幸我欲乘槎問漢津

三山曼隔蓬壺春雙栖佛日窮清賞自入空門避世塵
飄飄如在神仙宅夜半披衣坐盤石同攀皓月訪古松
要識玄星倚蒼柏白雲盡掩下方回咫尺難論萬里通
毒龍帶角懸岑塔鐵騎空嘶萬木風玉堂真筆龍蛇勢
淨掃鴻壇散胸次可憐典盡一代宮惟勒豐碑兩行字
寒霜裂竹嘯聲哀不見玄猿獨倚臺千古禪心無此寂
百年浩氣湧如雷回頭獨看三花樹霧滅荒山斷歸路
扶桑已出鴉背紅博得浮生此真趣腐儒出處皆聲名

卷十

十二

徑志

大游不似維那行任他喝石千年在不及朝陽一鳳鳴

邵經濟

號心齋仁和人七言古一首

游徑山

吾聞弱水之上蓬萊山雲霞縹緲非人寰鵬翮三千水
一息驚背萬仞那能攀壯懷踏遍天目路羽翼奮風失
驚鷺自泛蓬萊只此山誰知雙徑迷烟樹複磴懸崖霄
漢開杜蘅薜荔相依偎晴雲不負看山眼落日何孤泛
斗杯雙徑山高出林杪回首千山萬山小蜀棧崎嶇鳥
道迴秦關前芳羊腸繞五峰返照岳蓮紅峰頭撫掌摩

長空江光不遠一線落雲氣常隨萬里同鐘鳴磬發迎	天馬袈裟倒曳胡爲者寶華莊嚴禮世尊不知佛日身	三捨我尋佛祖問真源慧力禪機到處存鉢水倒翻天	北極石崖喝咄海東門龍湫齋齋泉滴滴云是真伽親	卓錫古來滄海幾桑田惟底禪家說空寂放生池上蛻	蛻多飛躍鳶魚石木磨吾道千年常活潑返生誰復知	枯螺靈雞塚高去天尺復爾盟壇悲赤幘也應羽化出	塵埃曾似巖頭空抵擲駕幸空門喝石高天章御墨揮	秋毫 _{名什} 不思北狩飄零後空復南都霄漢勞光耀三台圓	四極雨積亭烟風剝泐可惜當年龍劒文都隨蔓草無	顏色豈能步月下林泉露液霜華點髻毛月到中天明	宇宙風生渤海見波濤坐覺高寒刺詩骨臨風便欲搏	霜翼翛然輕舉絕紛囂明霞可食石可食舊聞蘊子愛	逃禪玉堂素簡青雲鶴好是參禪叅不破蒼烟空鎖墨	花鮮我來高揭叅禪手笑倚天空擊瓦缶珮環蒼碧光	陸離綰結龍絲燭牛斗環秀窗前凝曉霜朝陽峰頭熹	晨光布袍白幘坐天上赤日紅雲望帝鄉再歌天寶更	豐芑六龍承馭千百祀蓬萊弱水一荒唐笑託山花識
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

仙址	張復陽 <small>七言律一首</small>	題徑山	石徑縈紆出薜蘿諸峰環拱勢差我舉頭便覺天顏近	極日還知地界多西北雲來燕雨露東南潮湧浙江河	振衣直上高峰頂苔徑穹碑手自摩	徐渭 <small>字文長山陰人五言律一首</small>	化城寺	方引主人輟轉爲山寺嬉門深當水盡路曲入松移破	名什	鐸搖簷鴿寒萍蔽藻池過過溪無虎嘯枉送遠禪師	王洪王畿王澍王沂	夜坐徑山松源樓聯句	高燈喜雨坐僧樓共話茶杯意更幽 <small>洪</small> 萬丈龍潭飛瀑	倒五峰窈窕樹濕雲收 <small>詩</small> 碑含御製侵苔碧徑啟曇花拂	曙秋 <small>湖</small> 還擬凌霄好風月海門東望大江流 <small>沂</small>	方九敘 <small>錢塘人七言律一首</small>	遊徑山	雲裏五峰環紫翠空中一徑轉微茫黃花漸報重陽節
----	--------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	----------------	-------------------------------	-----	-----------------------	----	----------------------	----------	-----------	--	---	---	-----------------------------	-----	-----------------------

白社遙尋古道場精舍更空留謝客玄都何必訪劉郎

高僧跌化千秋事獨有靈雞塚樹蒼

方相卿

邑人五言律一首

游徑山

名山萬壑裏迢遞拂雲行鳥下窺藜杖僧來問姓名巖花迎日豔谷樹曳風鳴深入無人處相隨鹿豕盟

周忱

廬陵人七言絕一首

徑山寺觀梅

雙徑山前夜月明寒梢疎影縱橫禪屏半啟行吟處

名什

卷十

十五

徑志

人比梅花一樣清

徐銳

邑人七言律二首

徑山雪霽

蜿蜒西來聳更尊已看銀漢繞崑崙雪光掩映千峰見
海色微茫一線分天曠浮雲蒼狗變林深陰洞玉龍蹲
高僧自愛青蓮座時對梅花靜掩門

其二

盤輿忽度翠微關行盡雙谿上徑山日月連珠從地轉
蓬蒿浮玉倚天看龍飛鳳舞千支鼻越北吳南兩乳盤

雪水祗應仙品試詩篇仍向石林刪

俞景寅

邑人五言律二首

游徑山十四韻

雙徑通金地羣峰列寶屏初登疑窈窕漸陟覺孤冥遲
日巖頭墮浮雲岫脚停江濤一馬白海嶠數螺青杉檜
森成露樓臺迢遞星呼泉流壁罅咒石劃川形雞塚封
前慧龍湫雨後腥蓮呈眞法相僧誦大乘經砌石曾過
輦碑殘尚識銘竹風飄梵磬蘿月映禪扃境寂還心寂
山靈總性靈井塵繡舊案劒吹發新酬蔡碣苔文繡蘼
池墨色瑩漫留詩筆在千載肯同訂

名什

卷十

十六

徑志

登凌霄峰

雙徑穿雲上碧霄憑虛勝覽此偏饒窗間吳越連三楚
樹飽風霜自六朝沙磧寒飛江練白海門春逐浪花遙
興餘一嘯狂飈起歷亂烟霞杖底飄

王澤

字叔潤天台人五言律一首

寄季潭禪師

寶樹香雲合龍河綠水新涼多今夏雨僧少去年人一
騎留京國孤鴻入塞塵師曾出使外國西天幾萬里沙草澗無

垠

王守仁 號陽明 餘姚人 五言律一首

題化城

僧屋烟霏外山深絕世譚
茶分龍井水飯帶石田砂
香網雲嵐雜窗高峰影遮
林栖無一事終日弄丹霞
吳擴 延陵人 五言律四首

游徑山

青雲盤一徑香靄接諸天
福地靈泉湧金容慧日懸
塔平餘宋址松偃記唐年
願謝塵中跡冥心證上禪
名作

其二

幽徑懸青壁飛淙百道分
澗松交晚翠谿確響秋雲
淨城標龍藏高峰下鹿羣
自餘林開與長嘯倚斜臚

其三

香水懸崖合流泉石路分
灑空喧瀑布映日落峰紋
抱子玄猿出呼雛黃鳥聞
何常迷處所更入鹿麋羣

其四

古院千峰隔空堦萬竹分
薛蘿延畫壁松柏秀蒼雲
落日鴉翻陣長風雀破羣
老禪肩覆而世事不相聞

高得賜

字孟昱 錢塘人 七言律八首

天掌峰

五峰秀出冠叢林千載奇
稱遇賞音雲雨自成翻覆
虛空誰識往來心山圍竺
國層層土地入祇園步步
一指慈教歸大道石頭未
怕路嶮嶽

驪珠峰

誰向龍淵發秘藏遠煩天
掌爲擎將四山白月爭秋
色一島紅雲護夜光靈鷲
斜飛天側畔陽烏正照地
中央向來娑竭輪珍玩在
處還應屬上方

浣雲池

偶然鑿破一方苔雲影中
間去又來本已飄飄離世
俗何煩洗濯絕塵埃搗衣
溪女花陰合滌硯山童墨
暈開智者正爲秋水觀可
容几礫涵靈臺

瀉玉巖

千尺飛流如瀉玉澁巖新
愛得佳名雷驚石眼分嵐
氣雲走峰腰學水聲百折
豈辭歸海遠一生長喜在
山青浮漚起滅尋常事慚
愧高人眼獨明

雲華峰

一峰岑偉直如椽五色網緇縹若烟太華秋高金氣肅
湏彌春煖玉毫圓油然亦是無心出卓爾何曾有字傳
安得文如燕許手相期此露向堯天

娥眉峰

普賢說法西江上節彼名山具仰瞻人喜長卿能慕閣
我慚逢世諱稱嚴烟俱淡掃蘭煤重月比新篁笋玉纖
寶閣梵餘聊作供莫因莫雨始掀簾

雙桂林

雙柱成林開勝域綠陰夾道闕禪關芳聯天目東西徑
名什 卷十 一九 徑志

氣壓淮南大小山金粟堆時何粲粲寶華雨處共斑斑
覺皇境界容親到袖取天香散世間

萬菊軒

一軒專爲黃花設富擬人間萬石君佳本勝從方外得
妙香多在定中聞引泉北澗分清露開徑南山見白雲
此意欲爲知者道陶翁猶自未離羣 已上西徑山人詠

王蒙亭

號中泉餘杭人五言律一首

捨田入化城寺系之以偈

我田衆生田誰施誰爲受施受了無別請問石橋叟

明谷山人 五言律一首

留別衆僧

草閣迴雙徑松林帶五峰秋光淨如水落日澹高空僧
住翠微裏客來江浦中百年長擾擾清話幾相逢

胡朝 號秋江五言律一首

游徑山

寶馬香車客披雲謁上方龍孫依竹長雀舌散茶香明
月池猶在靈雞塚獨荒古碑蒼蘚合都是宋文章

良紹 號廣山五言律一首

名什

卷十

二十

徑志

贈淨庵

秋日依雙徑林寧風不聞冰心無劫火金刹入慈雲懶
際風雲會還尋麋鹿羣塔前觀雀舞清燕共斜曛

陸樹聲 號平泉華亭人七言絕一首

書徑山禪師卷 時年九十有七

湘西獅窟首名山竹篴曾過妙喜關八十七燈無晝夜

一光東照老人顏

嚴大紀 字汝肅餘姚人七言律一首

徑山靜室信宿

偶出風塵坐翠微
幽奇晨夕在山扉
林間鳥帶栖雲去
石潤龍含刺雨歸
莫問茅荆非別業
卽看蘿薜足初衣
却嫌焦豎驚相識
未遣猿鼯共息機

沈季文 號太素吳江人七言絕一首

過寂照庵

蘭若蕭疎夕照間
碧雲黃葉滿秋山
逢僧爲說無生法
喝石巖前帶月還

沈瓚 號定庵吳江人古律五首

游徑山訪鑑公

名什

卷十

三十一

徑志

漸遠招提境猶聞
谷鳥啼雪深僧欲定
花發客將迷野町
清泉繞空林倦馬嘶
何年悟禪理得意忘筌蹄

其二

祇園千畝廢野竹
遍荒陂啄草花子風鳴桑樹枝
日光含舍利山影界毘尼
若問蓮花塔今當地湧時

游徑山長歌

四日臥權清溪河
悵望游侶無人過
浩然乘月放歸驂
權聲已入滄浪歌
竝河冒暗呼不已
僧偕行者來山坡
從昏達旦足重趺
衝虎夜行肩負戈
謂言諸客盡入寺

取道郊區登雲窩
聞言一笑却轉柁
有纜仍繫桑林柯
甸丁躑躅耻駕輿
久不跨馬今乘騾
疾馳不覺三十里
輕雷挾雨成滂沱
寓樓小憩遂淹宿
客舍夜藉絺綌裝
詰朝雲氣尚黯淡
已報東旭呈青螺
聚萁高下沒谷杳
雙徑迤邐千峰羅
巍宮遠接朱香火
異境肇開唐巖阿

數百年來八十祖
今何寥落昔何多
丹青剝落棟棟朽
扶傾起廢非人何
此來匪直事游眺
爲奉龍象倡檀那
禪林况多梓里彥
清淡微笑皆磋磨
慚余頑鈍不受琢
恍若顰顰驚靈囂
塵勞擾擾竟何事
要當拂袖棲雲蘿

名什

卷十

三十一

徑志

五人同行一人住
勦絕家事稱頭陀
燈前三款重自省
赤幟在望猶蹉跎
出門步步惜風景
浮蹤行復隨蓬科
願與山林訂新約
歲一再至誰見訶
焚香洗鉢畢吾事
此生豈復思其他

佛殿上梁赴禮拜晚至有述

慣攜瓢笠往來輕
却借冠裳費送迎
後至恐因虛佛會
疾馳何異急王程
身游世外仍多事
歲到林間有舊盟
莫以布金誇勝業
化城湧塔未須驚

莫春偕周子介金太初通公自雙溪步至徑山

偶結同心朋言尋物外賞遙期靈境宿寧憚迴溪廣乘
桴有夙志適流無凡想青山杳深秀白日開蒼莽疎林
綴桃梨野町敷篠蕩玄言波與清高視天爲朗拾筏詎
卽安杖策成邁往泉聲時韻履日影猶懸掌敢辭足力
疲取慚游情爽嶺樹沉烟光行歌答鐘響欣逢林間彦
香臺接雲上一笑聆真諦餘法何足獎

吳用先

字木如桐城人七言律二首

潤州舟中送鑑公之徑山

一從法棟嘆摧殘禪藻如君秀可餐指邊標月思量絕

名

卷十

五

徑志

笑底拈花領略難杯浮京口孤雲起錫卓餘杭雙徑寒
大事更將誰荷擔莫忘清夜此盤桓

蜀中送澹居還徑山

方外知交絕世情偷然飛錫到蓉城來時寒照三巴雪
去日春啼二月鶯巫峽迢迢疊嶂翠洞庭渺渺片帆輕

送君高臥徑山裏余亦歸尋鷗鷺盟

陸光祖

號五臺平湖人律古二首

游徑山

自愧無才位六卿探幽偶出鳳皇城中車帶月臨山徑

寶剎披雲駐玉旌殿閣崢嶸同上竺松杉高古擬南衡
何當了却人間事重與禪僧話月明

族子堯家度爲僧住徑山易出性悟說偈以送之

最初佛出家知法是無常重念生老成頓捨金輪土汝
旣爲佛子莫虛過時光當明第一義與佛無等量

馮夢禎

字開之嘉禾人七言律一首

題徑山松源樓

造設靈山五個峰嵐光花雨翠重重水聲臺殿上方磬
月色軒窗下界鐘萬本寒松青入漢一池秋水淨涵空

名

卷十

五

徑志

供茶童子清于霍笑問何來世外踪

傅光宅

號金沙七言絕一首

吊傅衣庵千松禪師

流水空山演梵文千松寒影自紛紛青天月落星河冷
愁聽鐘聲出白雲

徐夢華

字子善錢塘人五言絕一首

徑山雪霽

徑山高入漢飛雪凍雲封斜陽時返照朶朶玉芙蓉

徐懋升

字玄舉錢塘人五七言古律絕三首

贈梵懷上人

茅菴高竒白雲端曼絕浮埃眼界寬散得空花秋不謝
坐來破榻夏猶寒心同止水涵天浮貌似疏峰帶雪看
惜處了然開寂照凌霄頂上月團圓

喝石巖

潑墨片雲立一喝成川也莫惟事荒唐猶有點頭者

重游徑山和蘓長公韻

山靈知我非生客到來翕然舊風色翻憶當年卓錫僧
莽蕩何處埋靈骨含暉亭望海霞蒸亂雲飛墮疾如鷹

名什

卷十

十五

徑志

嵐氣倒籠雙徑竹旭日初懸一慧燈肩山老人曾三至
欲步高蹤誰得似尚餘綵筆勒貞珉拂拭蒼苔讀奇字

顧起元

號隣初金陵人五言律一首

登徑山

雲磴平千席流陰景自饒爲探雙徑至翻愛五峰招木
榻供閑散松關鎖寂寥大觀應極望千里讓孤超

張翥

七言絕一首

遊徑山

古寺松杉一徑深雨花臺上聽潮音若非借得天風便

安許春宵一合簪

夏原吉

七言律一首

游徑山

西北羣峰萬馬來東南地勢接蓬萊綵雲宮闕天中起
紅日山川掌上開十錦人家攢幾簇三吳客路繞千迴
凭高極目鴻濛外身在層巔最上臺

潘淑

餘姚人五言律一首

徑山贈靜主

上人栖息處雲水自優游說法龍歸鉢談玄石點頭松

名什

卷十

十六

徑志

堂明月靜竹徑野烟浮塵世深如海坡仙舊此游

陸彥章

字伯達華亭人七言律一首

寄徑山舊衲

精廬雙徑枕中峰掉首人間事事慵空翠半浮晴似雨
泉飛百道暑如冬晨鐘絕頂開龍藏夜雪層崖印虎蹤
不動舊軒今在否會攜筇竹到深松

吳光裕

字寬生桐城人五言律二首

寄澹居禪師徑山

妙喜佛無動維摩法界同往來離色相語句本圓通一

月千江影三春兩度鴻他年雙徑跡落葉掃教空

其二

孤雲歸舊窟寶藏出人間何意翻殊勝獨能反鈍頑紙
窗蠅自出蘆葉履空還一笑相逢地禪堂本不關

王在晉 號帖雲太倉人七言律二首

游徑山

葱翠簷窗敞夕陰秋高野宕氣蕭森瞿曇盡現空中相
聞士常超物外心水到香厨勤洗鉢風來松下聽鳴禽
青山鎮古依然舊世劫從教任陸沉

名什

卷十

二十七

徑志

其二

叢竹山房踞嶺幽忘機應識似天游片言警醒人如夢
一喝分明石點頭縹緲曇雲開法藏逍遙白塔隱靈丘
如來儘許凡夫度世事於今認水漚

黃汝亨 字貞甫錢塘人五七言古絕律四首

游徑山和東坡韻

擾擾不耐塵爲客夙昔愛看名山色朝登東目及西目
處處秋林見山骨徑山石上層雲蒸凌霄嶺日如秋鷹
風吹萬竹聲冷冷欽師慧老嗣明燈徑山和尚知我至

迎問東西目何似我言千丈巖斷獅子吼秋色長空絕
文字

題靈雞塚

一靈通微妙萬類等佛種靈靈生人頭何如死雞塚

題喝石巖

是石無受處云何喝爲三現茲神通力開彼妙靈函

徑山看竹

竹色自可愛無如此徑深千林寒玉立萬畝綠雲沉遠
竇窺天入清光覆地陰冷冷秋韵切到處奏嵇琴

名什

卷十

二十八

徑志

湯賓尹 號霍林宜城人七言絕三首

游徑山訪鑑師

覓友尋師渡會稽含情千載不能啼閑從國一堂頭過
一瓣香兒吊塚雞

其二

千丈龍潭萬仞山飛泉百道到人間法流自是清如許
一任僧寮去復還

其三

自謂頗饒濟勝具尋山卓錫有何難不須更乞香厨飯

翠色明霞剽可餐

周祇

字子介吳江人七言絕一首

游徑山

行盡谿流十里山千峰迴合鎖潺湲箇中古路無人到
獨許閒雲自往還

繆希雍

字仲淳常熟人五言律一首

秋日雙徑尋幽

突吼五峰標禪居敞寂寥松杉雲外掩鐘梵月邊飄山
色凝秋黛溪聲帶晚潮聽雞人不見荒塚自蕭蕭

名什

卷十

二十九

徑志

戴日強

號兆台蒙城人七言律一首

登凌霄峰

壁立芙蓉萬古懸丹梯直上碧雲連中峰色奪吳山秀
絕頂青收越岫烟石壁丹砂燒聖火重樓縹緲住金仙
狂來雙鳥渾如夢踏徧凌霄嘯海天

姚可尚

號澹林餘杭人七言古一首

登凌霄峰

盤空直上凌霄巔捫蘿磴石觸雲烟大山小山一磊砢
蒼江萬里如蛺蝶絕壁陰風吼地起山狙野穴爭我前

便欲大叫問青天恐驚帝座還回旋下有結茅聊一憩

老僧休心忘世緣丹泉流出玉芝田澗邊瑤草尋可擷

首陽曾記能延年

李長庚

郡人七言律一首

遊徑山

霧合烟迷望不窮崑崙飛閣出高空松連天日間雙徑
翠疊雲頭鎖五峰踏遍崔嵬叅法象坐深花雨散天風
逢人欲問西來意爲扣禪扉謁遠公

李長房

錢塘人七言律一首

名什

卷十

三十

徑志

徑山觀雪

諸天曾結白蓮臺誰挈狂夫頂上來玉樹菁葱雙徑合
六花凌亂七峰閒聯翩欲舞遶東崔彩筆應傳郢客才
簑笠不妨頻住訪逢僧疑是雪山回

洪都

號紫崖青浦人七言絕一首

同蘇更生宿徑山煮茶

活火初紅手自燒一鑪寒水沸松濤與君醒盡浮生夢
竹影半軒山月高

王在公別號芥菴崑山人五七言古律三首

徑山初夏

何處無名勝幽深唯此山翻經長止靜看竹一偷閒聊
與澹栖泊時同空住還烟雲能解意鎮日讀禪關

貝林禪師高行耆宿也居天目有魔難作此招之

兩山相去百餘里知君魔嬈無窮已快擔柳栗過山來
山中香芋美無比飽經行倦即止五峰明月如秋水大
寂場中無是非與君共究西來旨

題傳衣庵

寸絲不挂已傳衣夜渡空江去不歸混跡塵寰依獵網

名什

卷十

三王 徑志

藏天歲月宿蠻溪偶逢佳會風旛話却入宗門賞罰機
此際綠陰題佛眼一花何處不揚輝

朱鷺

字白民長洲人七言絕一首

中秋步月徑山

萱湯催熟五更鐘散步披寒月桂松無礙十方塵剎海
一庭虛廣可相容

胡開文

字質甫華亭人七言律一首

寄懷雙徑大安無從禪師

欲買名山先買泉青松白石誓曾堅羨師已結跏趺地

愧我仍無負郭田螳戰夢酣呼未醒雀歸雲駐唳堪憐

秋江到處饒紅葉於越相尋續勝緣

陳調鼎

字玄玉高淳人七言律一首

題徑山

五十里程行未盡千峰競起梵王家巖前瀑布澗晴雪
門對凌霄燦曉霞童子放泉敲碎竹老僧留客煮新茶
我來偶得山中趣猶厭崎嶇石路賒

吳之鯨

字伯霖仁和人古絕二首

妙喜庵

名什

卷十

三王 徑志

開士傳衣號應真龍章炳耀出楓宸只今琪樹猶堪憶
無垢軒中問法人

訪聞谷禪師于觀音殿修不語期

關門晝夜局嚴于環戟榮始知堅忍力醉象選難底塔
然寂無言月照空潭水法淨心自安心滅法不起勞開
歸宗拳握斷天龍指能轉十二時總在空山裏

吳伯與

字福生宣城人五七言古律二首

登徑山大蘇長公韵

勝因暫作峰頭客山氣冥蒙罩海色微明世界水天佛

送致蓮花清徹骨別有野臺花雨蒸掀翻一似橫秋鷹
青芝碧檢何冷冷提出陰光日月燈雪斜道人因我至
爭問宗風舉何似我言有情身中無盡藏梵唱盈篇沒
一字

晚上徑山

五峰如豎指回合蔽天關字劃川文石泉通一髮山旌
禽銜杖底松樹破燈間燭夜神光引橋分僧月閒
龔立本 字淵孟常熟人七言律一首

朱元實以徑山詩見寄奉答兼柬李孟芳

名什 卷十 三十三 徑山志

知君高寄五峰寒不管侯芭問字難杖倚松風時颯颯
泉飛竹雪晝霞霞千年佛地龍能護何日山門指一彈
爲問李郎遊興劇眼經幾處似奇觀

李穀 字孟芳常熟人五七言古律四首

徑山大安寺訪無從禪師

妙喜中興後宗風久未還錫來重薙草剎建亦開山曲

徑深寒翠繁花落薛班凌霄白雲近不借幾躋攀

曇衍法主枉詩見約次韻奉答

二微塵寄大閭浮欲問西來沒路頭綠淺夢寬空變幻

山派消息自清幽獅林花散翠屏石龍井泉香奇樹樓
本擬五峰尋說法敢忘明月到中秋

登凌霄峰贈梵懷上人

急急登凌霄朝雨喜初霽拉僧山路熟脫衣杖底銳登
登望山下行人忽已細乃陟峰之巔五峰直其弟其他
小崗巒俯伏不敢睨有僧廬其上形瘦頽不剃鑿石尋
乳竇種菊理巖砌于此小休息忽遺前後際畢竟孤絕
者容易討禪慧一住十九年能無解分齊

徑山大蘇長公韻

名什 卷十 三十四 徑山志

雙徑迂迴遶孤峯峰峰寒翠搏空色十載江湖曾浪游
希逢此際清心骨八十七祖如雲蒸沙油麻汁飼飢鷹
因地一聲通大界昏衢燦燦流明燈靈雞一去不復至
龍樹龍宮儼相似佛日震旦正中天登臨莫但題文字
張維 字叔維常熟人七言律一首

登徑山

十年常問凌霄境今日纔能拄杖游秀拔五峰攢寺起
寒深雙徑到門幽蒼崖下有蛟龍窟奇樹中藏梵焚樓
向晚莫愁歸路遠石牀一宿主僧留

賀煥 字西伯丹陽人七言絕五首五言絕一首

題鐵鞦韆草爲澹居上人

鐵鞦一兩任西東路徧千巖萬壑中
畫就虛空原是幻寒潭無月谷無風

喜澹公還自栽肩

雙徑峰頭花遍開短筇無恙去還來
百城烟水今何處剛入三峨月影回

登雙徑逢芥庵白民時在山中檢藏

路入雲深萬玉森空香亂灑翠烟
沉峰頭跌坐雙居士

卷十

又三首

徑志

魚梵聲中月一林

其二

也曾遍訪東南勝物外高人不易逢
山水友朋雙絕處何如天上揖喬松

徑山看竹戲簡白民白民寫竹稱絕技

重重翠影映空流含雨含烟動素秋
染就鴉窠千萬片穢材何用乞洋州

贈寂照自光藏主

竹栢生清妍雲霞發奇狀蕭然物外人
副此名山藏

李燁然 字文若汶上人七言古一首

次蘓長公游徑山韵

白雲堆裏白雲客客與白雲同一色
雙徑斜披蜿蜒形五峰削出芙蓉骨
三伏竹松寒氣蒸老僧骨健如秋鷹
指心直泯三千界抵掌能談八十燈
試問欽師未曾至此山寂寞將何似
空裏無花老古雄西來畢竟無文字
徐文龍 字田仲休寧人七言律一首

登徑山

果然雙徑異人寰絕頂松杉不等閒
風雨自從龍去後

名什

卷十

三十五

徑志

殿庭千載白雲間殘碑人重坡仙墨
古跡僧傳巾子山最是欄泉流不盡
竹烟堆裏日潺潺

陳懋德

字維立崑山人七言律一首

懷徑山

迢遞崑崙駐五峰千年佛國護神龍
蒼松翠竹知無數白石清泉信幾重
簾捲曉雲寒入座巖飛秋雪夜聞鐘
何緣謝却塵勞累踏徧名山一短筇

周光祚

字承明長洲人五言律一首

讀凌霄詩寄宋元實

問峰先問勝開卷得凌霄松竹嵐收古雲泉塔引遙木
登神已越纔讀興先超欲理尋山策吾將賦采茗
宋奎光 字元實常熟人五七言律五首

宿化城同孟芳賦贈慈門禪師

晚來疎雨散長天浮度秋光淨獨鮮客竝李膺疑有道
僧逢佛印或坡仙空巖繞樹栖雲氣香積當窗落澗泉
入夜鐘魚歌梵唄聲聞說法卽燈傳

徑山登凌霄峰有述

迢遞尋雙徑崎嶇歷五峰翠寒飛嶺竹蒼雨落崖松樹
名什

卷十

三十六

徑志

古瞻靈塔泉源見老龍雲堂秋入座香積晝聞鐘寂照
隨叅藏凌霄共策筇許訥原有致元禮亦談宗 時同游
爲李孟
芳許鎮 絕巖天疑逼雲生壑幾重安能依片石長此放
孤蹤

無從禪師重開大安古刹有贈

再現優曇布衲如尚于陵谷幻嗟噓攜筇幾踏烟霞路
負纓重開瓦礫墟雙徑法幢龍象杳七朝名刹虎狼餘
只今一浣山靈面翠竹蒼松總遂初

龍井樹下與曇衍禪師

寶樹何年物千尋冠碧山五峰高象法一穴待龍還祖
席憐虛久宗風豈等閒吾師誰示現來此獨相關

同馬令公訪上水池明空上人贈

尋山挾仙令訪道得真禪貌古渾如木心空逼似蓮頻
伽竹林鳥功德上池泉太宰給孤後于斯見大緣 唐地
爲陸
故云

張之采 字去浮仁和人五言律一首

題徑山禪堂

直嶺陟危巔高堂敞法筵五峰藏性海一井見龍泉樹
名什

卷十

三十七

徑志

相開多寶筠情幻夕烟九朝名勝地祖意幾人傳

沈煥然 字無文餘杭人七言律一首

登寂照庵有感

獨攜秋色上巖端曲曲巖光翠可餐門鎖龍宮深海藏
徑通雞塚悉檀樂千年勝地人能到累代名僧塔半殘
謾說中興多紫柏清涼月色至今寒

徐胤詡 字孟發錢塘人七言古絕三首

徑山大慈長公韻

山爲主人我爲客老杉不改冰霜色試問巖前喝石人

白兔靈藏何處骨林風凍蘚日氣蒸凌摩峰頂寥孤鷹

五峰茆舍泉堪枕兩夜蒲團月作燈苔花溪上人曾至

逍遙踪跡雲相似不能草屨結山隣但學靈魚食仙宇

彈巖

壁立高巖色鬱蒼猶傳射彈自錢王向來山木被文繡

蘚石依然青錦光

望徑山積雪

往時策杖凌巖絕滿地霜光踏松葉今日溪邊望遠山

高高下下封春雪不知此山高幾何但見叢叢半天白

名什

卷十

徑志

五峰雲臥玉鱗飛雙徑泉僵冰柱合恨不此時坐僧寮

地爐煨芋聽竹折凝眸一餉雲忽迷山重重兮溪疊疊

徐胤翹

字幼凌錢塘人五七言古絕三首

徑山次韻

徑山曾過肩山客詩與山山關奇色我來登覽誦詩篇

眼空塵世饒仙骨龍歸大海雲猶蒸杉生太古不巢鷹

八十七祖在何處于今誰續法欽燈一片寒光天外至

變幻千峰不相似忽感往事如流雲笑對碧空吟數字

靈雞塚

悲哉千古入迹滅不可賸何物去靈通名山留杯土

彈巖

彈去寒星流弓開秋月白莫將射潮雄鷺落山頭石

徐胤翹

字仲凌錢塘人五言絕二首

彈巖

巖邊彈者誰云是吳越王一九落滄海臥龍驚飛翔

東礪橋

石梁度幽澗潺湲落寒泉蒲石激清泚竹風韻冰絃

李玉虬

字君玉餘杭人五言律一首

名什

卷十

徑志

再游徑山登凌霄峰

春日曾攜屐深林聽鳥聲重來及秋盡絕頂探雲生

落千巖出天空萬嶺清十洲應不遠咫尺見蓬瀛

王祺

字祉叔餘杭人五言律一首

夏日同姪子嚴登徑山

海內推名勝戶庭我豈賒經春看竹雪入夏探巖花漸

與五峰狎幾忘直嶺斜阿咸能琢句千里或吾家

王福貞

字子嚴餘杭人五言律一首

登徑山奉和叔韻

閑戶吾豈敢登臨興不除烏閒披谷草人笑答山花碧
樹參雲直清泉引竹斜品題蘓蔡後近復幾名家

馮維坤 五言律一首

訪諸靜室

閒尋方外侶徑曲杳難分勝地留青眼逢僧話白雲
聲寒到屐秋色澹斜曛綠玉千林暮疎鐘何處聞

戈汕 字莊樂常熟人五言古一首

徑山作

筠色幻空碧杉容亭古安咄哉巾子山大矣竹篴師千
名什

卷十

早 徑志

載詎云遠神龍渺難期再禮紫柏尊吾其誰與知

陳繼儒 字眉公華亭人七言絕一首

寄無從禪師

不挑世上是非擔不駕海中名利舟支却老拳松底坐

野猿相喚懶回頭

王之傑 字千凡新安人五言古一首

送曇衍禪師還徑山

自昔雙徑禪舉世所共推入則類枯木出爲擎怒獅公
也住其中三年方解期未尋黃海雲齒抵白岳墮予豈

有風因遇之豐水涯容止驚傲兀談言開積迷壁立現

春梁宗風寧自精衆徒具耳目瞻聽轉生疑人各置一

聚紛紛無定辭知公如我有尤勝公自知在再歲五遷

忽懷楫舊枝中夏理枝笠觸勢遂聯携公本無緣慈蓋

作有情凝望之不忍別寸衷如渴飢何時復從公聊以

慰我私

陶夷齡 字君夷會稽人

游徑山次坡老韻

平生清夢存茲山幸此沿檣來若川長杉惟石入吾手

名什

卷十

早 徑志

蓄縮不往蝸牛旋俯仰坐恐成蜺負晨起伐鼓聲淵淵

三鷗竭來即吾侶一往遂欲愛其顛到山非山但仿像

一孕紺色花池蓮中包百葉意深穩下遠千辨形蜿蜒

葉間往往見龍象割據泉石分安禪饑飢坐愁窺栗磬

欲施未果羞囊錢山中故人笑相待澡以斛水匡床眠

侵晨枝策恣攀陟聳身直上肩如鸞神龍舊宮涓滴在

松根梧冉親烹煎傾崖間月夜欲半衆謂不可予心便

此中片刻當小劫却下平地都茫然人生不就五峯老

乾沒塵海空年年

上徑山紆道至法華寺贈曇衍師

墨翼稽山下開藍榜法華遙知爲雉日于此聽三車昔
繞千章樹今歸百姓家青陽隨白足先試小櫻花 吳興
生餘杭

宿化城寺贈慈門師

爲指徑山徑煙光通氣躋化城茲一宿寶所乃非遙經
換支那式松鳴娑竭潮心空無不可竟使腹長枵 時僧
供甚微日要糜飲而已

化城逢孤休禪兄休與余同年生昔共安禪止風

名什

卷十

四十二

徑志

圖計生年今又累半相對慨然因次東坡寄澄慧

韻贈之

與君同是稽山客雙眉猶作稽雲色官寒僧老徑山前
敲石圍松圖皮骨樛偁勻沙午未蒸荒陂古樹蹲饑鷹
舌根爛翻齒疎缺三千偈了猶懸鐙憶昔安禪今老至
相逢無可相呈似疑是三生石畔魂蒼茫欲問圓公字

禮國一欽禪師畫像

我亦乘流得至斯因參松月見光儀長留竅穴通天目
點破虛空賺馬師雞塚朝昏催梵唄鴈堂雲水接兜離

堂中有西
僧號甚古願傳巾子山人呪一喝能教百慮披

禮大慧杲禪師塔

明月堂前花雨霏來時無口句安歸猫頭逆石春添箇
鴨脚梢雲歲長圍掌上鉞鋒持佛刹眉間劒血濺天衣
當年擇木棲禪侶若個能明格外機

紫栢塔 有序

祖庭秋季學者靡所師承紫栢崛起其間以無師智
烹鍊佛祖如周室之微綿綿延延焉不絕惟終而白
耳整其頽綱管趙嘯其遺燼雖正謫互施要爲功在

名仲

卷十

四十三

徑志

天下崇王抑伯非通論矣蓋王王也伯伯也王之不
王則將伯助于家之有主伯國之有王伯一而已矣
伯之不得爲王獨以其無所受命殷受夏周受殷于
今爲烈白耳不然故號爲伯紫栢之未克登于祖位
亦猶桓文之不得稱爲王者然馬祖百丈黃檗臨濟
之宗不至掃地而盡非師誰爲擔負者哉子謂微管
仲吾其被髮左袵吾亦謂微紫栢圓顚其將簪導緇
衣其化爲素乎雖以門庭太峻終要世羅然師及知
師者皆不爲悔歲癸卯余以計偕至都門適妖書事

起紫栢牽連入獄無幾何卽順世不及一靚面至今
爲恨偶入徑山禮師塔併拜其遺像差憫生平因書
鄙懷系以詩

破月見半面流泉生寂音可師跡已朽千古留清陰當
年室中機藍風號素林海立羣嶽拚霍焉破雲森翺飛
笑鵬營繞指惜精金不輕遭打擲欲殺乃何心師應自
知時聊以償宿侵古今成二可二祖慧可大師遺跡重亦不免于世難
追尋灑淚塔前石辛酸故難任所悲非但化悲世竟浮
沉

名什

卷十

聖四

徑志

觀音殿警峯師有序

慧公目不識一字然於先佛世尊遺則默契冥符構
殿于藏閣前供大士像輪木運甃皆躬親其勞漚汗
如川手足胼胝如鱗鱗累寸生平粒粟壅壘與十方
衲子共徑山佛祖窟宅而百年來法堂草深鳴健絕
響師愴焉深悲思起其墜于是開參禪期三年迎聞
衲印公爲座元學者多所醒發已復請湛然澄公開
堂聽指累千四事供具無缺無何懸山清公至繼主
其席蓋自諸祖遷化拈提最上機莫盛茲日而總出

自師汗血心髓繇是髻峯聲稱籍籍在人口其所置
供衆茶竹山園僅將百畝皆罄已鉢囊不資檀信可
謂劬躬殉物先行後言者矣余入山晤師聆其警款
如聞古語如見古人意消形釋因略爲敘述貽之以
詩

墟莽昧岵神龍所庭大德爰止徑鳴是徵晏坐不起羣
鱗以驚既湮既滌乃作覺城後來嗣者累葉振聲卜年
既千卜世八十惟謹惟杲大成是集如滿斯微如震斯
蟄凡今之時殆哉岌岌神龍憂悲乃汰乃汲乃汲伊何

名什

卷十

聖五

徑志

厥惟慧公石撰其骨檜裁其容力與地負氣與春融願
瀾谷王江湖以同行齊岱宗塵塊是崇盧能腰確牛頭
負米享半而豐勞百云菲心行以歸施者雲委璇題傾
宮彈指成矣稽首大悲尚或相子一牛鳴地龍象分畿
方六七十自東自西如五六十或降或隤發傳半菽噉
聚莖壘譬彼附庸大國焉依綱宗傾頽杲篋朽折乃饌
棘蓬乃飮餒鐵清公文豪印公婆舌稽山之澄亦曰老
晏令方風靈氣洞冰雪道不墜地兌出在茲婉婉諸祖
憑身來餓月燈通曜杉竹美姿曰天下徑山唯道法是

毗微慧也勤斯焉取斯

贈常住廓庵師

中峯晏坐時龍與結界恩天下極山主人間師子兒雲
來千不借月印一軍特丹嶂吾曾住還歸應有期

宿梅谷房贈達源禪心二上人

大好古栢杉今來證阿咸余猶子平去冬先至徑山亦主梅谷歸向余盛稱門前古杉之美
泉生移斷笕盤啓試長機境入雲蘿夢齋消筍簾
饒月明新浴罷千仞振青衫

飯松源房贈明初上人

名什

卷十

聖六

徑志

神候雨餘虹高橫度世枉杉庭凌倒影竹間悟流宗夢
寄穿雲屬香凝灑雪意逃虛向朝市聽子足音夏

次坡老再游徑山韻贈凌霄庵主西蓮禪兄

塵纓將從何處濯凌霄峯頭一宿覺眼如枯井心寒潭
照我衰顏素絲握庵中燈火光榮焚庵外石頭聲確確
三折江流細若紳雙天目勢尊於嶽了事人間百不爲
禪餘秀句猶堪琢巢頂時或來翩翩慢足定應馴朴朔
於心無住魚行空千道無知玉含璞花雨霏霏不受吹
莽雲絮絮都堪捉松毛短似女兒鍼筍節長如健夫槩

下笑區中擾擾人秋蟲曉上瓜牛角問奇何事來玄亭

懺業正須皈白學涵露應教火宅涼蓮蓮詎揀淤泥濁
竹筵不動語如雷句外一機真呬啄得劍忘錐亦等閑
於世未應還數數

凌霄峯落日

峯頂下視天四低落日欲落西目西目蒼煙接東目
蔽虧倒射見如瞳子開金鏡我有雙目彈丸小收兩大
口細若倉中稊日輪駸駸下馳不肯住天日漸黑吾目
亦欲爲之眯願少須臾借光耀照我往到幽人室攝衣

名什

卷十

聖七

徑志

放杖閉目坐少焉半規蘿月黯淡弄景山前谿

東巖候月

雲際似欲出光影先徘徊延矚領已痛孤輪猶未來徐
徐銀鉤發忽忽寶鑑開不見蟾兔走但似有人推我生
見圓缺約略五百回此回絕孤清洞視無纖埃高寒難
久留裹衲依巖隈呼酒不可得醉以新茗栢

喝石

薛護藤封一喝開石公大是不凡才只今自顧堅頑甚
喚取巾子山人來

龍洞

一徑腥涎古霧癭至今神足若爲借橫通天目山頭穴
時有風雷似鼓排

靈雞塚

剛距護禪局修撾叩祖庭至今風雨夕猶有天雞鳴
放生池

清池映空碧魚樂不知年隱隱聞雷電神龍故法筵

古杉

茲山存古意只有殿前杉想傍欽師室曾窺馬祖幽蟠
名什

卷十

聖人

徑志

光看始苗虹影避高撾雨側幃幢蓋風催葉葉飄鱗張
龍與鬬子落鳥爭銜細響疑吹芑狂號似鼓僂腹堅難
穴蟻葉刺不容僂杞梓稱臣妾松楠列下凡自應梁朽
請豈合老巖巉材亦天年盡光應古佛緘孫枝如可刷
一爲乞長撾

貓竹大如斗岡巒都遍而松源房園林尤盛與諸
衲子趺坐其間徘徊數刻不忍去

齋厨不供酒看竹自成酣染袂邀空翠聞天判夢藍新
煙朝僅抹宿露午仍含拔地蒼虬尾排空綠鳳驂炎官

先自北涼思忽從南弭節歲稔國分燈碧落庵鞭行長
迸石葉聚卽成龕太白溪邊逸嵇公林下參未應裁個
個聊此寄三三稽箭應虛美質管故已慚莫須愁竟造
陶令有昇藍

凌霄峯頭贈王祖叔祺

果林飲澗者總是煙霞人抖擻輕垢盡吾亦忘冠巾竭
來阿戎裔咏素味道真眉端雲疊秀舌底風泉新具體
卽丘壑况茲登臨最僂僂欲增逝尻與駕蹇輪吾衰亦
賈餘乃獲攀嶙峋蒼煙屬天目矯掌招龍神假以雙飛
名什

卷十

聖人

徑志

羽及子凌高旻

余鼻畧教吳寧西蓮禪兄結茅於芙蓉三洞間及來
禹航而師先我移錫雙徑之凌霄峯矣一顧粲然投
贈佳什開歲入山展謁用韻奉酬并呈博笑

芙蓉明月道人顏一笑迎余雙徑間芊蕪尚畱松葉火
今寒難犯竹毘闍巢依老鶴安禪久龍約晴雲聽洪還
好在梅花舊年句春風應未放教刪

徑山志卷之十終

卷十一至十四目

外護

國王宰官居士共七十六位

殿宇

寺一

殿堂樓軒亭房等六十四所

靜室

一百三十二所

名勝

一百八十三處

下院

三十一處

古跡

四十六處

寺產

舊額庄田八處

傳永新額

大殿新舊額

觀音殿新額

真寂院新額

地藏殿新額

化城寺舊額

安樂寺舊額

寂照新額

目錄 卷十一至十四

徑志

本山各房及各下院不開出者不載

紀事

古鼎圓鏡

惠洲業報

淨業見報

寶上座

西巖和尚

佛性不得道有無

神龍

喝石

神冶鐘

無尾螺

靈雞

白兔

南塔

目錄

卷十一至十四

二

徑志

卷十一至十四目錄終

徑山志卷之十一

沒上李燁然刪定 海陽徐文龍

鹿城陳懋德

訂 虞山宋奎光幀

外護

唐代宗大曆三年詔徑山法欽禪師入見待以師禮賜號國一禪師勅一道

宋高宗紹興七年詔宗杲禪師住徑山能仁禪寺廿六年詔師住明州育王廣利禪寺二十八年詔師再住徑山

外護

卷十一

徑志

孝宗改元隆興遣內都監黃彥節至徑山命杲禪師就山中舉揚般若師說偈云大根大器大力量荷擔大事不尋常一毛頭上通消息徧界明明不覆藏上嘉嘆之及封建王又遣內知賓至徑山供五百羅漢賜妙喜菴三字及真讚九月詔杲師問佛法大意師臥疾特賜大慧之號淳熙七年召雪竇寺住持寶印即別峰印入對選德殿問語備別峰禪師本傳

錢鏐字具美錢塘人唐僖宗時率鄉兵破走黃巢昭宗拜爲鎮海鎮東軍節度使天復二年封越王梁太祖封

吳越王謚號武肅王徵時到徑山神尚諱禪師識之後

諱禪師入滅武肅王自述讚四十句又謚師爲建初興

國大師增曰廣濟王將薨謂文穆王曰吾昔自徑山法

濟示吾霸業自此發迹建國立功他日汝等無廢吾志

其後文穆忠憲忠懿王皆不忘武肅之遺旨

張浚字德遠紹興中拜相封和國公孝宗朝封魏國公

大慧禪師在泉州雲門菴遂以臨安府徑山延之公居

長沙其母秦國夫人問道於大慧及夫人疾亟曰妙喜

老師此生無復見也我有私恩未報公三走介師至夫

外護

卷十一

徑志

人指館公謂師曰先妣願供養和尚一年爲德之報遂

館于光孝寺之東堂以盡誠敬

張九成字子韶號無垢居士登徑山問道於大慧公建

無垢軒與師談格物之旨師曰公只知有格物而不知

有物格頓領深旨投偈曰子韶格物雲晦物格欲識一

貫兩個五百子韶嘗曰九成每聞徑山老人所舉因緣

豁然四達如千門萬戶不消一踏而開九成了末後大

事實在徑山老人處此一瓣香不敢孤負他也

呂本中字居仁紹興初賜進士第除中書舍人平生因

詩以窮耽禪而病清癯如不勝衣作江西傳衣詩派圖
惟黃山谷爲詩祖列陳無已等凡二十五人爲法嗣本
中嘗致書問大慧禪要慧答書略曰千疑萬疑只是一
疑話頭上疑破則千疑萬疑一時破若一向問人佛語
又如何祖語又如何諸方老宿語又如何永劫無有悟
時也本中有省

曾開字天游官至侍郎致書大慧曰今年私家塵緣都
畢閒居無事正在痛自鞭策以償初志第恨未得親炙
教誨耳一生敗闕已一一呈似必能洞照此心望委曲
外護

卷十一

三 徑志

提警日用當如何做工夫庶幾不涉他途徑與本地相
契也至叩大慧答書曰時時於靜勝中切不得忘了須
彌山放下著兩則語但從脚下著寔做將去已過者不
須怖畏亦不必思量思量怖畏卽障道矣但於諸佛前
發大誓願願此心堅固永不退失伏惟諸佛加被遇善
知識一言之下頓忘生處悟證無上正等菩提續佛慧
命以報諸佛莫大之恩如此久久無有不悟之理
李光字泰發上虞人致書大慧問禪要慧答書曰大衆
相公平昔所學已見行事臨禍福之際如精金入火愈

見明耀又決定知華嚴重重法界斷非虛語則定不作
他物想矣其餘七顛八倒或逆或順或正或邪亦非他
物願公常作是觀妙喜亦在其中與日相從於寂寞之
濱結當來世香火因緣成就重重法界以實其事豈小
補哉

李邴字漢老官至叅政醉心祖道及見大慧舉趙州庭
栢話有省後以書咨決曰近叩壽室伏蒙激發蒙滯忽
有省入願惟根識暗鈍平生學解盡落情見一取一捨
如衣壞絮行草棘中適自纏繞今一笑頓釋所疑欣幸
外護

卷十一

四 徑志

可量非大匠委曲垂慈何以致此自到城中凡著衣喫
飯抱子弄孫色色仍舊既無拘執之情亦不作奇特之
想其餘宿習舊障亦稍輕微臨行叮嚀之語不敢忘也
重念始得入門大法未明應機接物觸事未能無碍更
更望有以提誨使卒有所至庶無玷於法席矣
馮楫字濟川蜀遂寧人號不動居士紹興丁巳除給事
中會大慧就明開堂慧下座楫挽之曰此生不作這蟲
豸今因甚却納敗闕慧曰盡大地是個果上座你向甚
處見他楫擬對慧掌之楫曰是我招得因坐夏徑山榜

其室曰不動軒後知蘆州所至于道無倦嘗自詠曰公事之餘喜坐禪小曾將脅到床眠雖然示現宰官相長老之名四海傳紹興二十三年秋乞休致報親如期以十月三日報終至日令後廳至高座見客如平日辰巳間降階望闕肅拜書偈曰初三十一中九下七老人言盡龜司服赤書畢拈拄杖按膝而化偈于建炎後凡名山鉅利藏經殘失遂以已俸印施補之足五千餘卷者凡四十八藏用祝君壽以康兆民門人蒲大聘曾誌其事有語錄頌古行于世

外護

卷十一

五

徑志

陸游字務觀號放翁佃之孫越之山陰人仕至秘監嘗問松源岳禪師云心傳之學可得聞乎師云既是心傳豈從聞得公頷解獻偈曰幾度驅車入帝城逢僧一例眼雙青今朝始覺禪家別說有談空要眼聽公居鏡湖與塗毒策禪師往來寢厚策住雙徑受生祭七日脚跌而逝公哭以詩別見

李華嘗謂問道于徑山猶樂正子春于大夫也泄心瞻仰天漢彌高見潤州玄素師銘

張商英字天覺號無盡居士徽宗朝拜相大慧為洪州

準公乞銘于公公曰今有一問問上人若道得即做若道不得與錢五貫裹足歸叅禪去曰請相公問公曰聞準光眼睛不壞是否曰是公曰我不問這個眼睛口問甚麼眼睛公曰問金剛眼睛曰若是金剛眼睛在相公筆頭上公曰老夫為他點出光明會教照天照地去也一言而契下榻朝夕言語號大慧曰妙喜字之口曇晦云

禪軾字子瞻徑山林禪師問疾云學士生平踐履至此更須著力公應聲曰著力便差語絕而逝遊徑山詩及

外護

卷十一

六

徑志

與寶月無畏諸師書別見

蔡襄字君謨游記別見

孫覲尚書字仲益無錫人書別見

吳潛字毅夫宣城人正肅公柔勝之子宋理宗朝拜相序大慧正法眼藏于法門得大自在後為賈似道所排謫循州預知歿日語人曰吾將逝矣夜必雷雨已而果然作詩端坐而逝封許國公

元世祖中統元年問法徑山住持雲峰妙高對揚稱旨帝常問師曰修寺建塔有何功德師曰福蔭大千由是

建仁王寺仍詔天下寺院田產二稅盡復之以弘教爲已任國語曰薛禪皇帝

太祖高皇帝御製徑山宗泐免官說洪武二十七年勅

禮部條例一欵常住田地雖有屯田仍免雜派僧人不

許克當差役

成祖文皇帝永樂十五年十月十五日頒御製徑山赴

會僧勅諭別見

神宗顯皇帝萬曆二十八年九月初三日欽差司禮監

太監孫隆頒施大藏一部勅諭別見

外護

卷十一

七

徑志

虞集字伯生朱丞相允文五世孫其先蜀人汲宋黃岡

尉宋亡僑居臨川之崇仁大德初始至京師以大臣薦

授大都儒學教授除國子助教自將仕郎一轉爲通

奉大夫封仁壽郡公謚文靖嘗闢右室書邵堯夫詩題

曰邵庵故世稱邵庵先生接方外士必扣擊其說以爲

聖人之教不明爲學者無所底止苟于吾道異端疑似

之間不能深知而欲竊究夫性命之原歟生之故其不

折而歸之者否矣嘗曰佛以因果二法制服得天下人

心無智愚賢不肖總出不得這兩個字換北磻簡公塔

銘有曰自昔奇偉之士或曠世一遇其不恒見于天下

者何也蓋嘗聞之豈無其人哉自夫世務之沉冥俗學

之纏紲有不足以繫而留之者於是脫然自拔於浮沉

起滅之表以求其本物之極至者皆其人也作徑山晦

機熙公塔銘曰聞佛氏之宗禪者其度人也以悟爲則

必使自致于思慮之所不及時至機應則決而啟之是

以言發意解解泯言忘謂之不二文字豈欺我哉水陸

緣起贊略曰一切衆生皆具佛性如摩尼珠五色隨應

如何累劫業識相應無明展轉生滅根塵我佛慈悲施

外護

卷十一

八

徑志

方便力如大醫王救彼痼疾餓者與飽渴者與漿幽暗

與明熱腦與涼况你六道諸苦隨業不藉佛恩何由自

潔杭州報恩寺銘曰我以慈悲大願力運大音聲作佛

事允滿虛空體無碍有間卽覺成解脫入天龍海無盡

際過去未來現在者一音所攝悉平等同我報國如報

佛永住堅固宣佛法

吳偉明提刑久參真歇了禪師得自受用三昧後訪大

慧遂留客叅一日慧謂曰不須呈伎倆直湏啐地折喙

地斷方敵得生來若祇呈伎倆有甚了期後辭去道次

延平倏然契悟

林希逸字肅翁福清人紹定間進士號庸齋嘗稱大慧
杲禪師爲元勲大老敬重

宋濂字景濂學士嘗云人知大慧說法如雨如雲覺悟
羣迷而不知其忠義耿耿注意于家國者其爲縱有知
其忠義而又不知其游戲翰墨循蹈矩矱亦自可傳不
朽嗚呼若師之應物無方是謂如神然變化不測者矣
國初法禪師序銘多出公手別見

沈季文大中丞號太素吳江人丁萬曆三十六年捐資
外護

卷十一

九 舊志

建大雄寶殿

陸光祖大冢宰號五臺平湖人創刻方冊藏板于清涼
後移至徑山復以燒山多害物命捐資買凌霄峰下山
一段護養生類

馮夢禎國子祭酒字開之嘉禾人議刻方冊藏板移至
寂照再議移化城緣起別見

王肯堂憲副號宇泰金壇人偕刺史陳良謨憲副吳長
庚諸公書請廓菴觀公住持大殿書別見

于玉立吏部字中甫金壇人偕陸馮諸公議刻方冊藏

板爲紫柏尊者建塔于昭博峰前

瞿汝稷運使字元立常熟人議刻方冊大藏爲幻子撰
塔銘別見

陳瓚少司寇號雨亭常熟人議刻方冊大藏緣起片文
別見

王世貞大司寇字元美太倉人同新安司馬江道昆諸
公撰刻藏緣起別見

繆希雍字仲淳常熟人以紫柏先瘞黃沙灘下有流泉
倡金壇于賀諸公收塔鴈搏峰同金壇于賀諸公捐資
外護

卷十一

十 經志

二百餘金買山寂照供養僧衆

朱國禎內閣大學士號平涵湖州人嘗問法瓶旬爲誤
眞寂院記別見

朱國祚內閣大學士號養淳嘉禾人同子孝廉大猷于
徑山大殿下院眞寂莊嚴護持檀施最久

吳用先大中丞號本如桐城人恢復下院化城歲施刻
藏銀一百兩緣起別見

陳懿典翰林學士號如崗嘉禾人刻藏緣起別見
寶子偁原任潮江廉憲號淮南合肥人督同司理孫公

殺餘杭令戴公日強清復化城

王在晉大司馬號咭雲太倉人分守杭嚴時親歷化城清復故址游記別見

虞淳熙吏部號德園杭州人護持瓶匂及木山常住

翁汝進憲副號周野杭州人護持常住及諸靜室

黃汝亨學憲字貞甫杭州人木山常住下院化城驛廬

安衆具有大力諸文別見

洪瞻祖尚寶卿號清遠杭州人護持常住及諸靜室

沈坑憲副號懋所吳江人偕其弟僉憲璣侍御珣及司外護

卷十一

十一 徑志

空沈公正宗書請廓庵觀公住持木山歲輪刳藏銀若干

干

李事道運同號行可杭州人護持常住及真寂等刹

朱大啟吏部號廣原嘉禾人木山常住及各靜室歲有

供養

周宗建侍御字季候吳江人木山常住歲有供養

賀煥民部字函伯丹陽人以父中書公虛谷皈依紫柏

歲輪刳藏銀若干同學憲王吏部于書請自光杲公主

持寂照

姚思仁尚書號羅浮嘉禾人歲施常供

王志堅僉憲字弱生太倉人任本省水利道時以木山

靜主貝林師精于密部時爲送供下院真寂寺改路南

湖地藏殿開田臨勘行縣給照

周祇字子介吳江人捐貲置下院太平寺刳藏田四十

二畝

周延光本省方伯號斗垣歿水人清查化城虛稅行縣

審諮

吳伯與本省兵巡道號師每宣城人嘗游天目及徑山

外護

卷十一

十二 徑志

手書戒暈酒示勒于石曰愆海橫流熱煩轉熾故味爲

嗜性之首而齋乃斷愛之根僧家返清涼絕食求卽粒

米莖菜尚無虛用至其毀因果明罪福凡戒殺放生無

非善緣若常人食肉猶比之曰人搏人也况僧不持齋

不甚于食他肉而補穢身乎惟戒足以護法惟齋足以

居心至人守若嚴城禦若堅兵誠謂醍醐香貯穢器齋

疏卽爲甘露耳倘寺僧酒肉破戒卽不名爲清淨僧便

當驅除還俗倘游人必攜酒肉入寺何取以腥燥濁體

枉向佛門參禮耶凡我四輩永堅一心無種地獄之深

因甘受來生之惡報游紀及詩別見

王在公郡丞號芥菴崑山人棄官禮峨嵋歸徑山倡導

孝廉徐仲容公洌捐資購良材易大毀柱及葺龍王殿

復葺般若軒同朱公鷺檢閱大藏

方應祥禮部郎字孟旋西安人嘗問法瓶甸有省偶謁

當道以西湖放生池應否拆毀問公公曰西湖固杭州

之眉目也欲去目中翳而并剔除瞶神可乎當道笑而

從之

吳之鯨上僊令字伯霖仁和人嘗游徑山參瓶甸謂不

外護

卷十一

十三

徑志

見聞谷師幾虛此游詩文別見

鄭圭平樂令字孔肩錢唐人初歸雲栖後參瓶甸弘護

諸山

馬用錫餘杭令號命荷晉江人清理化城虛稅

王宇春字季和常熟人倡其兄別駕宇熙參軍宇新刺

徑山大慧禪師正法眼藏助建真寂禪院及安樂寺

顧大章字伯欽刑部主政常熟人助建真寂禪院及安

樂寺

顧大韶字仲恭常熟人助建真寂禪院及安樂寺

錢謙益論德字受之常熟人撰聞谷大師種樹碑文重

興下院安樂寺緣起別見

李穀字孟芳常熟人皈依瓶甸舉揚雙徑詩文別見

瞿式耜進士字起田常熟人真寂禪院及安樂寺皆有

供養

王蒙亨縣令號中泉餘杭人首捐田四十餘畝倡復化

城寺

沈煥然字無文貢士餘杭人初歸雲栖再參瓶甸護持

下院安樂寺及南湖地藏殿

外護

卷十一

十四

徑志

聞啟祥字子將孝廉錢塘人徑山大殿及諸下院靜室

皆其護持

時載杲字旭如常熟人皈依瓶甸緣及安樂

嚴調御字印持餘杭人助復下院安樂古刹及常住各

靜室具力護持

嚴武順字忍公餘杭人爲薦母捨田八畝入真寂院

王祺字祉叔餘杭人偕其侄福貞供養常住各靜室

鄒之嶧字孟陽仁和人常住及真寂院歲有供養

許國勛字鎮之蘭溪人歸依瓶甸檀施傳承諸所

徐概號龍南徐杭精蘊州人護持下院安樂寺

許應選字青錢餘杭人護持下院安樂寺

嚴敕字無敕餘杭人護持常住及諸靜室

吳江接待寺僧興勤助刻

徑山志卷之十一終

抄藏

末卷十一

十五

徑志

徑山志卷之十二

一 汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

訂 虞山宋奎光輯

殿宇

徑山興聖萬壽禪寺 在縣西北五十里乃天目之東

北峰五峰環抱奇勝特異唐代宗時僧法欽結庵於此

永泰中有白衣士來求法度爲沙彌欽指坐後石屏謂

曰能開此乎曰可遂叱之分爲三片今號鳴石巖遂卽

剃度名崇慧如長安與方士競法旣勝代宗問其師承

擬序

末卷十二

徑志

對曰臣師徑山僧法欽召赴闕賜號曰國一禪師逾年

辭歸詔杭州卽其庵建寺曰徑山僧宗乾符六年改爲

乾符鎮國院宋大中祥符元年改賜承天禪院政和七

年改徑山能仁禪寺初師之來是山也猛獸不搏鷺鳥

不擊山下之民不漁不獵五峰之間有大湫龍所居也

龍化爲老人謁言願歸天目以奉此地一夕風雨晦冥

漲爲平陸止存一穴今龍井是也有靈雞常隨法會不

食生類及師之長安鳴三日而死今靈雞塚存焉紹興

間妙喜建千僧閣十七年真歇建大雄殿二十八年重

建龍王殿 孝宗賜妙喜號大慧禪師乃以山中明月堂
爲妙喜庵及書扁以賜塔號曰寶光魏國張忠獻公浚
作銘并序乾道二年二月孝宗游幸越二年建龍游閣
開禧年間孝宗御書額賜徑山興聖萬壽禪寺由宋迄
元爲禪林之冠元天曆至順間元史端禪師在山二十
餘年衲子從者如市元末兵燹

皇朝洪武間重建見成化間府志
大雄殿 紹興間真歇禪師始建後孝宗遊幸御書賜
徑山興聖萬壽禪寺額元末兵燹 國朝洪武間重建
殿宇

卷十二

徑志

萬曆戊申吳江沈中丞季文請僧無邊海公更舊向鼎
新之海公遷化廊庵觀公繼之丹至金壁稱大備焉
大藏閣 卽觀音殿本寺僧淨霖經始勤苦二十餘年
萬曆甲午基構甫就臨終命衆拔僧廣慧主之庚子
神宗皇帝頒賜藏經供此因名庚戌瓶甸聞谷印師集
衆衆究迄今猶繩軌則諸方禪期悉從此稟法而廣慧
篤勤牧衆遂成叢席焉

靈澤殿 卽龍王殿宋孝宗封王曰平佑累封神應德
濟顯佑廣澤王賜玉圭玉帶黃金瓶爐廟額靈澤云

禪師殿 中奉達磨百丈八十七祖
禪堂 龍王殿後

齋樓 兩處共三十楹

雲厨

奇樹樓 楊王之旁趙宦光題

養老堂

寒翠樓 大雄寶殿後有記

般若軒 王莽庵在公重修同朱白民營于此檢藏一

年

殿宇

卷十三

徑志

寶積居

閱藏堂 觀音殿前

十方堂 雲水僧栖宿之所

三門 舊扁天下徑山

南岑 三塔之東

鐘樓 大殿左

鼓樓 舊在堆珠峰今廢

千僧閣 宋大慧建補吳峰之闕李漢老記今觀音殿

藏閣卽其址也

圓覺閣	宋孝宗皇帝解圓覺經賜別峰印適建閣初
成故名今廢	
龍游閣	宋高皇帝登茲山乾道四年建今廢
妙莊嚴閣	無準範建今廢
凌霄閣	今廢
萬佛閣	艮山之閣今廢
五鳳樓	九楹供五百應真像翼以行道閣五十三
參相宋慶元六年僧元宗建後燬庵聰重建今廢	
宸翰閣	大慧建藏御書今廢
殿宇	卷十二
天慧堂	蒙庵聰建今廢
版亭	大慧建在梅谷院岡上今廢
四寮	大慧建以處衆僧今廢
庫司	大慧建在松梅谷二院之側
香水海	大慧時浴室今廢
古懺堂	在三塔下元高峰悟道處今廢
舍暉亭	國一禪坐時有彩雲朝暉覆聚不散故名今廢
流止亭	唐永泰間國一受囑曰乘流而行遇溪即止

故名今廢	
天王殿	界三門大殿之間上懸徑山興聖萬壽禪寺
今廢	
妙喜庵	宋孝宗御書即明月堂大慧示寂處
洗心亭	宋顯仁皇后登徑山禮佛更衣于此今廢
聖碑亭	宋孝宗免稅碑及蘓軾詩蔡襄記碑藏此
傾蓋亭	
靈谷庵	宋大禪了明禪師退居今廢
逢徑庵	在黃沙灘今廢
殿宇	卷十二
天開閣	
不動軒	馮公樞問道大慧結室于此號不動居士故
名今廢	
無垢軒	張公九成問道大慧結室于此號無垢居士
故名今廢	
灰心亭	今廢
婆羅林	古鼎禪師退居今廢
半山亭	舊大圓院本源達禪師建以接待雲水今沿
亭一帶爲梅谷僧通衢植引路松千餘株頗增勝焉	

松源房	朱松源岳禪師退居爲凌霄東院其悟道出世因緣別見八十年代鏡祖塔院在此見舊志
梅谷房	明鼎菴諱天舜別號梅谷洪武三年受呆菴旨稱法會中高足結庵于鵬搏峰右相傳爲梅谷房
中峰南院	第二代無上宗塔全身于大寂巖巖卽鵬搏峰下爲五峰之中故名金陵徐公六岳書獅子窩鐫于石
宣照房	在後房坎下
大慧房	在大慧祖師塔前
殿宇	卷十二 六 經志
圓照房	月江淨退居上有祖像及葬塔
天然房	直嶺下虛舟度禪師塔院
開山	舊爲開山房後廢萬曆間達觀可禪師以開山祖基爲復其地建庵名喝石中奉欽師像安置藏板
妙香庵	舊爲妙香房後廢今爲雲水靜室
寂照菴	舊爲房今改靜室別見
幻室	舊爲房今廢
妙明房	今廢
南塔房	今廢

如意房	今廢
惠泉東房	今廢
惠泉西房	今廢
安隱房	今廢爲靜室
已上爲十八房也	祖師道場累朝崇奉合山莊田咸屬欽賜自唐迄明一衆同食至正德六年管事僧惠誠等瓜分爲十八分後遂傾廢今所有者唯三四房而已此祖庭衰相之始也
梅谷僧通衢助刻	七 經志
殿宇	卷十二

靜室	般若軒	寶積居	空生室	鐘樓	量虛室	行童庵	童真室	靜室	妙喜庵	帝閭而	大慧塔	紫栢塔	妙香庵	鳴石庵	寂照庵	處萬曆	捐貲置
	王芥庵在公重修同朱白民鷺于此檢藏一	常住	宴坐峰下	卽神冶鐘	已上坐晏坐峰前		已上坐行童坑	卷十二	昔爲明月堂係大慧禪師圓寂處宋孝宗皇帝聞而嗟惜詔以爲妙喜庵云	寺數遭火厄塔院在烈焰中不燬		在鵬搏峰前	僧大心建已上坐鵬搏峰前	卽開山國一禪師最初修道處	在寺北五峰之背四十八代端禪師塔全身	甲午房僧欲棄此他去丹陽按察使淡恭賀公	以供紫栢大師遂爲密藏幻予二師刻藏道場
								十									
								經志									

及念雲勤公繼以淡居師主刻因復化城會諸檀越請	自光果公果係幻子弟子衣鉢繩繩不負大師付囑焉	湛寂庵	見如室	顯密室	修竹室	惟一室	白雲窩	獅子巖	靜室	了實室	指歸室	白雲居	妙空塔	白雲室	法雲庵	來月齋	海雲庵	王峰室
萬曆四十四年僧止水重建		萬曆二十八八年僧化儀如顯重建塔于此	萬曆三十八年僧野坪重建	已上坐放生池後	已上坐開山				卷十二	以僧號了實故名	已上坐鵬搏峰後	聞谷禪師舊隱處今住僧幻有	第十七代佛海訥禪師塔院	已上坐白雲山			貝林師住此	已上坐羊棧頭
									二									
									經志									

子潛室	卽子潛坑
朗如室	以僧號朗如故名
松隱居	
慧明室	以僧號慧明故名
源石庵	
月堂室	以僧號月堂故名
玉記庵	
體空室	已上坐子潛坑
別岸庵	卽山名僧古岑住
靜室	太卷十二
清泰庵	常住
敬心室	已上坐橫嶺頭
圓通庵	
玉芝庵	
娑竭庵	已上坐拉塔
獅子林	僧青松住
無相室	以僧號無相故名
棲鳳山	
淨土庵	

五

徑志

定然室	以僧號定然故名
崑山室	以僧號崑山故名
一登庵	
傳衣庵	在菖蒲田昔爲玉芝庵三十五代癡絕禪師 塔于此萬松月亭二禪師重構今二禪師亦塔焉
青蓮庵	地名石壁塢
甘露庵	古慧淵禪師退居今明空重建
清涼庵	僧聚芳住
大乘庵	僧知希住已上坐菖蒲田上
靜室	太卷十二
凌霄峰	僧楚懷者住此二十年舊苦無泉懷爲尋泉 穴鑿石蓄水甘美異他所復種引路松若干後爲境緣 不順棄其所構徙居廬山天啟癸亥護法耆宿請僧大 淑住此
蓮花庵	
濯翠庵	僧明空別業
彌陀庵	僧戒心住
慶蓮居	僧一林住
大山室	僧境虛住

六

徑志

龍潭頭	徑塢室	不昧室	湛之室	楊家山	淨業庵	自空室	妙智室	朝陽庵	靜室	留雲庵	大覺庵	密究齋	盤石庵	雲居庵	南塔	碑亭	千指庵	吉祥庵
	僧號廓然	以僧號湛之故名已上坐凌霄峰南	僧眞淨住	以僧號自空故名	以僧號妙智故名	僧慶厚住	已上坐橫清嶺	僧洪明住	僧寒雲住已上坐棋盤石	月泉禪師住塔在白雲居東	已上坐螞蟻窠	宋孝宗御碑及蘓蔡二碑藏此	雪嶠大師建塔在語風居	僧弘濟住已上坐東坡池上				
卷十二										七								
										恒志								

佛聖庵	普香庵	風居庵	普慶寺	竹林庵	御愛峰	半山亭	洞橋庵	直嶺上	靜室	天然茶亭	楠檀室	大安寺	香象庵	青居庵	養智室	化城寺	觀音堂	西徑峰
已上坐千丈坑	卽風車嶺	卽下院	已上坐孟家洋					已上卽地名	坐直嶺下	卽下院吉祥峰	坐大安寺僧祇園建				卽下院	卽下院	坐臨安一名峯嶺山秀水朱鉉部長君子	
卷十三										八								
										徑志								

是山靜室盛于唐衰于五季太慧中興于宋之紹興
隆興間衆不下萬指窮參力究者滿山谷至元稍替
入國朝嘉隆間僅存古殿僧寮求所爲靜居別室
勵志精修者寥寥罕邁矣萬曆初年有古道儀丰化
儀諸禪德誅茅築室至

皇上賜藏時已成三十餘處司禮爲繪圖以進從是漸
增迄今不能盡載法運固復弘于盛世歟

松源僧大缸助刻

徑山志卷之十二終

靜室

卷十二

九

徑志

徑山志卷之十三

汶上李燁然刪定
海陽徐文龍訂
鹿城陳懋德
虞山宋奎光輯

名勝

大人峰 亦名天顯峰

宴坐峰 卽鐘樓之坐山頂有無垢軒今廢

鵬搏峰 又名大寂巖西有無上忠禪師塔

朝陽峰

堆珠峰 亦名鉢盂峰已上是爲五峰

名勝

卷十三

一

徑志

凌霄峰 此峰最高而秀拔爲徑山之主頂有宋勅建

寶光殿今廢

御愛峰 宋高宗游幸時嘗佇立遙盼乃曰此峰可愛

故名

攀雲峰 寂照庵主山

雞籠峰 在凌霄峰背

寶珠峰 黃沙灘最高處

別峰 凌霄峰西北

白雲山 鵬搏峰後常有白雲如鋪玉故名境幽人絕

靜修之所聞谷大師常結庵于此

古龍湫 在五峰之間卽老龍徙居天目奉此地爲欽師道場處

龍鼻水 南塔下從五峰中龍洞出大旱不涸嵯巖巖巖有湍水濕噴若龍鼻中出故名

對過川 佛聖水下

豹子嶺 橫嶺北

獅子嶺 在凌霄峰後

象鼻峰 攀雲峰左

名勝

卷十三

二

徑志

螞蟬窠

橫清嶺

風嘯嶺 南塔下臨安大路俗云風車嶺

水嶺 凌霄鵬搏二峰之間

泥關嶺 豹子嶺東南

彈嶺 蘿蔔坪左

翠屏石 喝石庵左又名悟道石

千丈坑 南塔龍首山下懸崖直下不啻千丈

林階坑 樹木如階梯層層而上故名

雪坑 橫嶺西北四山高深積雪不消故名

徑塢 凌霄峰西北國一禪師由此徑而入

鷹窠石 在徑塢有石聳于崖上巖若鷹窠

瀑布 在靈霄峰下徑塢之上飛湍如足練懸注石崖

大慧作水碓磨房于此

秀才巖 大禪庵北一云繡崖灣因羅隱隱此故名

向巖 松源房後

石塌塢 在半山亭下

糞箕塢 洞橋西

名勝

卷十三

三

徑志

迴龍橋 俗云洞橋澗水潦迴逆注橋下

野人塢 千丈坑對過

牛繩塢 千丈坑下

孟家岬 風嘯嶺東南圓照西房

茄秧塢 千丈坑南

楓樹灣 孟家岬外

望恩塢 四十二代虛丹塔于此

蜀葵灣

茶園 孟家岬

檀樹灣	孟家岬南
冷凡塢	南塔下栖息于此凡心頓冷故名
風洞	子潛坑下山風旋入三伏凜然
晒陽山	佛聖水左
火街	凌霄峰背幽深蕭寂美竹蔽空
骨花池	普同塔下古煉骨于此投灰池中結爲蓮花故名
仰天灣	白雲山東
楊棧頭	蘿蔔坪東
名勝	卷十三
黃沙灘	橫嶺東土如金色古靜栖之地
三塔	卽普同塔
四顧坪	徑山後登此四望在目訛爲師姑坪
石壁塢	相傳千峰萬壑羣賢聚集之所徑山後
樓房塢	徑山後
橫山	
橫嶺	別峰下
廣積池	圓照房右
惠泉池	梅谷房前

雙兄橋	骨花池下
朱家塢	獨山前
漆樹塢	
大山	螞蟻窠北
蘿蔔坪	黃沙灘上
種樹山	瓶匂聞谷印師募置松源房僧大缸協種樹一藏以備大常住修造採取碑文別見
百步坎	黃沙灘後
椒園	種椒供衆
名勝	卷十三
雷牛宕	橫嶺下
查洲	
將軍潭	洞橋北
深潭灣	
富家塢	洞橋北
菜園	洞橋右
直嶺	迴龍橋東去餘杭大路
天澤塢	直嶺下因欽賜故名
通徑橋	如玉禪師建鎖大安澗口古茶亭基址尚在

大松一株相傳大慧手植

吉祥峰 卽愛峰東常現五色瑞雲故稱吉祥

將軍峰 卽一祖遙睇天神金甲特忤立于峰頂故名

雙溪 徑山前後二溪合流故名

吳山 雙溪外徑山之羅星也圓如翠螺當于溪口

徑山港口 雙溪盡處凡至徑山停舟于此古第一山

門也卽今房屋基址俱屬本山

名勝

卷十三

松源僧大匠助刻

六

徑志

下院

雙溪化城接待寺宋嘉定間徑山住持可宣創建八年
欽奉御書特賜可宣佛日禪師并書化城二字賜充
接待院額元初重建至正末兵燬 明洪武年僧慧寬
重建正德中僧淨松等以役累消乏將山產九百餘畝
得價銀二百七十兩出佃民間迨萬曆中僧法鑑主刻
藏議置藏化城募金恢復詳見碑記吳方伯公用先捐
俸造藏板房二十餘間浮度庵一所

大安禪寺徑山下通徑橋內去縣北五十里長安鄉唐

下院

卷十三

徑志

同光三年僧如玉禪師開山化導有異荅妙嵩禪師詩
投筆坐化塔于本寺之側六十年後塔戶自啟容貌儼
然宋治平二年英宗皇帝敕賜今額紹興三十年佛日
大慧杲禪師詔再主徑山叅徒二千餘員就寺增建禪
閣安老堂其徒開悟得大安樂者居之元末燬于兵
皇明洪武間重建爲徑山養老叢林弘治八年毀于火
天啟元年無從來公以蓮社諸檀越捐貲贖產結室于
殿基次第恢復焉

小徑山萬壽禪寺唐代宗皇帝欽賜太平庄遂敕建坐

臨安縣靈鳳里有記

西徑山寺國一初到曾經過此山後建禪寺山有八景見高得賜八咏

真寂禪院在縣東北三十里大慧時縣尉督庀糧于此交卸後廢明萬曆壬子聞谷印禪師重建以接待四方雲水

安樂寺在縣東南三里安樂山之陽舊名慶善院晉天福二年風穴沼禪師開山宋治平二年改額善法寺元末燬于兵國初重建後為僧古垣佃廢天祚二年餘杭

下院

卷十三

二

徑志

嚴調御輩請雲栖僧大願恢復崑山王在公常熟錢謙益朱奎光王宇春李穀輩因為倡募重建禪堂復禮請僧大林為首座期復風穴之舊焉

安樂寺建于唐同光三年後廢萬曆間鹿甸開谷禪師捐貲恢復至天啟年造樓房若干楹以安置學徒請玄著眼法師住持稱真寂別院焉

法華寺去縣西北四十里長安鄉唐同光三年僧法式開山宋大中祥符元年改賜今額癡絕冲禪師為開山逾月敕牒住徑山元末兵燬 皇明重建後僧徒懦弱

而廢萬曆間僧雲峰復建

萬壽正續寺宋佛鑑無準範禪師建以接待雲水仁宗皇帝親洒宸翰而賜額焉無準圓寂塋全身于正續之側塔曰圓照今廢基猶存坐雙溪下二十里張堰

廣化禪寺在縣西一十里同化鄉舊號羅漢院宋景定間誣禪師開山元至正十六年燬于兵重建

順慶禪寺在縣北三十里孝行鄉宋咸淳間僧伊嚴開山元至正十八年燬于兵重建

實際禪寺在縣北二十里孝行鄉元至元元年浙翁瑛

下院

卷十三

三

徑志

禪師建接待雲水至正末燬于兵重建

妙濟禪寺去縣西北四十里常熟鄉元至元間愚溪禪師創為接待寺中統間改今額至正末燬于兵重建

雲福禪院去縣東北四十里常熟鄉宋紹興三十年僧善智建元末兵燬重建

圓覺庵在縣東北十五里安樂鄉元至元間建至正末燬重建

圓修庵在縣東北十五里安樂鄉元至元初僧同菴開山大德四年中峰和尚重創至正末兵燬重建

普慶禪寺圓慶奎住持寺後有姚少師永鉢塔至元間
徑山住持雲峰高禪師建詳趙松雪碑記

接待寺在石瀨內

圓覺禪寺去縣六十里宋時建元末兵燬重建今廢

石壁寺徑山後法師行靖與行紹先後住此說法凡五
十年今廢

廣際禪寺縣北二十里孝行鄉

慶恩院空訥禪師創

西堂庵在連家庄大慧時西堂禪師建傍有普同塔

下院

卷十三

四 徑志

壇石寺坐落石門石門聰禪師法雲杲禪師曾于此說

法僧大瑩重建

寂照禪寺在于潛縣元大德元叟端禪師建

迎恩院坐吳山宋敕命至于此迎迓故名

萬壽山嘉興府斗門

水西寺嘉興府

祥符寺坐嘉興府成化間本山撥田四十畝供衆

東禪寺萬松林禪師住持坐嘉興府見徑山香燈田碑

記

南湖地藏殿舊地藏廟廢基縣西南三里石門橋左萬曆四十五年重建天啟元年檀信沈煥然輩禮請徑山僧鏡庵名海聞者主此因以接待雲水稱徑山下院焉復募構齋堂及左右廂廡鐘樓等翼然叢林大觀未幾以勞致病安然而逝曰吾再來完放生池與天王殿也今在繼之者勿墜其緒云

觀音殿僧廣慧助刻

徑山志卷之十三終

下院

卷十三

五 徑志

徑山志卷之十四

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

訂

虞山宋奎光輯

鹿城陳懋德

古跡

開山 國一先此結茅今建開山庵供像于中

喝石 開山庵側卽巾子山人喝石爲三片里有前喝

後喝界以此

龍井 龍王殿側卽龍王徙居天目留一穴送供處也

龍洞 三門外巖下人或秉炬而入空深無盡寒氣喫

古跡

卷十四

徑志

人

鉢孟池 堆珠峰下

明月池 宋紹興妙喜杲禪師鑿于明月堂前因以得

名今池尚在

洗硯池 在三門外東坡先生嘗登山題咏洗硯于此

其水澄澈可愛明月上生微波鱗動舊有東坡祠

放生池 寂照庵左元時所鑿池中曾生金蓮花有碑

題祝延天壽放生池銘曰爲飛麗天魚躍于函各從其

類億萬斯年

佛聖水 望江亭外水能明目

錢王井 妙香菴下相傳井上石欄鐫金剛經

上水池 凌霄峰半古雲厨接水處

下水池 凌霄峰下

基盤石 凌霄峰南元時雷去一角

玉芝巖 在喝石峭壁之左欽師入定時產靈芝色潤

如玉故名

羅漢石 磴級若階陛相傳大慧時五百應真化身應

供常坐其上在望江亭

古跡

卷十四

徑志

雲居石 古雲居庵左一名盤陀石

行童坑 古千僧閣後大慧時以此山爲行童衣單故

名

子潛坑 訛爲紙錢坑

南塔 三門前龍首詳見紀異

麵臺石 國一息影于此有石平如臺山下樵者送供

于石上作麵故名

拉塔坑 橫嶺下有小石塔立于上

龍潭 在徑塢瀑布流注有龍王廟

梅樹灣	梅谷南多栽梅花開時香雪滿谷今無
水磨塢	菜園外古作水磨處
少卿塢	彈嶺下北海馮少卿問道高峰禪師潛修塢
中故名	
陳大塢	普慶寺陳大捨塢中山于寺故名
文殊臺	大寂巖紫栢塔在其上
普賢臺	南塔對過上有二祖師塔
碑牌灣	通寂照路傍有御祭端禪師碑在
香水海	開山西石碕上僅容一拳大旱不涸相傳爲
古跡	靈雞飲水處
靈雞飲水處	
金雞泉	喝石西岡國一初到見金雞跑麓泉隨湧出
味極甘冽冠于諸泉	
靈雞塚	喝石東
白兔塚	開山側
舊蒲田	凌霄峰下
蠟衲嶺	徑山西北大慧時有八百衆老衲坐蠟于此
訛爲墮塌嶺	
月清橋	跨月清池上圓照房前今毀

船橋	大慧時雨後溪深船可至此在直嶺外
鯽魚池	在大安寺大慧蓄文魚于此故名
栗園	在大安寺大慧栽栗樹以供衆僧今廢
茭苜池	在大安寺大慧栽茭苜處
花果園	大安古栽花果處在通徑橋北相傳四十畝
今廢	
禮拜石	在蘿蔔坪宋徽宗入山見四圍叢竹秀木若
紫邏翠屏	惟西方一闕因望而歎曰觀此西天勝境盡
在目前	卽下輦拜於石上故名
古跡	
古松	唐時植卽詩云絲杉樹王是也在山門前
古銀杏	宋時植大可百圍大慧塔右
金蓮花	出放生池中移植他所則稿今無
佛聖水	宋孝宗臨幸蹕至半山時盛暑六飛稱渴忽
石間迸出一泉	背飲沾足故名
寂照僧如杲助刻	

寺產

徑山 唐代宗宋孝宗勅賜香燈山界限廣大莫考今

舊碑勒寺基四至東至里洪龍潭南至臨安觀音巖下

西至徑塢立塔北至關門石雪坑長嶺青潭後正德六

年分爲十八房而常住割裂矣

蕪州徑山莊 坐嘉定角直鎮東至西十二里南至北

十二里共田一萬三千畝宋陽和王所賜孝宗免稅今

廢

湖州莊 敕賜莫考

寺產

卷十四

徑山

崑山莊 國一時欽賜有大寺基八角井坐落徑山江

今廢

嘉興莊 欽賜今廢

仁和莊 欽賜今廢

草蕩三千畝 欽賜坐徑山港口今廢

梅谷莊 市村田五十畝地一十畝山一號

臨安莊 田四十畝山六號坐大王塢又田四十畝山

一號坐獨山塢

傳永莊 尚書陸公光祖捨山八十畝又臨安山八畝

五分寄稅盛四綱戶嘉興田一十五畝立石東禪寺

大殿常住 一山十畝坐落後香界後童塢 一山十

五畝坐落風高嶺 一山十五畝坐落東界西郎塢南

後郎頂 一山十畝坐落龍潭裏 已上舊額 一山四

十畝五分坐落妙香庵行童坑半山亭 一山十五畝

二分坐落開山碑牌 一山六十二畝坐落橫嶺頭

一山一百五十畝坐落蘿蔔坪 一山三十二畝坐落

林家坑橫青嶺 一地四畝四分五厘坐落太慧門首

南塔 已上見在

寺產

卷十四

徑山

觀音殿常住僧廣慧置柴竹山茶園菜地共八十三畝

坐落行童坑白雲坑立塢對過川鷹窠石 慧力寺僧

景虛印心于天啟元年置柴竹山四十八畝八分坐落

大山黃青嶺捨歸常住

大安寺 原額山九十三畝東至大安街南至大路西

至田畝北至樹山古冊在大慧房於天啟年間三契續

置山田共一十二畝

真寂院 錢唐縣界田三十餘畝坐落板橋調露十七

畝珠字號 又六畝又二畝五分俱坐落洋山圩 餘

杭縣界田十三畝三分坐落小吳山塔水橋 又嚴武順捨田八畝坐落免涵化灣圩 又柴竹茶山二百二十畝靜室一所又山六十畝又山六畝俱坐落厚郎塢北山 又恢復古安聚寺山二百零五畝亦坐落厚郎塢

南湖地藏殿 殿基一十二畝僧明賢于天啟元年呈水利道邢准陞科立戶于郎王界一畝 又潮傷久荒廢土及上堆二處僧海聞于天啟三年呈水利道王准開墾陞科行縣議定額稅一兩八錢

寺產

本卷十四

三 經志

化城寺 原額山田地八百九十畝悉為居民估佃萬曆三十九年僧淡居募金恢復後為鄉書飛詭虛稅僧慈門令徒解義于天啟四年呈布政司批縣查驗申詳復駁送本府覆審開除實存稅七百二十五畝未曾歸結尋蒙薊遼總督吳公自任上寄到餘杭縣奉院司道府會衆丈量稅額五百五十畝四圍立石定界帖文一紙附刻如左

餘杭縣帖文 杭州府餘杭縣為懷恩請佃清查遇割立戶事蒙 潮江等處承宣布政使司吳批發本縣中

詳化城寺稅則緣由蒙批化城畝多息少所以先年僧被差累轉佃與民以致古剎侵廢今既興復其新丈五百五十畝較舊額增一倍矣獨無為後日重累乎准此舊額入新畝內均攤科派以化城寺立戶免其雜泛差徭繳 又蒙 本司帶管糧儲漕務右布政司實批同前事蒙批普天率土義無不賦之田雖古剎荒山固宜入則以化城寺立戶免雜項差徭其甚正世無百歲住脚之僧而有千萬年不滅之香火所以助流 聖化稱福田云如議行繳又蒙 本府詳批仰 司道詳行寺產

本卷十四

四 經志

繳又蒙 理刑杭州府推官孫詳批計畝論稅可盈縮其間平仰候通示行繳蒙此合行給照為此帖仰本僧收執遵照批詳內事理一體均派辦納施行須至帖者石帖化城寺僧人元徑准此

萬曆三十九年十二月初一日

安樂寺 山八十四畝地八畝八分坐落東南隅一局

禪師塢俱雲栖僧大順于天啟元年募貲回贖

安照庵 丹陽濟庵賀公于萬曆二十一年捐貲契置計基址山稅四十八畝地稅一畝一分六厘七毫為僧

紫栢大師像并貯藏板 又地九分五厘坐落庵側

山六畝六分坐落開山西大路上萬曆二十三年置

山一號坐落羊棧頭 山三十畝坐落四顧坪 山一

畝坐落將軍潭裏 山十八畝七分坐落開山坑係念

雲勤公置 山十畝坐落外羊棧溪居鎭公置 萬曆

四十四年衆檀捐貲置鵬搏峰前地三畝計大樹五十

三株建紫栢大師塔院 常熟繆希雍于天啟二年拾

山一百一十畝坐落黃沙灘後 自光杲公于萬曆四

十七年置山一十三畝坐落開山爲供幻予禪師祭掃

寺產

卷十四

五

徑志

山二畝五分坐落小舍南側係習之成公置爲供寒

灰禪師祭掃

梅谷僧通衢助刻

紀事

古鼎圓鏡

古鼎和尚住杭之中天竺歐陽圭齋以福建廉憲任滿赴召京師過杭抵古鼎款洽道話旬浹臨別古鼎送至西湖圭齋云此別未卜會期古鼎云大圓鏡中未嘗與公相別也圭齋喜無何古鼎遷徑山圭齋寄以偈云上人力舉龍文鼎坐斷凌霄第一關湖上別來圓鏡語想應照我鬢毛斑

惠洲業報

紀事

卷十四

徑志

徑山惠洲提點虎巖徒弟頗聰明有幹蠱才掌常住衆務三十餘年一切金穀恣其糜費或以果報論之乃答云滿載載角來洲只戴得一雙至正初高納麟領行宣政院事其屬淨珂具狀訴之結罪杖斷歸俗旣而潛住化城院得風痺疾攀拳如踞兩手握拳承其兩顙兩脚反承其尼看病欲伸之痛不可忍日夜但聞霍霍之聲如是者三年始氣絕

淨業見報

徑山耆舊諱清泚號一溪壯年不守戒律飲啖無所擇

至正中自念人生于世壽命能幾何一旦無常殺鬼到來將何排遣遂盡飲所積永貲就普慶東建觀音堂一所修白淨業祈生淨土越數載手書金剛般若經至三千大千世界處握筆正身安坐而化至正丁酉猶燎燒劫普慶及居民房屋觀音堂歸然獨存佛說善惡報應響豈不信然

寶上座

破庵和上退資福赴徑山蒙庵招委以立僧首座職有寶上座者具大知見遇住持首座開室必橫機提出迎

紀事

卷十四

二

徑志

鋒取勝一日破庵開室寶上座至破菴垂語云乾坤之內宇宙之間中有寶擬議被打出其時寶待破庵舉盡乃進語既於中有處被打出以謂破庵故摧我歸半下脫去火後鄉人收舍利呈破庵破庵拈起云寶上座饒你有舍利八斛四斗置之一壁還我生前一轉語來擲地唯見濃血

西巖和尚

天童西巖和尚蜀人南游徧參至徑山見無準機語相投容入室欲授藏主職或者以力攘之次日爲僧納

侍者起龕怯衆一辭不吐無準卽令維那請惠侍者起龕惠至龕前連喚訥侍者三人亦以爲怯乃曰三喚不應果然是訥頂門放出遼天鵲無準默或者而以惠侍者代其職惠侍者卽師也

佛性不得道有無

無慍禪師曰徑山如一庵藏主台州委羽人由教入禪沉潛不競博通內外典而于已躬下事尤研精究晚年隱于三童山至正甲申余過其隱所因語及無情有佛性有性有佛性往復徵詰如庵忽曰吾記得教中先德曾難云將無情中本自有佛性耶抑亦佛性周徧不隔無情於無情中有佛性耶語未竟余亟止之曰佛性虛曠迥出名言不得道有無也如菴首肯

神龍

五峰中故爲大龍湫欽師至山龍化老人謂師曰自師至此吾眷屬不安願徙天目捨所居爲道場至夕雷雨驟驟遂成平陸傍留一井送供累朝封王以祠焉

喝石

昔國一禪師度天目巾子山人師問巾子曰汝有何能

紀事

卷十四

三

徑志

市曰能誦觀音咒師指座後石汝咒之能破否巾遂叱之爲三如川字游者以線度之根不着地

神冶鐘

宋慶元間住僧衷銅萬斤欲鑄巨鐘患無良工一日有工至自言能鑄遂以冶事委之鑄既成謂僧曰此鐘音韻洪遠俟予去山三日方擊之可聞數百里外言訖辭去僧有疑其詐者度工下山甫數十里卽擊之聲遂僅及此

無尾螺

紀事

卷十四

四

徑志

宋時有異僧者乞食山家其家獲螺數升已去尾熟釜中僧見而憫焉請爲放生其家戲謂曰螺今可復生乎僧曰可遂與之携投放生池越日螺復生僅無尾耳乞今池中併山下澗沼螺俱無尾

靈雞

國一禪師有靈雞常隨法會不食生類及師之長安長鳴三日而歿至今有塚存於喝石庵上

白兔

天寒時爲欽師暖足馴繞履間

南塔

宋南渡青烏家有言徑山可作陵寢高宗令術者什視一夕于三塔龍首忽起一塔凌晨有見雲霧中一僧從下砌上一僧從上砌下相接成塔術者至見塔云老龍生角不堪作陵寢矣

傳承庵僧游耀助刻

徑山志卷之十四終

紀事

卷十四

五

徑志

跋徑山志

國一以前不知有徑山也徑山之得名於天下實自國一始自國一開山而八十餘祖燈々相續法席稱震旦第一以故十方叅訪重趺而來者歲無虛日非徒以名勝也余栖苕上三年凡三登是山求所

跋一

為八十七祖自負元曇晦而下僅存其名而已當年揚眉豎拂毒錘痛棒一片逗漏風光什不存一焉為嘆息久之豈元末兵燬將上方典籍一燎無遺乎雅欲搜其實而未逮也會郡侯汶上李公政事之暇繫情山水已命諸

跋二

生張子輯錄兩天目志釐而授之梓人曰徑山無志亦缺典也以其役屬之光重以嘉命獲余夙心因稽之名宿所藏考之諸祖語錄旁搜之先達所撰塔銘碑記而復印之宗淨所輯徑山集與府縣舊志凡得若干卷上之侯々閱竟為刪訂而節文之曰是可以傳矣因捐廣刻其板藏之山中而復屬余跋其後夫光特任書記之後耳何敢言志竊嘗謂徑山天目皆古杭名山也天目以形勝著而徑山以祖席傳則較有異焉者無論列祖語錄傳佛心印一句一字悉人間法

寶即名流高衲翰墨往來與詩句
倡和亦莫不回向祖庭宣揚妙義
絕非尋常月露之篇一時寄興之
語則夫讀是志者寧惟是獲徑五
峰松杉樓閣可當卧遊已乎抑嘗
伏而思之

高皇帝開乾坤於再造而常稱佛氏

卷三

之教幽贊皇綱

成祖靖難櫛沐而亦稱佛氏弘深廣

大包含萬有

神宗御宇四十八年號稱極治而百

心大藏即今

二祖一宗 御製詔勅及頒賜藏經

炳耀山谷與日月爭輝非偶然也

人而有不奉祖宗之教者則謂之
不肖我儕世出世間孰非

聖祖 神宗之遺祖宗奉之若彼其
隆重而後人顧屑越視之不但于
佛難度將皇王在天之靈實吐棄
之矣光無所知識草率輯錄掛漏
是惧而僅以供游覽之具則惧抑

卷四

滋大故為著其說如此明眼君子
諒不以余言為過也謹跋
天啓甲子秋虞山宋奎光書

徑山志十四卷

浙江巡撫
採進本

明宋奎光撰奎光字培巖萬厯壬子舉人官餘杭
縣教諭是編益增補宗淨舊志而成分開山諸祖
及制勅詩文名勝古蹟土產諸門殊多猥瑣蓋一
山一寺地本偏隅宗淨志已具梗概奎光必從而
恢張之其冗沓宜矣

鄧尉聖恩寺志十八卷

〔明〕周永年撰

民國十九年聖恩寺釋中恕影印明崇禎十七年刻清初增修本

附《四庫全書總目·鄧尉聖恩寺志十八卷》提要

應

方

成月
張
子

行於布施
無邊功德

朱熙

如是我聞
法尚應捨

癸亥夏五月

德清蔡寶善

隨願隨願慨助替天地啓
生門樂善好施為子
孫培福果願中外大
善士勵且勸焉

癸亥小春七十七叟朱永璜

有志者事竟

成俯仰者無不報

以修願為行道上

人最且為十方善

士告焉

癸亥夏秋

周友邦書

無量功

德

壬戌孟秋
朱佩珍

廣種福

田

癸亥冬
牛二史潘祖璜

大德

懋芳

壬戌
九月
申璜
祖璜

聚沙成塔集腋

成裘顧衆擊之

易舉尚此爲市

永久

癸亥孟秋
虎桐付虎望

蓋聞恒星不見魯史遂其祥以教勸未始不圖其
化然慧日於中天既極古未合三世清高堂於下土
何妨千萬世以牙身佛法可以至高上明而之也吾
際也吾蘇郡尉山天壽聖恩寺始基於宋章美
元祿高僧之府祖摩闍支葉摩三摩藏師大振
夫宗風餘南於四百八十寺興衰歟輝金碧觀太
湖三萬六千頃浩淼恍然臨臨其室寺則竭石

象湧假山天真之補然則吾宮極觀於水月誠
標寺不事之以不選師古勝之場中已梵天國者
乃明正統間碧林清輝所創第先為祖文宣
公榜題其上王宣伯祀殿尤詳蓋上層供毘盧像
旁有十二圓覺中層供華嚴經六名高佛閣下層
乃有觀音象作莊嚴樣足跡皆尊像月既達兩而
至餘始表山情注所餘了才須根本建置乃克然

覽勝居傍講壇叨陪地之官而必生標榜願垂信而志其
力微之疏行傳為代在特層嚴肅

當代官紳泊邦人士隨緣集助弘之力量之欣程不日
之功廣種福田合眾淨土群指而園規欽讚免率蘇殿
免期而最應皆完菩提美滿斯一為名山殊缺憾之
就三風化証之我佛信弟緣一則一花皆足而無日探
梅根桂月時俱看新石古風多謝者者者般叩

水街同儕某某同蒙

全洪清列

芳名

歲在壬戌歲月即尉中洪敬啟

蘇州鄧尉山天壽聖恩寺募修萬佛閣序

佛說始於魏自天竺迦維衛國王子釋迦昌明
佛學德充道備導化羣生於是清淨寂滅家宗
之至後魏又有達摩亦天竺國王子讓國出家
入南海深參禪理為中原崇奉佛教最盛時期
唐韓退之誅迦佛骨聞任佛之不誠非護法也
然佛法精微浩渺無遺迄今傳授不衰蘇州鄧
尉名勝也太湖在其前羣峰列於後層巒聳翠
環峙左右固天然佳境而亦森然佛地也明萬

峰禪師創興天壽聖恩寺於是山閤四傳至碧
潭和尚當正統十年新建萬佛閣於寺中初供
毘盧佛像故稱毘盧閣亦名梵天閣之旁供
十二圓覺楮林間羅列佛像萬尊此萬佛閣之
名所由來也是閣也軒敞高宏為全寺冠富建
築時王一寧先生曾作事蹟碑記勒書於石皆
班班可考者年湮代遠浩劫屢經昔日觀我今
漸傾圮風霜剝蝕及時修葺事尚艱而易舉若
聽其頽廢不獨佛像莊嚴胥歸烏有竊恐桑田

滄海向之烏革翠飛者不幾年而悉成瓦礫矣
禪師圓通圓通皈依釋教信仰素深無間暑寒
數十年如一日所得禪宗奧理今雖年邁退居
閒適而欲重新是閣每慮有志未伸其佳行
能承其志詳述緣起屬為之序理泰有心無力
欲謀贊助而自愧未遑然天壽聖恩寺中而有
是閣知必有大發慈悲者之樂觀厥成也爰不
揆驕昧而為之序

時在壬戌大暑古吳貝理泰哉安甫敬啟

蘇州鄧尉山天壽聖恩禪寺募化重建萬佛閣緣起

古以立德立功立言為三不朽然而軒輊生知志師廣成持施
濟眾免瘠猶病六經以外餘如雜說三不朽豈易言耶釋迦世
尊為一大事因緣往昔捨無量數之國城妻子頭目手足滅度
一切眾生已而云空無一眾生得滅度者乃至說不可說不可
說之微塵數法而曰若云如來有所說法即為誑佛不立而立
作三界導師為四生慈父不朽之道蓋從自性中流出不藉土
滅寂而方為止於至善此性也為佛同宗眾生共具惟是佛已
覺滿眾生尚迷耳故釋迦世尊應機出世說法四十九年最後
拈花示眾直指見性之道遂開禪宗一脈東土淨宗自達摩西

未其業相傳而至臨濟臨海二十傳而有為峰府祖出微悟本
性開山鄧尉創興整席明太祖間風慕仰遠使微名載在聖恩
志書班班可考府祖四傳而至碧潭道清和名大典佛事凡前
所未及者一舉之為佛國即明正統十年碧祖所創建者
也閩中供恩座佛像初名恩座閩亦名梵天閩內仿供十二圓
覺榻林列佛像為尊故名恩座閣下層供觀音聖像而仿安禪
床以棲禪者清和木寺中興曾經修理閣之觀我廣博為一寺
冠材料畢碩工程堅固迄今數百年本根為在王一賓君作事
蹟碑記稱碧祖悟堅密微見之微立正信希有之功信不誣也
茲山其因一興於明始再興於清初咸表成其國運相傳始終

檀那道願布施不執一相資善厚力仰摩力以就峯樓事仗眾
心緣眾心而成萬佛果得瓊瓏瑞時信誠復助佇見微因重輝
全身後耀叩恩座於木靈觀萬佛於毫端華嚴非遠國應自新
不歷他方焉時供養如此以垂不朽當共為佛事二

時在壬戌年五月初山聖恩寺前住持

圓通

延居行苑

現住持行蓮

監院行靜等叩

影印鄧尉山志弁言

吳郡西山有志者若虎阜陽山華山堯峰靈巖皆得前
明人纂述而鄧尉尤著山中天壽聖恩禪寺自萬峰創
建至明季漢月中興剖石嗣法周永年編志之而熊魚
山為之序時在崇禎末葉今志有清代康熙時吼崖鶴
山迎駕稱旨並乾隆初次南巡事由漸次增補也此後
禪宗紹述代有聞人道光同治間覺阿應羣公聘得保
寺田悅巖廣法戒之傳事新寺宇皆有志重刊而未果
迨近松樵上人主席鑒於山志外間留存甚渺唯恐日

鄧尉聖恩寺記

弁言

一

久湮歿無所攷據遂自奉儉約樽節鉢資十載以還蓄
有數百金時與 瑣商欲竟前人之志若重行付梓以
區區之數力有未逮擬就本寺保存之舊志影印若干
部以廣流傳 瑣溯自我家文定公後所營廬墓或喬居
山中者先後綿綿不絕而平日又荷松公結契最深似
與此山有三百年香火因緣心焉寔之無何松公圓寂
賴其法兄鐵橋沆瀣一氣亟命法徒中恕踵成斯舉勿
緩勿忘 瑣亦從旁慫慂之庚午秋初遂獲藏事此段公
案始告結束 瑣不解佛學語焉不詳述其顛末如此然

而凡遊此山者流連風景如入眾香國萬梅花裏匿閑
身結想華嚴如聞上乘禪一粒粟中藏世界當未有不
欽此志爲之先導也

民國十九年八月

里人申璜謹識

鄧尉聖恩寺記

弁言

二

重印鄧尉山志序

吳西之鄧尉山勝境也冒雪探梅詩人逸趣結廬避世
太史高風潘遵祁歸田後嘗與夫人偕隱此山在當時以爲平淡無奇不
數年後卽爲可敬可羨之事苟無志乘何能垂久年遠
代湮之後勢必湮沒無聞貽無徵不信之口實而已此
無論鄉鎮山川志書之不可或缺也麟愧不文生平有
受故之癖是以江蘇省通志長元吳三邑合志均任采
訪事近修相城小志甫將出版然覆瓿之物不堪與木
實黃球等志並傳然一鄉之掌故得以闡發亦足以遂
我之初衷耳中恕上人住持鄧尉山天壽聖恩寺能繼
鐵橋暨松樵兩師父之志罄鉢餘資重印山志廣爲流
傳得曾君淦泉之託轉求吳穎芝太史作序遂不揣謏
劣代述數言以伸同志云爾時在

民國庚午季夏 穀旦漁沙施兆麟齊眾氏謹識

鄧尉聖恩寺記

序

一

鄧尉聖恩寺志凡例

一山占地勝寺占山勝非繪圖幅不能總攬形勢故鐫圖置之卷首

一舊志有本志今因之但欲刊定山名不嫌旁考故特遍加叅詳爲卷之一

一舊志有泉石今亦因之此今昔無改也爲卷之二

一舊志有梵宇有山居今總爲梵宇而以山寺

鄧尉聖恩寺志

凡例

一

山菴山居並列以其皆屬淨地也爲卷之三
一舊志有名釋今欲推重燈傳故分禪祖爲卷之四名釋爲卷之五

一舊志止於集詩集文故以 賜詩 敕諭冠兩者之首今詩文哀聚既多臚分各異故特尊 聖製不與他作同卷爲卷之六

一昔併菴爲寺寺以初創今改書院爲禪院寺以中興又寺額 賜出 天朝稽諸案牘皆

有考據故以秦疏公移爲卷之七

一有寺則有記記所以永寺也故以寺記爲卷之八

一有禪祖則有語錄錄所以行禪也故以語錄爲卷之九

一有錄則有序序所以弁錄也故以錄序爲卷之十

一寺之興與寺之復僧之聚無不取資檀施故

鄧尉聖恩寺志

凡例

二

以募疏爲卷之十一

一禪語所繇成錄本於勸誨說法故以請疏爲卷之十二

一舊志有祠墓介于泉石梵宇之間今志歸重禪寺故以塔廟爲卷之十三而祠墓附載不盡則有郡邑兩志在也

一有塔則有銘銘所以表塔也故以塔銘爲卷之十四

一鐘爲寺鎮法華鐘更爲法寶其因緣功德甚

大非他器可比故特列鐘部爲卷之十五

一名山名刹時有名人來游而不盡作記記所以表山刹也故以遊記爲卷之十六

一名人之作記少詩多詩所錄作亦多種總不

離山刹故以題詠爲卷之十七

一名文有爲此山作而非前諸條所得類收者

當別載以附見故以雜文爲卷之十八其詩

文之外偶拾片語亦資多識故以雜記終焉
一凡書例有目錄在前今旣已條次其說遂不
更復出

鄧尉山舊志序

陸 榮

鄧尉吳之名山也前此未有志沈君潤卿始爲之
讀者謂其詳贍得體非苟作也余少時嘗一游茲
山今二十年矣間者再至雖巖壑之勝不殊而梵
宇荒落頓異疇昔其間幽棲遠構往往爲勢家所
據而長松古梅剪伐殆盡問之山僧云苦更賦繁
重鬻以償逋負矣余聞而慨然比得君志讀之則
往時秀傑深迥之觀循歷歷在目爲太息不能已

抑盛衰相尋固物理之常未足深論余獨慨夫橫
政亟行而人力之日單竭也雖浮屠氏自謂修出
世法者猶不能一日安其居以保其所有矧夫齊
民者耶君子卽是編以考其廢興之故可以占時
政焉不徒觀游之細而已而君所謂區區纂輯意
亦有在於斯乎故書其後以俟夫觀民風者錄焉
嘉靖丙申端陽日長洲陸榮浚明父書於貞山草
堂

舊志總敘

沈潤卿

吳號澤國而其西境多山自秦餘杭以南迤邐至於太湖其間標名紀奇者亦衆矣厥有鄧尉山寔臨湖上龍翔鳳翥特立雲表奇麗卓詭稱東南之秀焉信人寰之異區霞外之絕境矣山舊名大尖東漢鄧尉隱於山中始有是名後晉青州刺史郁泰玄葬此故又名玄墓云前世猶未大顯洎勝國之末萬峰蔚禪師卓錫其地始創精藍亦名萬峰鄧尉聖恩寺志

沈序

二

厥後縑流相承益勤締構遂成鉅刹其中有清泉碧石修竹茂林堂宇皆靜密幽雅談者稱爲吳中諸山之冠特未有志之者予雖家郡城而先墓所在歲必一再至必徘徊依戀不能舍而去也因爲考其事而列焉

鄧尉聖恩寺志敘

聖恩堂頭剖石和尚初繼師席方振宗風宜其不以文字爲意顧卽購得山志舊本并條示法源及中興事實持以授余俾作寺志余承命以來略已草創顧以懶性而兼

鄧尉聖恩寺志

周敘

一

雜學遂至緩於討論修飾之事因循直逾六載和尚旣屢書相促嘉魚熊先生復寄遠信欲急觀厥成乃復尋繹舊聞搜採別書稿凡再易釐爲十八卷稍具權輿以待能文者之潤色蓋茲山於花事爲香

國季迪輩所不能盡詠於佛教爲
禪窟子威輩所樂與首載以視虎
丘之有隆祖洞庭之有顯懷父子
皆用名山之傑出者以高豎法幢
又不與他叢林比惟以晦於前代
顯於

國初故不獲入唐宋人紀述要以鼻
觀心宗咸據絕勝則亦何嫌於後
出若夫爲袁爲玄之有別爲尉爲
蔚之各殊與夫玄墓鄧尉之爲離
爲合開闢來已具與曠之觀傳聞
間奚爭同異之數撫卷而如按圖

與寓目者之能會意耳况禪學中
興祖庭再闢曹溪南嶽近在湖山
或亦能令觀者一新眼界且至并
忘作者之孤陋寡聞矣舊志重在
山故止標名勝今志重在寺故悉
備故實斯則和尚見委之微指余

所緣以屬筆者也

崇禎壬午仲冬旣望周山樵者周

永年書

鄧尉山聖恩禪寺志序

於華藏世界中紀九州四海賦
三都兩京過量人猶軒渠以爲
是算稊米太倉數一毛全馬也
矧夫郡一邑邑一山山一寺如

聖恩之在鄧尉顧欲取其人物
語言盛衰廣狹更僕而指數之
以成一裘壽之棗梨是不可以
已乎有說焉是寺故善知識龍
象蹴蹋之區也腳尖所踢拄杖

所挑時有無量諸佛菩薩於一

毫端放光明動地唐宋以前雖
未大著數百年來塵垢秕糠豈
止一二人堯舜哉以言乎至小
莫頂踵若進而之芥子之藕絲

眇乎眇矣然而納萬卷書於頂
踵納須彌於芥子納八萬四千
修羅於藕絲孔中一一坦舒無
壞無雜則其間高廣奧折雖使
離婁運睛普眼播舌隸算頡書

如此百千萬營營窮劫亦不能
盡志之於山於寺祇不足是患
患有餘乎哉安期周君以剖師
命任此役蹉跎未及就余故受
三峰老人付囑願觀厥成敦趣

之乃竟業會 國難相尋彼此
無暇晷略加裁定卽授梓人如
譜奕然此王積薪所受嘗執耳
後有作者於是十九道中一道
或一道中一着鑒百千妙義使

觀者讀者窮未來莫能彈究庶
幾渢渢乎大觀矣

大明崇禎甲申歲仲秋日楚人熊
開元敬識

鄧尉聖恩寺志

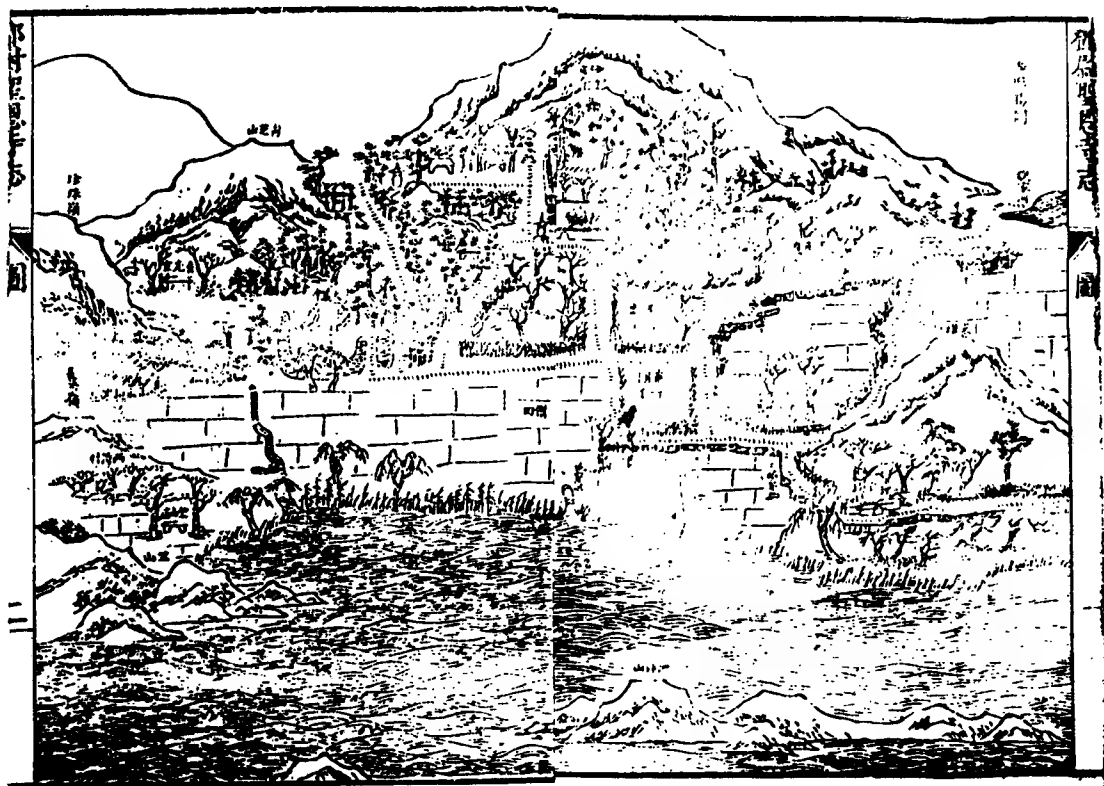
附 凡三各系說

鄧尉山寺形勝圖

鄧尉登山入寺津路圖

聖恩禪寺殿堂樓閣全圖

鄧尉聖恩寺志

鄧尉山寺形勝圖說

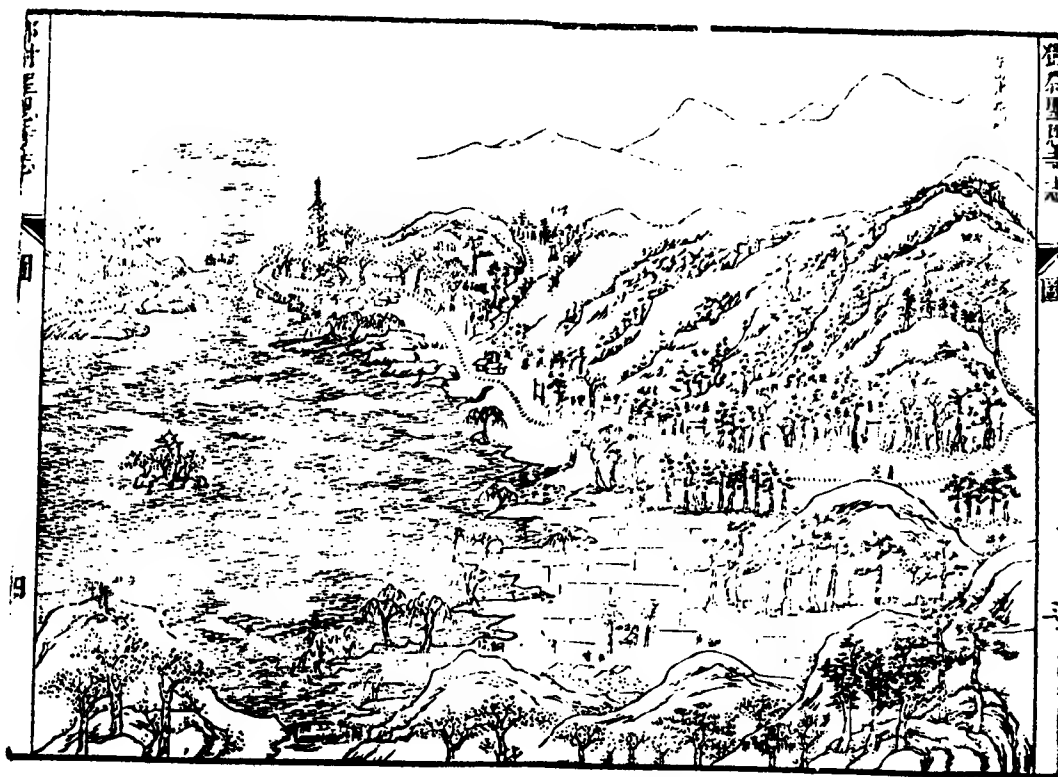
鄧尉東自穹窿諸山來結脉最長南北西三面遠
湖而聖恩寺坐坎向離居明堂正位具區三萬六
千頃當襟攝受漁洋山爲正案莫釐縹緲則遠炤
矣七十二峰浮黛出沒亦足點綴勝槩左抱米堆
逶迤東南度呂浦石梁仍轉漁洋又爲正拱穹窿
鳳凰諸嶽排列外護右抱青芝長旂綿亘西南竺
山迴顧湖中而外護則珍珠潭西磧諸高峰也此
三龍三鳳人天朝拱之區非大覺金像不能享非

國師禪祖不能居萬峰開闢於密中興大法幸隆
天行數值通遐觀法幢而稽首縉素叩祖塔以合
夫欣剏公締構之完正
新皇登極之會山靈尙希

詔旨紺宇再勒穹碑則聖恩福利寧止誇揚震旦哉

○舟航東縣胥口過呂浦橋則山南錢家勸施家
浜躡橋而登或從東北浮履橋轉南則姚家河涉
柴莊嶺循徑入寺亦爲坦道

王煥如識

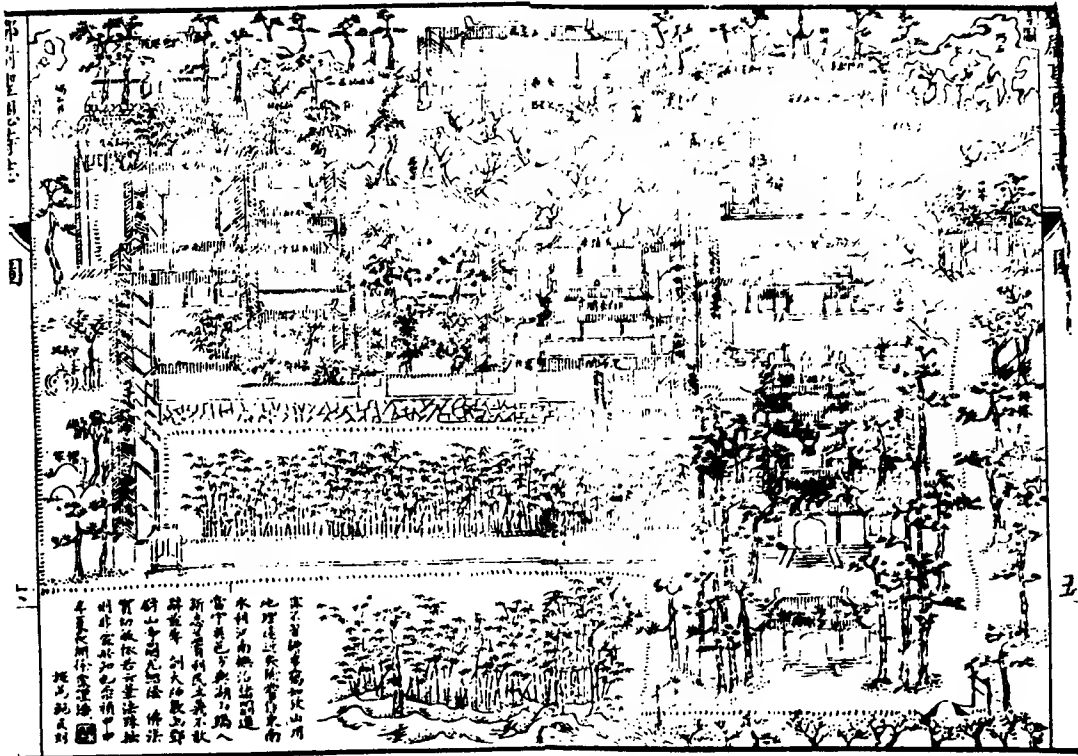

鄒尉登山入寺津路圖說

此鄒尉之西面也寺故南向前圖已覽勝矣茲曷
 爲又圖蓋山之勢自光福而起人烟輳合舟輿登
 涉徑深路修而寺乃幽邃山川映帶古刹依巒與
 震澤之層波相蕩漾尤有情致矧光福枕山之陰
 爲寺後坎虎山長虹肖龍卧而講寺浮圖則又聖
 恩翔鳳之尾也其偃仰上下茲合形家之說故萬
 峰手構獨推佛土之尊代有禪師繼隆燈燄其意
 義不可弗顯噫嘻東西二崦匯玄武之廣瀕包費

兩河使青舸之繫纜自奉慈以攀石址緣崖踏蹬
 可俯轉銅井以達市墟到處桑麻無間得開亭畔
 高人寄碩隱之踪司徒廟前全里護棲神之柏種
 種皆助精藍之景人人求添點綴之工鉅姓夜臺
 聆鐘聲而返魄漁翁布艇聞魚嘖以收帆普利羣
 生望峰頭指見明月皈心諸佛度嚨下徑躋禪關
 展閱斯圖不僅謂春花秋月夏蔭冬薪誇東南之
 絕勝已也

王煥如識

聖恩禪寺殿堂樓閣全圖說

聖恩寺殿堂樓閣位置皆勑自萬峰禪祖而繼為增拓則虛碧諸師先後手蹟在焉茲協陰陽之宜體天人之道勳

當宇傾慕落四衆瞻依几山之陽皆萬峰淨土厥後法裔陵夷析房為十四值因役累糧述或轉屬巨室為山房別業擊魚誦唄之所多為酣歌豔舞之場幸神鬼訶譏擅那遮護漢師重振法席剖公祠響宗門羨道之彌高皈心者益盛僧居悉併嘗住棄

壤漸復伽藍施米施錢襁屬而集運材運甃航載而來朽腐易以堅新欹邪支以正直金容玉相現慈藹於

世尊複道重檐侈嵯峨於氣象

宸翰為山門永鎮凜森立之巔巔寧詞為碩漢指迷驚壁懸之塵樺百遍大悲神咒畫吼轟奇千聲極樂彌陀夜聽版寂按堪輿更舊制與東西南北之諸寮循故蹟顯芳模窮南北東西之四址剔仆碑于草覆塔祖塏于榛栖檐水負薪種種助道之力開

鄧尉聖恩寺志

圖

七

荒鑿沼事事服民之勤拾級甫登但見翠筠蔽日馮欄四顧轉仰喬木參天豈徒地靈昔年何以幾廢全縣人傑今日所以中興譔託東吳識小之道敢揚

西聖剎塵之化

崇禎十七年甲申七月朔婁江王煥如謹識

鄧尉聖恩寺志卷之一

嘉魚熊開元玄年裁定

吳江周永年安期編輯

婁江王煥如仲至參訂

本志

山距吳城七十里鄉曰長山逶迤十里周圍三十里有奇其高五百餘丈中巒隆起東抵遮山遠列穹窿西抵銅坑諸山北抵虎山左右岡隴勢若環抱其巖岫聯屬昂伏千態石色皆緋潤其間窪閣層樓各據幽勝太湖

鄧尉聖恩寺志

卷一 本志

一

縈帶其前法華山浮於波而烟雲明滅頃刻變幻日落則頻玉萬頃月明則素練千尺飛帆往來鳬鷖起落凭高遠眺心目開朗若夫曉氣凝合霧霏橫斜重巒飛動樓臺隱約時有天風引吹白雲彌岩塞谷擁護松檜若琪花翠蕪掩映白雪別具一種妙象山雨欲來噴雲合沓泉飛樹杪溜滴檐端既而郊原流潤山澤含輝新水平岸可坐而濯陰晴夙莫間條忽異狀此則山之太觀也乃至曲徑深蹊艸樹茂密幽庭古砌花竹秀雅觸處成景未易殫述郡人固好游大抵先其近者而此以遐

遠故罕及焉然名流逸士探奇選勝者亦累累無虛日

云

大明一統志

玄墓山在府城西南七十里一名鄧尉山山峰四立林木葱蒨前一石竝立太湖中若畫屏然山上有萬峰寺樓閣翬翬湖光掩映亦吳中佳處其山之陰名至理山山勢蜿蜒前瞰太湖對峙陽山光福諸山左右夾拱山雖北向隆冬入山其氣盎然

盧熊蘇州府志 吳縣山

鄧尉聖恩寺志

卷一 本志

二

鄧尉山在縣西七十四里

玄墓山在縣西南七十里即晉青州刺史郁泰玄墓

王鑒姑蘇誌

鄧尉山在光福里俗名光福山在錦峰西南與玄墓銅

坑諸山聯屬山之南岡記作袁墓村蓋舊志以袁為

玄尉屬尉而名村以山耳後得宋其東有虎山鳳鳴

進士葉和甫墓志與舊志相合

岡至理山北有龜峰光福寺在焉其相連諸山有安

山聚塢山朝士塢蟠螭山西磧山在鄧山即小雞

山在湖濱土阜也世澤叢書小雞出胥門西行四十

經大竺山一名觀山茶山即續裴山也吾家山郭岡山石

帆山在郭山游城山在郭山長山在郭山附郭山

玄墓山相傳仰泰玄葬此故名在郭尉西山名萬峰

山之半南面太湖遠見法華山如屏浮於波面東

有米岡山與石牌至理諸山相連直抵呂山其西則

孫家蠡頭諸山迤邐入於湖心其南爲周山

聖恩菴在郭尉山之南開元至正間僧蔚萬峰自杭

名所止也至郭尉結菴居之其徒大集遂創精藍爲

寺名利洪武中僧普壽普應永樂中僧智睿先後重

鄧尉聖恩寺志

卷一 本志

三

楊循吉吳邑志

光福山盧志云在縣西南七十里姑蘇志云鄧尉山俗

名光福山與玄墓銅坑諸山聯屬也

餘山十

安山在西虎山北二里銅井山 蜀山 聚塢山

小雞山 長山 新豐山 錦峰山 西磧山

玄墓山盧志云在縣西南七十里舊云晉青州刺史郁

泰玄葬此故名姑蘇志云玄墓山南面太湖今按此

山有上有石宜松竹楊梅柑橘而梅特盛高大之山

也 寺 天壽聖恩禪寺 元釋時尉建

餘山十四

柵山東石帆山 呂山 竺山西法華山

觀山 吾家山 茶山 茆山 稽山

刑山 雅宜山 周山 漁洋山並在

王煥如吳縣志

鄧尉山在光福里錦峰山西南去城七十里漢有鄧尉

者隱此故名或作蔚非也北有龜山光福塔在焉前

爲鉢孟山山之西北爲虎山中通一溪跨以虹梁曰

鄧尉聖恩寺志

卷一 本志

四

虎山橋橋之西南有上曉袁中郎宏道記云兩峽一

溪青巖四匝山前長隄一帶幾與湖埒隄上桃柳相

間每三月時紅綠燦爛如萬丈錦其東麓三里有七

寶泉鄧尉西行歷鳥山觀山朝士塢外畝裏畝焚斗

柄西磧山彈山過長旂磧竺山至玄墓出入湖山間

山人以圃爲業尤多樹梅花時一壑如雪行數十里

香風不絕此吳中絕景也所歷諸山大抵各有致惟

西磧最高大少景然在湖濱潭西聚塢差勝潭西一

隅色如鐵名鐵山

玄墓山在鄧尉西南六里相連不斷本一山也後晉青州刺史郁泰立葬此故名 國初萬峰和尚居之又名萬峰袁學憲袁遊記云吳之山惟玄墓最僻亦最奇而湖而陰陝丹崖翠閣望之如屏背鄧尉而來法華障其前銅井青芝逶迤其右游龍界其左尤奇在絕頂一登則洞庭諸山悉俯伏於湖而湖波遂混茫蕩爲一色山之麓有奇石在盧橘樹下勢欲飛動山有聖恩寺卽萬峰道場舊法堂在佛殿東北其前銀杏數株皆數百年物歸太僕有光詩曰欲尋老子宮

年處五杏參天寶殿東正指此也其後則奇石在焉俗謂之真假山石類太湖天然嵌空以此知湖石玲瓏者不盡出水力也但此石碩大非湖石比殿右爲郡士徐洲山房今爲漢和尚靜室庭中古佳數株本當時屏障今皆七八圓矣鬱結甚青山前面湖法華山浮於波而東有錢家坎米堆山領封公天敘闕有五雲洞其山與柴莊嶺石牌諸山相連直抵呂山西則孫家嶺嶺頭諸山漸入於湖南爲周山

天壽聖恩禪寺在鄧尉山之右唐天寶間建天壽禪

寺宋寶祐間又建聖恩禪菴元季寺燬菴存萬峰禪師時蔚開山說法 本朝洪武九年闢建觀音閣徒普壽構法堂又徒普隱等建大殿齋厨三塔院又徒普持鑄巨鐘建層樓永樂七年智曙重修大殿建藏經閣天王殿方丈山門寮庫碧韶軒正統八年僧道立奏請 賜今額嘉靖間鐘爲分宜移去萬曆間僧素一修寺如曉募銅鑄鐘如舊雲棲僧智在謀建鐘樓郡士徐洲拾山房復虛碧塔院崇禎元年吳江知縣熊開元延三峰法藏主席建大法堂僧韶覺又修

萬峰塔院建文殊堂崇禎三年金粟圖悟又移堂院左今兩院並峙六年法藏修大殿佛閣建方丈并規畫重建天王殿山門屬徒弘璧成之壁又建大悲堂及造毘盧像造大藏經供佛閣 順治十年經閣成復遷大藏供于閣上

陸應陽廣輿記

玄墓山 府城西吳之山惟玄墓最僻亦最奇而湖而陰丹崖翠閣望之如畫相傳郁泰立葬此故名一

名萬峰山

鄧尉山 玄墓之北俗名光福山

按玄墓鄧尉郡邑志皆分爲兩山而山志則合爲一

山今俗亦通稱玄墓間呼鄧尉要不能不以一山兩名如一統志所載爲準矣

山之左岡口米堆山突然高聳如米瀉之狀其南爲呂山舊有胡堅嘗墓廬因名胡菴山後以呂姓蕃衍遂易今稱

米堆後有柴莊嶺石牌山山後爲東西山姚二場姚蓋亦山中著姓也又有塲名章墳其北有學士塲及南北山塲二塲

志里村先福里有虎山相傳吳王闔閭養虎於此下有

鄧尉聖恩寺志

卷一 本志

七

崦中界石梁名虎山橋因稱東西二崦又名上下二崦四周皆山園合狀帶最爲奇勝人謂吳中山水佳處無踰此者

山西嶺曰竺山環繞抵於湖其後爲長旂嶺聚塲北折爲山之西麓有幃山市墟前後雀梅蓬石址西橋市塲諸村

山南居民數家爲袁墓村其西爲陸家塲又有村名西塲竺山渚云

鄧尉聖恩寺志卷之一 終

鄧尉聖恩寺志卷之二

泉石

七寶泉在山東麓僧於岩下鑿池貯之結亭於前泉從其下流出伐竹爲筧引之味殊甘冽其南有玉泉一泓清澈可鑑僧結廬其上山西麓有壽岩泉與七寶泉相背疑本一脉也

八德泉舊名沸珠在寺之西南近河平田內因水沸如珠故名後人砌甃方池覆以大石年遠仍廢迨崇禎戊寅八月旱徧山水少惟此泉盈滿遠近人民競汲不竭日

鄧尉聖恩寺志

卷二 泉石

一

俱用此水爲佳品
供寺衆三百餘其味冲澹甘潔烹煮有異色鄉人綠絲

法乳泉在西山祇林後萬曆初忽從石罅流出土人壑池深二尺許容盈不涸味甘清冽

井有四一在鳴石下名中井大旱不涸近者接竹引之一在齋厨外一臨山半即巧山下一在僧室簷下

又井四一在山門西南茶園前一在上陽村大路南一在聖恩下院齋厨前一在香光室左皆甘潔

山南鄧太尉廟東有一井名曰龍眼俗呼三角竺山廟

有井亦名龍眼其味俱與嘗水異

萬工池在聖恩下院東南大路傍放生池在純白窩前
鉅石在天開圖諸僧室後天順間忽於土中露見稜鋸
扣之碎聲遂加剝濯巉巖洞越巧若天成舊刻獅子岫
棲禪洞螺髻峰滌硯泉凌空橋削壁岩流雲澗海湧門
八題於上今廢

山之絕磴東上又有巧石俗呼眞假山青碧奇絕前有
望湖亭今廢西下有喝石相傳萬峰師穿井有巨石上
墜師呵止之遂名

鄧尉聖恩寺志

卷二 泉石

二

鄧尉聖恩寺志卷之二

鄧尉聖恩寺志卷之三

梵宇

山寺

山寺舊名聖恩菴宋寶祐間建天順間 賜額爲聖恩
禪寺初萬峰蔚禪師旣創菴居復得葉和甫所葬碑
石欣然若有宿契遂盛作佛宇其後有普壽智瑋道
清道宗以下相繼修建樓閣傑聳與林谷相輝映遂
爲西山叢林甲乙焉中有大雄殿上設釋迦彌陀藥
師像繞以十八羅漢其天神二十則侍立焉左爲鐘

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

一

樓殿之前爲天王殿立 高皇帝賜無念 御製詩
碑刻又前爲金剛殿其東立小山門以便出入殿之
後有毘盧寶閣中設毘盧遮那像環列十二圓覺相
棟列無名佛萬計又名萬佛閣下奉觀音大士像傍
度經律論三藏書五千軸閣後爲禪堂中設椅陳如
像旁設廣榻則修其學者列焉其左有大悲殿後爲
法堂堂左屋以奉釋初祖達磨及中峰萬峰二師亦
有祖師堂右屋爲伽藍神趙松雪書扁其東爲齋堂
扁曰香積庾庫庖漏二十餘楹寺旣有名額人墓萬

峰道行又稱萬峰寺云

以上係舊志文以下據見在記

大雄寶殿宋寶祐年間創始至明洪武二十年丁卯四

月開山始祖時蔚鼎建正統元年丙辰閏六月住持

智璩重修崇禎八年乙亥七月住持法藏又重修於

大清順治十四年丁酉七月十一日住持弘璧同者

舊戒率監寺濟如照聞等重新鼎建

毘盧閣亦名梵天閣在大殿後正統十年乙丑六月住

持道清鼎建崇禎七年甲戌十一月住持法藏重修

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

二

上層順治十三年冬住持弘璧又修下層

大法堂在佛閣後永樂十四年丙申十二月住持智璩

鼎建廢久基存於順治五年戊子正月初六日住持

弘璧同濟据濟如等重建

舊方丈在法堂後地益高山之最深處也其後有美石

嵌空玲瓏森然離立前臨虛壑瞰太湖諸峰於欄檻

外洪武九年丙辰開山萬峰蔚祖創建太常卿程南

雲扁曰天開圖畫隆慶間杖朝頑健吳涵復扁東爲

雙梧軒少師姚廣孝題西有碧照軒主事陳亢宗書

後有室曰萬峰深處卽蔚祖寢堂並廢基存今樹

景 英二廟 御碑永鎮於上 恢復事蹟別見

東閣在佛閣左順治十五年戊戌冬建

伽藍堂在大殿左

祖師堂在大殿右順治戊戌三月重建

天王殿在大殿前崇禎七年丙子五月住持道清鼎建

崇禎八年乙亥十二月二十六日住持法藏同門人

弘璧監寺濟教等重建洞庭優婆塞法名濟後捐貲

協建中奉彌勒像傍列四天王彌勒像後立

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

三

高皇帝 賜無念 御製詩碑南向懸

敕賜聖恩禪寺扁 昔大明天順三年歲次己卯五月吉日題

金剛殿在天王殿前正統十一年丙寅三月住持道清

鼎建 今廢

三門在天王殿前順治五年戊子正月初六日建卽金

剛殿基

香花橋在金剛殿左正統十四年己巳七月石城萬壽

寺住持宗學捐貲獨力建本寺釋道清題 石刻在橋南下

鐘樓在大殿東南洪武二十一年戊辰寶藏持禪師建

崇禎七年甲戌四月初九日住持法藏同堂主性貢
重建上懸法華鉦鐘下設舍那佛像事蹟別見

大悲殿在佛閣西北隅即棲雲山居故址崇禎十年丁
丑八月初七日住持弘璧鼎建海虞譚于擢爲求嗣
捐貲協建

南廊在大悲殿前長廊在大悲殿左一指軒在長廊中
間俱崇禎己卯年建

拈花堂在南詢堂前仰虛碧璫禪師退居故址崇禎二
年己巳六月十六日住持法藏同監寺濟萃堂主性

鄧尉聖恩寺志

卷五 梵宇

四

貢等鼎建事蹟別見同袍事蹟別見禪師以僧臘之高謝事退隱
策退居於院二所俱備又云瘞於祖塋之左倚於本
寺之右崇禎六年癸酉按察御史陳公乾陽置額題
爲馬峰禪院興復事蹟別見

方丈在拈花堂西北天山塋院前崇禎三年庚午四月
住持法藏建

華嚴壇在方丈後塋院左順治十年癸巳閏六月十二
日住持弘璧鼎建

東廂樓在壇之左順治十一年甲午三月二十五日建
西廂樓在壇之右四月二十日建

藏經閣在新法堂右順治十年癸巳十一月二十二日
鼎建

溫研寮乾室在方丈右肩崇禎壬申年建

證心室在方丈左肩崇禎四年辛未建藏禪師爲諸子
入室處

舫齋又名船屋在證心室前崇禎壬申年建

侍寮在證心室左茶室在侍寮左

精進堂在拈花堂右肩崇禎三年庚午八月住持法藏
鼎建

鄧尉聖恩寺志

卷五 梵宇

五

大歇關在拈花堂西南精進堂前永樂十四年丙申建
仰虛碧璫禪師退居天啓五年乙丑藏禪師於此者
濟宗頌重修

叢桂齋在大歇關前崇禎十一年戊寅二月十七日住
持弘璧建

廂樓在叢桂齋右崇禎十五年壬午八月二十日建
南詢堂在影堂右順治七年庚寅十月十五日建

四宜堂在拈花堂前永樂十四年丙申建仰虛碧璫禪
師退居於大清順治十三年歲次乙未九月初三甲

申日子時重建

庫房米廩並在白衣閣後崇禎四年十月住持法藏建

寶書樓在天王殿左舊為娑羅林庚子十一月日建

小樓在庫房右崇禎十五年壬午十二月十八日建

白衣閣在拈花堂東南庫房前崇禎十四年辛巳二月

初二日住持弘璧同監寺濟觀等鼎建上奉白衣大

士像

還元閣在白衣閣前順治五年戊子三月建

禪悅堂在大殿左肩順治十五年戊戌二月初八日建

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

六

香積廚在大殿右肩戊戌十月初六日建

悟因堂澡室在大歇關右

茶房延壽堂 在還元閣前順治庚寅年建

卽心堂新樓行寮淨所俱在叢桂齋西南一帶崇禎四

年辛未十一月建

純白窩在寺西崇禎六年癸酉七月二十日住持法藏

鼎建開荒鑿池置飯僧田三百六十餘畝有撫按府

縣免役碑建大義堂放生所諸堂室永為聖恩下院

舊法堂在大殿東北隅洪武九年丙辰開山萬峰蔚祖

鼎建正德二年丁卯七月十一日練川普昭禪寺住持明遵重建

南菜園在山門下大路南順治八年四月十一日建

茶園在山門西南萬工池右順治七年三月初三日建

西山靜室在田庄西北順治十三年五月十六日建

西菜園在寺西萬工池東南順治十五年十月二十日

建

碧雲庵在寺東柴庄嶺順治十五年十月聖恩常住恢

復重修

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

七

天壽寺在寺西真如塢順治七年歲次庚寅十一月十

五日丑時住山沙門弘璧鼎建

滿月閣在天王殿右康熙十一年冬建

地藏殿在大法堂東舊東殿基康熙三十四年乙亥秋建

影堂在藏閣西舊南詢堂址供中興二代剖石壁禪師像始於康熙三十一年壬申冬告竣於三十八年己卯

春住持嗣法門人神石誌震同建司空李榮萬居士濟南濟志顏其額曰真獅堂

康熙三十五年丙子七月二十三之夕大風鼓發林木拔倒山門墜坍是年冬重修

大殿在康熙三十七年戊寅春住持濟志重修佛像暨

彌勒佛像於康熙四十四年六月比丘淨覺超福捐貲

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

八

重裝金

涅槃堂在延壽堂西康熙四十三年甲申春建

天王殿於康熙四十四年乙酉秋住持濟志同比丘超

福淨覺捐貲重脩

紫雲山居在舊法堂後初時禪師卓錫之地王文靖公汝

東萊園於康熙四十四年乙酉冬重修

純白窩七佛殿爲白蟻所傷傾圮於康熙四十六年丁

亥十月是年冬住持濟志同兩序職事重新鼎建

又

新庵又名善慶在市墟舊爲邵武知府徐公濟墓廬又有東菴其北有石址菴卽宋黃策祠

正覺菴在陸家塢元元統二年甲戌僧大惺建廢久其

方池尚存西南爲長旂嶺有鳳翔菴宋咸淳元年乙

丑僧椿壽建舊傳其下蓮池最勝今不存

五十三黎舊名善財房在本寺右永樂十二年萬峰的

嗣虛魯容禪師鼎建隆萬間荒廢遂爲民間別業崇

禎七年僧性乘同徒海慈募資恢復崇禎十四年蔡

懋德捐資爲僧濟昭倡首重修

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

九

妙高菴在木山後萬曆丙辰年僧一輪開創崇禎八年

乙亥僧寂聞重修左有井清冽味殊

山居

紫雲山居在舊法堂後初時禪師卓錫之地王文靖公汝

玉題扁其東上爲東山居門徑幽僻林樾交覆中有

松雲堂尤多美竹

今廢

南園在小山門東南下路數折而入皆松竹環繞又有

流泉經其左岡清潔可愛

今廢

棲雲山居在禪堂西北結廬負巖開廚映竹臨眺澄湖

於長松之下青巖特甚左有瑞雲軒西隱皆高竹喬

松密布前後有危樓中聳推窓青鬱觀者灑然易處

信佳處也樓左右有筠隱蒼雪二軒或題爲竹塢云

並廢今建大悲殿於上

碑記別見

古松山房地僻多美竹東小徑入澄湛軒尤靜美其中

和房奇椿房慶雲精舍萬峰塔院皆據巖壑勝處匪

其絲弗能居也

獅子窟在三峰塔院後崇禎二年己巳住持法藏構

巢居在善財房南崇禎五年二月十六僧清印建

鄧尉聖恩寺志

卷三

十

香光室在聖恩下院西北崇禎六年癸酉十月法藏構

蓮花居在香光室左崇禎十四年辛巳八月老宿海舒

構於此專修淨業

歇心居在鐘樓東崇禎十一年戊寅五月僧濟長濟時

同建

祇林在香光室北

鄧尉聖恩寺志卷之三

鄧尉聖恩寺志卷之四

禪祖

聖恩禪寺開山祖師萬峰蔚公傳

承德郎刑部主事永嘉陳亢宗述并書篆

師諱時蔚字萬峰出溫州樂清金氏母鄭夢儒釋二人

入其寢覺而生二子師居末適有光燭室鄭懼欲弗舉

其姑保而有之襁抱中見僧輒微笑作合掌態父母度

不可留使禮越之永慶寺昇講主爲師時年十一嘗誦

法華經至諸法從本來常自寂滅相忽有省遂入杭受

鄧尉聖恩寺志

卷四

一

具參止岩禪師於虎跑示以南泉三不是語別入達蓬

山卓菴佛跡寺故址晝夜究竟岩語至忘寢食一日寺

主宗律師舉似瀉山淨瓶公案觸所參卽說偈云顛顛

倒倒老南泉累我工夫却半年當下若能親薦得如何

不進劈胸拳遂往見岩詰前語獻偈云南泉正是惱人

心更要將心去覓心不是心今不是佛性天寬廓有何

尋復之華頂訪無見覩公見問從何處來師云從杭州

來曾見何人師云止岩和尚有何指示師云南泉三不

是見云我這想南泉三不是卽不問如何是萬法歸一

師曰從生至死皆無一又問如何是一歸何處師近前又手云不審見云且居山保守還返達達獨處者十稔已而往伏龍山中謁千岩禪師初入室問將甚麼與老僧相見師監奉頭云這裡與和尚相見岩問死了燒了向何處安身立命師云漚生漚滅水還在風息波平月映潭岩復云莫要請益受戒麼師即掩耳而去明日復請眾斫松師拈圓石作獻珠狀云請和尚酬價岩云不值半文錢師云瞻岩云我也瞻你也瞻師云瞻瞻即說偈云龍宮女子將珠獻價值三千與大千却被傍觀人

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

決破誰知不值半文錢岩領昭首座曰蔚山主頗有衲僧氣味煩請歸堂比佛誕日岩上堂云今日有三種好事一者世尊降誕二者天道清明三者有大施主設齋若向此三種好事上識得老僧舌頭落處日銷萬兩黃金師從西過東一手指天一手指地云天中天天中天釋迦彌勒誰後先岩云大獅子吼過了也還有小獅子麼未幾復還佛跡岩遺以衣拂各一并偈一首見千岩語錄中既而移居嵩山閼九載岩三爲手書招之所以愛重期待者甚至請與分座尋返嵩山岩囑云汝

緣在浙西可往化導大振吾宗遂以元末己丑年入吳凡三第精藍卒之支墓鄧尉山中卓錫半山斬蒙蒿結菴居之久之四眾歸嚮乃構爲大伽藍號曰聖恩自是緇素奔湊遠邇雲集師隨機開導俾滿意欲初不爲雕琢語故人益慕而信之一日忽沐浴更衣召眾訣別書偈曰七十九年一味杜田懸崖撒手果日當天遂跌坐而逝時洪武十四年正月二十九日也龕留十有三日顏色如生傾城聚觀膜拜瞻嘆其徒普壽等奉全身合二缶瘞菴之西崗遵治命也師貌古而清髭鬚疎秀寡

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

緣師千岩常稱其純粹質樸有古人氣象深得之矣師歿垂四十年吳人無少長咸知尊慕其行嘉湖諸郡至有繪其像而事之者其生卒之辰遠邇畢集如其生時而饌閣重樓逾增舊觀焚修之徒數常滿百歸然爲一大叢林雖宿號名山盛利者或未之能先焉岩所囑者益又驗矣師平生未嘗讀書惟以深悟自得其形諸語默者俱能刊落浮華而一踐乎實其徒普壽等輯爲萬峰語錄一帙較梓流行然非師志也其所度弟子若干人而勝學無念者獨號能紹其傳云贊曰昔中峰普應

國師以臨濟正宗振耀天目得其心印者弟子千岩也
千岩再傳而師實承之厥後無念學公復親受師衣法
之付受知 太祖高皇帝龍章寵錫雲漢昭回天目淵
源遂爲有托師所付得人矣嗚呼盛哉
永樂十七年八月二十九日徒弟比丘智璿立石

又山志舊載

萬峰禪師溫之樂清金氏子名時蔚始學於餘杭山中
將出游辭其師千岩請所止答曰汝名汝所止也後至
鄧尉將結菴其地乞諸葉承三氏葉初不許後見其智
鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 四

慧能知未來遂捨與之始創精藍其徒大集師深造物
諦詞翰亦奇古嘗作偈題其山云玄高向午面朝湖三
鳳三龍天下無左右環盤前後澗此山真好立禪徒師
居此凡三十餘年一日告衆曰吾時至矣又囑其徒而
今而後汝等須向山間林下鑿頭邊接引一個半個圓
揚吾道不可攀高接貴輕慢下流逐利追名迷真惑道
如今未法將沉汝等慎之乃跌坐說偈曰七十九年一
味杜田懸崖撒手杲日當天語畢而終所遺語錄命悉
火之曰從上佛祖言說後學畧不聽從况吾區區杜田

話柄其門人撮拾所遺撰次成卷行世先是其徒繼無
礙欲候師涅槃葬之金山師聞而致書謝焉其語尤異
又自題其像背援古驗今詞旨嶄絕今寺西北有塔院
師葬處也翰林侍讀王公達善銘載異蹟甚悉爲開山
始祖

又

陸 榮

吳西山聖恩寺僧時蔚號萬峰溫州樂清金氏子元末
名僧長于巖高弟也初學成請於師出遊師謂曰汝達
汝名仰住至蘇州止於鄧尉山東麓曰玄墓建大蘭若
鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 五

初未嘗識字既超悟禪乘遂能作詩偈語皆可誦雖僧
服而不大鬚髮自爲贊有束髮辨頭陀留鬚表丈夫之
句洪武辛酉 朝廷聞其名使 徵之使未至之七日
蔚已前知謂其徒無念曰吾與之無緣汝當 召吾今
去矣遂沐浴入涅槃遺令毋焚尸越十三日肢體猶溫
以磁缸覆尸而葬無念入 覲大被 寵錫後往湖廣
之九峰寺與蔚埒望焉蔚素精堪輿家言玄墓形勢
三龍三鳳勝絕天下卜葬者多扣之蔚未常輕答也老
患疾氣語其徒曰吾嘗服城中沈以滑藥吾與之有緣

也彼在京師今夕且歸矣宜往速之徒如教至沈氏則以潛初未歸也返命又遣之往及夜因寢其家門下待之鼓以潛果歸聞其言異焉即往治疾既痊蔚謂曰荷君治疾無以為報有地於此請奉以為太夫人壽城因指示竺山後一穴稍下六尺云是雖微劣至六十年後家大發後以潛竟以葬母至成化間以潛諸孫屢等皆富甲其里布政使燕諭德憲數人相繼取科第門戶赫奕距葬時恰及六十年矣予聞諸以潛末孫注者如此然留顓之說實石室僧語意謂非蹈襲殆是偶合

鄧尉聖恩寺志

卷四 釋祖

六

耳

又續吳先賢讚

劉鳳

時蔚樂清人姓金氏學其道者稱祖焉傳法於千巖來吳玄墓聚橡栗藜藿而食之或累日不進開立宗教建寺設壇授受其徒甚盛名萬峰師洪武辛酉召之蔚已預知臥坐而逝使至已無及數日肢體猶溫如生

無念勝學禪師傳

釋弘璧

無念勝學禪師萬峰嗣德安府隨州應山人父姓陳母周氏元天曆元祀戊辰八月十九日子時生九歲禮本

郡寶林寺無極緣公為師初不識字執苦經年自覺已事不明往參荊州無聞和尚開示萬法歸一一歸何處公案師驟發大疑日夜提參復歸寶林廿有二歲往宜州登壇受戒後入嵩山住靜履影不出常穿一衲脇不沾席精進過掇一日豁然有省偈曰數載東山昏霧濛凭欄終日待晴空夜來忽視霜天月萬象全彰一鏡中由是遍訪海嶽者宿東抵姑蘇玄墓參萬峰蔚和尚機語相契峰親書法語付僧伽黎以偈證之復回寶林道風昭著綱素敬慕後楚昭王建剎延師居之洪武間

鄧尉聖恩寺志

卷四 釋祖

七

太祖召至奉天殿賜坐上問法要師進偈上

覽之大悅御製詩文賜之今勒碑鎮寺永樂三年乙酉十一月二十九日師說偈曰世尊七十九無念八十邊打破華藏海依舊水連天儼然而逝世壽七十八僧臘五十七全身塔於獅子巖臨清福廣慈禪師

虛碧智瑤禪師

虛碧智瑤禪師萬峰嗣蘇州吳縣長山鄉顧氏子語錄未見塔銘存寺為聖恩第三代住持

舊本附錄作第二代寶藏普持禪師

寶藏持禪師萬峰嗣姓氏未詳語錄塔銘並無存但
聖恩事蹟記中有僧錄實公爲撰靈骨塔銘萬峰禪師
付法與師偈云大愚肋下痛還拳三嬰三玄絕正偏臨
濟窟中獅子燈燈續燄古今傳爲聖恩第二代住持

本義禪師

本義禪師萬峰嗣有語錄若干卷今失

普榮禪師

普榮禪師初參萬峰勤於問道猶兼苦行得峰激勵憤
志參究七日而悟

鄧尉聖恩寺志

卷四 釋祖

八

碧潭道清禪師

碧潭道清禪師虛碧嗣嘗受知于巡撫侍郎周文襄公
忱延之住山所居有虬松倚巖結鶴巢於上跌焉語錄
塔銘俱失其行業載事蹟碑記爲聖恩第四代住持

聖恩道宗安禪師

聖恩道宗禪師虛碧嗣蘇之常熟人語錄塔銘俱失景
泰中 詔修保國道場感五彩祥雲繚繞光明昭耀特
降 敕褒諭師復於天順三年五月十九日奏 請寺
額有 敕文劉付勒碑永鎮於寺爲聖恩第五代住持

善祐禪師

善祐禪師虛碧嗣能詩有禪學亦於景泰中 召爲宗
師卒 賜諭祭

東明虛白慧昌禪師

東明虛白慧昌禪師寶藏嗣年十四於丹陽妙覺寺禮
湛然師薙髮受戒參雲間松隱叩其心印然未心肯自
誓若不徹證不已因禪定六日出定舉首觀松豁然有
省尋至蘇之玄墓聖恩寺見果林和尚針芥相投復指
示見寶藏持禪師具陳悟因藏叱之曰佛法如大海轉

鄧尉聖恩寺志

卷四 釋祖

九

入轉深那得泊在這裏師遂親炙座下藏一日問曰心
不足佛智不是道汝云何會師向前問訊父手而立藏
呵曰汝在此許多時還作這個見解師乃發憤忘寢食
至第二夜暮然徹法源底呈偈曰一拳打破太虛空百
億須彌不露蹤借問個中誰是主扶桑湧出一輪紅藏
笑曰雖然如是也須善自護持時節既至其理自彰

海舟普慈禪師畧傳

海舟普慈禪師蘇之常熟人姓錢世余儒業出家於破
山初至慧日寺聽講楞嚴至但有言說都無實義處乃

曰言說今日愈多矣遂歸日夜閱經尋思實義面顏日
悴有居士問曰師顏色有病師云佛法不明故爾非病
也士曰佛法不明何不往府中鄧尉山問取萬峰和尚
去師聞欣然便詣鄧尉見萬峰峰問曰沙彌何來師禮
拜起曰常熟峰曰到此何爲師舉前話再拜求示峰便
劈頭兩棒攔背一踏以脚兩踢曰只這是實義師有省
起曰好只好大費和尚心力峰笑而許之付以偈曰龜
毛付囑與兒孫兔角拈來耍問津一喝耳聾三日去箇
中消息許誰親又曰子當匿跡護持莫輕爲人師範師
鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 十

未了何得云悟未在未在不見道心不是佛智不是道
耶師遂有疑曰彼處衆中有真大徹者麼僧云無師即
棄菴渡湖往安溪詣東明適有人設齋師至關前問明
曰今日齋是甚麼滋味明曰到口方知說即遠矣師曰
如何是到口味明即打滅燈曰識得燈光何處着落味
即到口師無語次日黎明遣侍者請師師即到明問曰
曾見人否師笑曰見只見一人說出恐驚人明曰假使
親見釋迦依然是個俗漢但說何妨師曰萬峰明曰爲
敘先後耶爲佛法耶若敘先後萬峰會下有千人若論
佛法老關黎佛法未夢見在何驚之有若親見萬峰萬
峰即今在甚麼處師面赤惘然明曰若如此不曾見萬
峰師歸客寮三晝夜寢食俱忘偶值香燈繩斷墮地忽
然大悟詣關前呈悟繇明曰老關黎承嗣萬峰去師曰
白公爲我打徹豈得承嗣萬峰明乃笑遂集衆出關陞
座曰瞿曇有意向誰傳迦葉無端開笑顏到此豈容七
佛長文殊面赤也茫然今朝好笑東明事千古令人費
唾涎幸得海公忘我我濟宗一脉續綿綿乃擲下拄杖
云千觔擔子方全付玄要如今拄杖談以拂子擊三下

下座師卽入方丈禮謝明曰老僧不出月去也至廿七夜辭衆廿九日示寂師仍欲遁歸洞庭四衆苦留乃繼其席萬峰忌日師拈香指眞曰我幾淹殺你裏裏幸是普慈若是別人不可救也焚此瓣香堪酬接引喝一喝云只笑你護短沒頭師佛法當人情展坐具禮拜又拈香云此一瓣香供養東明長老一片赤心鞭策令余洞達宗源連喝兩喝云一言豈盡普慈心千古兒孫贊報恩又拈香云此瓣香供養昔日師僧指南之力若不蒙師何繇今日他日到來拄杖三十喫有分堪報不報之

鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 主

恩喝一喝云受恩深處便爲家有乳方知是阿娘禮拜起說仍曰源頭只在喝中存三要三玄四主賓五棒當人言下會四料還須句裏明末後眞機死活句箇中消息在師承碎形粉骨酬師德將此深心報佛恩慟哭歸方丈臨示寂說偈曰九十六年於世七十四載爲僧中間多少諸訛一見東明消殞以佛子打○云釋迦至我六十二世有不可數老和尚又打○云多向者裏安身出乃投筆而逝在景泰元年全身塔於東明左側得法十二人

天壽聖恩藏禪師行狀

師諱法藏字於審初住三峰人皆以三峰和尚稱梁谿蘇氏子父蘭母周氏家世奉齋師生而穎異狀貌脩偉有大志入歲患痘疹值洪水破岸將及床見玄龜如盤師下床入水乘之因成瘡十五就醫于五牧之德慶巷禮佛心動遂念曰世間法無足聖者歸告父母求出家許之割田以給衣食喝曰必無爲經懺僧他日當拯我于塵勞也師謹佩其言然性高曠不事事留心筆墨間以事清散雖不能卽爲淵漸之學而闢題拈韻錯趾于文人伍與廉憲薛純臺諸公爲世外交嘗語同輩曰吾四十當悟道六十歲死矣問者曰子不修行安期悟道師曰時未至尙當遊觀耳且公以何法爲修行乎聞者皆異之二十九歲見高峰語錄開卷悵然隱隱若能記憶遂決志參禪是歲受戒于雲棲又八年受具于靈谷又明年住海虞之三峰如是十餘年中費盡心力虛擲破壁草屋蘿牆食荳泮衣補綴不以爲苦嘗參萬法歸一一歸何處話目不交睫脇不至席夜中爲昏沉所罩師乃懸巨板于座側命徒衆分香擊板佛聲徹天每嘆

鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 主

曰嘗言四十悟道若有可憑今三十有八矣而徒勞若是豈終負此語乎于是惶懼泣不自禁至欲養髮入簪卜不受十方茶飯俟參透再來其懼罪福如此至萬曆壬子師年四十參究愈猛必以得悟爲期適峰中有老宿朋泉者閉不語關師乘便求入才與老宿相拜下忽眩暈吐痰斗許放身一睡五日不知人事會窻外有二僧夾籬折大竹聲若迅雷師自枕中躍起頓得心空至夜聞兩堂課誦鐘鼓之音如在自己身中歷歷落落毫無間隔覺得身遍虛空坐一夜如彈指復念曰此正古

鄧尉聖恩寺志

卷四 釋祖

五

人所謂前後際斷不可坐着乃盡力推究忽于青州布衫打失鼻孔凡祖師言句一時會盡自此觸處皆悟轉悟轉深尤于高峰睡中主得大受用乃作偈曰一口棺材三隻釘聲聲斧子送平生自從蘊露悲歌斷贏得朝朝暮暮青霄參三玄要四十餘日心不異緣痰癩發于左背自腫及潰了不經意後脫衣服血膠凍始覺乃歎曰使我有師如汾陽輩當不致十年墮荆棘岐路矣言畢泣下既會得兩堂首座同喝意旨宛與覺範所著臨濟正宗符合契如五百年前對面親印遂欣然率高

峰爲印心覺範爲印法且傷覺公無後意欲遺嗣之又復携杖笠游浙東邇匡廬與得一二具眼者爲法中水乳而禪風絕響轉覺調高不第獅絃不振而師且幾爲破琴計矣于是閉門高臥唯以所得質之古人研極五宗之妙著五宗原時海內衲子望風雲集未幾太倉之慈壽吳門之北禪迎師開法師至不正位不登座惟隨宜起發而已或問其故師曰威音已後不許無師自任若一旦稱師據座則未得謂得者易啓便門吾罪深矣或指見五乳師曰此老固苦陸人也吾所欲嗣者臨濟

鄧尉聖恩寺志

卷四 釋祖

五

兒孫何可因彼盛名更吾志哉後聞天童悟和尚出世金泉師策杖從之甫至粟卽上堂告衆曰漢公悟處真實學大而名先出世于我所以屈身來此者爲臨濟源流耳老僧從來不易安首座今以累漢公卽日請師爲第一座師請粟上堂粟舉百丈再參馬祖黃檗接臨濟公案師出衆禮拜起便喝粟云好一喝師又喝粟云你更試喝也喝看師禮拜歸衆粟領師復舉僧問古德云朗月當空時如何德云猶是暗下漢僧云請師接上指德云月落後相見粟云且道既是月落後又如何相見

師便出法堂栗便下座由是師資道合若龍驤雲起識者咸服吾師荷法之誠而天童之道亦自此愈尊矣未幾請及堂與中事栗不應良久曰宗旨太密嗣續難乎其人不若已之師曰不然黃龍有云學者欺詐之弊不以如來知見之慧密而假之何由能盡且古人建立宗旨千牢百固尚有乘虛接響者混我真宗若師家大法不明無從辯驗則胡喝亂棒羣然而起吾宗掃地矣遂辭去栗手背源流信拂視至蔡子穀靜室面付師師不受起更衣潛入舟中侍者密收之師覺叱曰辭受之間

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

去

大故有道何得草草竟作書辭還之曰聞和尚爲高峰的骨兒孫故訪大法于座下承一面相許謬及源流真如機逢王膳所以未敢受者只以法中微密尚未脗合云云復遣座元一嘿詣栗謝過栗仍取源流付嘿曰漢公欲建宗旨出于至誠老僧但恐多事耳彼既知此聽其自爲何拒之堅乎嘿拜受以歸師快快丙寅秋杭之安隱寺請師開法先是雲門湛和尚聞師假煉學者有三七日中了畢大事之說終歲罵詈數爲魔外及見師語錄驚曰真古佛再來也是年安隱請湛說法湛以手

書邀師爲第一座師方至而湛先示寂檀越悟其旨遂請師開堂而天童悟和尚復遣僧齋伽黎至師始陞座拈香嗣天童爲臨濟三十一代正受海內衲僧北面之禮自此玄風大唱師縱其機辯以假四方學者猶喜接賢士大夫多爲闡明河洛之旨間拈學庸諸書開其理障聞者如撥雲翳而士大夫亦樂從之如蔡雲怡劉長倩十數公皆親受印契嘗謂門弟子曰小得小悟藏不足戀直須窮盡源底得大歇場乃可耳妙喜云大悟一十八遍小悟不記其數豈欺我哉乃取覺範智證傳提

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

七

而滿之痛宗旨滅裂凡所演說極力匡救不嫌重複不顧誹謗不避名位但爲宗旨障者皆指而斥之弟子處禍及請少貶師正色曰吾欲存趙孤耳夫程嬰公孫氏非聞道也義有所激遂爲人之所不能爲公等爲如來子而輕法惜身若是非所望也歲丁卯值文姚兩太史及徐氏諸護法請師住玄墓山聖恩禪寺寺先爲國初萬峰蔚禪師道場師于蔚爲十一世孫欣然應請及至蕭條荒落龍碑獅座盡置之荆棘瓦礫中唯舊屋數間而衲子幾無宿處師捐衣鉢率衆力凡有供施無公

私盡付修造開田鑿池以供禪侶而有吳江邑侯熊公魚山教造法席盡弟子禮嘗敘師語曰禘不知而指掌道無示以拈花三峰乎沫泗乎不可得而測之矣其敬服如此且爲助土木之役頓還舊觀俾酒人歌舞之場復歸叢剎師之力也然師開發洞達蒐微剔隱如秦鏡照人肝膽畢現雖不欲易近者猶復歸之如過毘陵而郡守洪公半石下車折節聞法生信解任之後數千里馳書入山乞法名爲門弟子至維揚緇素擁護羅拜道側者幾以萬計杖屨爲之不前至虎林士庶縉紳千餘

語相契請以客禮見或者已爲諸方稱賞自謂飽參造師門牆咸遭點額又有四殺雄語爲室中鑪鞴苟非眞子難獲髻珠于是臬鏡之徒兩相激怒使法中父子同室操戈門外遊人吹虛指影師嘆曰法數如此豈能強乎因慨然有離世之想矣甲戌六月冒暑歸故里重瘞父母以竣其志隆冬過蘇間遍詣檀越懽笑畢日囑以山中常住若預辭焉乙亥春自松陵還脾病遂作師命知事造龕索諸子悟由翻覆勸諭以宗印付之戒其住山深蓄常住巨細盡付知事人乃以手書示清涼微并諸護法其畧曰白牛固水草尋常然而腳下無私要行便行矣又招劉長倩曰吾說法意思欲大休然飲食如常木龕正造居士若來尚當一笑也于是遠近奔驟應接無虛日緇素索道語手不停筆四月廿八日問龕成不知事以材木未備爲對師曰是何不相信耶命速成之至五月初二日謂衆曰吾不死但久勞筆舌思欲大睡一覺耳今以方丈爲死關署其門曰自埋顏其堂曰歇處指後地曰可爲塔基遂掩戶月餘雖弟子不見其面適雲怡居士同瑞光徹公入山省候請開關師從之

即日命剖石壁爲聖恩第二代面囑蔡公始終護法又數日龍成師強起視之微笑移時復就寢侍者問如何是身後事師曰床頭老鼠偷殘藥壁上孤燈照舊衣衆黯然而復欲問師舉手曰放下慢子着遂酣睡至中夜索浴更衣泊然而逝乙亥七月廿二日丑時也奉全身于方丈後入龕之日道俗數百人哭聲震地如喪父母師生於神廟改元十月初七日巳時閱世六十三歲坐三十四度徒百餘衆得法弟子十有三人起名受戒者以萬計門人集其平生得語錄三十卷廣錄五十

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

手

卷并弘戒法儀諸書行于世嗚呼臨濟七百年來正如陰風晦日而忽有吾師挺出建大寶幢照耀一世開鑿人天眼目以振聾起聵煅煉學者使淖沲支本向鄧尉峰頭重懸日月而野干狐狗不得亂鳴遷儼所謂震古一人無疑矣祖庭棟宇條焉摧折佛法平沉此其時也嗚呼痛哉嘗憶吾師有云七百年來起臨濟挺胸換手哭蒼天至今誦之益令人潸然淚下也嗚呼吾師荷擔祖道真不惜一片身心雖蹈湯火無所悔比來兒孫繼出法道琳琅無不從吾師大冶中爲工爲匠或曰悟道

古人之難今師之門牆稱悟者比比皆是無太輕乎師曰不然諸子旣舍父母割親愛從我遊于寂寞之濱爲求出生死耳必欲盡其機用使彼深淺得人以盡吾心吾豈效木羅漢不能說法專以避謗毀貪禮敬乎是以一生孜孜汲汲務以接盡英傑以報佛恩今竟舍我而去矣忍嘗憶初入山時纔禮拜師便詬罵不已旣退頗有疑望後閱黃龍見慈明語趣還謝過始有今日嗚呼德音已遠法乳難酬謹錄師之梗槩以昭來世然掛一漏萬正如見日于盆盎之內而真日隱矣嗚呼

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

崇禎八年七月廿八日嗣法門人弘忍稽首百拜謹狀附遺師雖未拈花之旨猶以弘忍選擇人根寄戒畢率衆禮開元石佛佛亦放光城中士民皆得瞻觀也

鄧山剖石和尚道行碑

前乙丑進士河南浙江雲南道監察御史巡按真定等處法弟子密菴李模敬撰

臨濟真傳二十世而至萬峯蔚公次傳寶藏持公皆闡化鄧山越九傳而漢月藏公自三峯來恢弘祖道古刹復興慎推繼席益加光大是爲剖石禪師師諱弘璧出

梁溪鄭氏父邦賢世業儒母邵持齋事佛謹師生而淵
淳嶽立鄙年輒習跌坐父見異之曰此非塵網中人宜
歸釋氏九歲失怙卽知生死大事十二出家邑之普濟
十七爲僧樂誦華嚴宛如宿習二十二偕大樹證公謁
藏和尚於三峯令叅竹篋話無所得入精進堂晝夜猛
厲時聽石座元入堂舉萬法歸一諸因緣聞之如毒中
心益深痛憤至第三日夜半竟不知有身心世界時天
氣炎熱汗流浹體蚊蟲滿面偶舉扇一揮忽會得座元
所舉洞然明白遂作青州衫頌曰青州布衫重七斤較

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

主

人惡狗踞常門喫飽飯團終日困翻身路碎破砂盆晨
起方丈通所悟峯爲助喜盡心玉公見地超卓欲加勘
驗立索祕魔杖頌師隨聲應之玉公首肯而去頌載錄
中是時師年二十四冬就壇圓具遂發百城煙水之願
往叅博山重其法律嚴肅依止最久歷黃檗匡廬還遊
兩浙訪顯聖所至尊宿器重尋過金粟叅禮悟祖和尚
終疑綱宗大法未透仍歸三峯深就爐鞴峯嘗指爲涅
槃閤黎及峯主鄧尉命爲堂中主規不言而肅戊辰元
旦與一老宿相拜下頓證玄要主賓臨濟用處峯大喜

曰正望汝到此田地得真實受用不然非克家真種
草次日峯上堂師酬唱無讓峯云真獅子兒善獅子吼
復隨至方丈呈真佛真法真道三偈峯對衆云昔日涅
槃閤黎今日獅吼閤黎從此一衆傾服復溫研八載偶
病就醫京口見五州翠巖古蹟若舊遊處乃結茆憩止
乙亥夏峯示疾辭衆語人曰璧公悟處極好人品端莊
下手有力求人下輕此定案也遂手書招回付以源流
衣拂囑令接續宗旨并示以偈有一朝惡狗變神龍四
煞雄透盡諸家極奧宗之句時門頭安行者夜夢神人

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

主

與擁一沙門而入曰聖恩主人到也明日師至峯卽命
繼席力辭峯曰耆卜者三衆志已決勿復辭適拜受命
逮峯順化閤郡紳士檀護啓請開堂時文文肅公湛持
姚文毅公現聞劉大叅公心城胡水部公遠志蔡忠襄
公雲怡皆留心宗要望風欽挹爲一時盛事云師登座
卽提唱綱宗玄旨峻拔聞者欣踊師室中嘗設三問辨
驗衲子有時云舉一爲用甚是現成你作麼生舉武云
說得做不得做得說不得此人祇見一邊你作麼生兼
又云有頭無尾不得有尾無頭不得如何得頭尾句諸

方罕有契機者師每闢揚玄要旨趣隱顯機用煅煉英靈然一本諸誠心質行悉剷枝葉德風薰被一種平懷能致遐邇咸孚雲奔川屬檀施白轡百廢具興如天山塔院首事崇嚴若大雄天王兩殿伽藍堂祖堂若還元閣白衣閣法堂大悲壇四宜堂純白窩等規製維新緣垣界道闕壯精麗遂爲三吳寶坊之冠旣請大藏建閣尊奉又念像設爲末法所重遍購栴檀選塑工躬親指授造寶像數百軀羅供傑閣徧令瞻仰者卽修普賢禮敬稱贊之行此乃從權化導之餘力而師之深心塵刹亦見於此師平日恒掩關寂坐四方名碩嚮道諦叩足不離繩牀口不譚塵事語惟真實相爲皆益信其高簡率任不覺屈膝申弟子禮焉師旣屏跡城市聞天童悟祖訃遠奔盡忱法中耆老咸誼重之尋過育王禮舍利塔先是守塔僧語人曰夜夢一大善知識來禮塔是日師適至復造天目掃高峯中峯斷崖三祖塔時中峯塔燬于火師歎曰是吾責也召匠庀材陶甃重爲完治說甲申乙酉間城鄉騷動鄧山演太湖湖寇猝至左右諸避之師曰吾誓守先師靈塔耳無何寇退守帥率兵追

逐左右復恐師曰毋動伽藍足憑也果無事人皆服師定力師晚年益棲心華嚴常以法界義海與學者印契心宗每向道俗拈示輒疊疊數千言不休牧齋錢宗伯曾博通賢首入山咨決曰和尚真華嚴會上法身大士也師見晉水法師著普賢行願懺尚未該備手加補訂務與貫華宗趣脗合復相山中善地創構華嚴壇高朗嚴靚精擇梵衆六時修禮感佛中夜放光先是廣購華嚴古冊祕函幾及百部悉貯壇內師又以方冊世無善本字句葉訛乃延十大高德精通教義者研覈付梓兼標圖說印送名山流通四遠咸奉如金牒瑤牒焉或曰師擔荷大法祇合高提祖令何汲汲以華嚴爲重師曰是余宿願也法當秋晚幽莽流輩罔知修證狂慧自矜非以此經策發大心曷知全修卽性乎師以年近七旬疲於應接思曳杖他往致請靈隱禮公主席諸護具書懇留師憫衆誠緩其行適太傅息齋金公詣山拜請以北寺古塔與金陵報恩並尊且閩郡龍脉攸繫非仗和尚清涼法幢曷能重新爲吳人士造福師遜謝太傅申懇再三乃勉應會師七表緇素多有供獻悉歸諸塔工

師殫慮區畫剔基展界檐楹軒檻中堅外輝致感舍利
騰光金容現彩靈瑞衆瞻不能備紀爲是神通自然抑
豈功勳邊事華嚴十地品云雖知國土如虛空而能以
清淨妙行莊嚴佛上師之謂與是役也始於丙午中秋
告成於己酉五月師旋擬還山因事說法辭諸檀護億
衆喧擁請留使杖錫不得前師且應諾而意已心厭世
相決意謝山中院事十月出衣鉢散衆併贈貽諸鄰峯
旣登堯封敦請靈巖儲公主席周辭仍勉徇兩序請應
求戒者曰聊借作滿散道場可耳臘八後入城別諸道

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

道林至克初岱化雨震霽石琦乙巳付仁山震戊申付
水鑑明復歸住黃龍又付一源聞己酉付梅屋益石浪
樞肯堂學朗真純遺衣付鶴山志一月印止菴勇見住
世者雖隱顯迹殊各任弘化手度弟子暨方內外與餐
法旨不可數記受戒法者累萬師嘗垂訓云傳持道法
當行同佛祖法華安樂行品汝等終身誦之座下每抄
錄師語屢請梓師不許曰三藏尚爲故紙以吾言爲禪
販乎活祖師意不在此師之識鑒雲門偃後不多見也
迄黃龍明至力請始刻八卷吳太史梅村爲敘內云法

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

故復上塔禮佛誨誡諸執事還山遣書招回妙濟石將
付院事二十七日周巡衆寮集兩序勤舊苦切示誨復
率衆拜掃祖塔受常住年齋至晚普薦徧禮悉如往例
事畢還方丈且行且語勅汝後輩各自努力及寢室行
數步就榻趺坐若假寐然視之已儼然逝矣卽是日之
亥時也世壽七十二僧臘五十六說法三十五載學者
入室必委曲折磨稍不契輒正色厲辭責之嗣法首付
巨冶教德爲宗吼崖石月航函乙未付佛幢華一峯徹
幻菴時丁酉付文水恬佛日覺物外淨己亥付石樹岳

聞言豈非衛道之嚴荷法之重躬行實踐之所致是真
知師者歲辛亥冬門人奉師全身塔於華嚴壇後師畢
生尊信華嚴符師志也余瞻奉師垂四十年重師心行
以實不以文茲据行述叅見聞不敢加藻飾之辭期無
欺於後世爾
康熙歲次庚戌孟冬嗣法住持濟石立

鄧尉聖恩寺志卷之五

名釋

善信傳

釋明河

善信字無疑蘇州嘉定吳氏子年二十九削染爲僧不
識一字唯事禪那入玄慕叅萬峰和尚忽有得謂衆曰
我自出家以來脇不至席今日始了當矣未幾示微疾
索浴入龕單于彈指間歛然火起自焚其身是蓋得道
急于入滅者也或贊之以偈曰一念纔空萬境忘更無
餘事可商量翻身永入火光定驚倒靈山老藥王出輪
迴又入輪迴究竟何曾有去來昨夜冰河中發焰虎空
燒作一堆灰

山志舊載

德昌德珎皆篤於修行珎於揚州結萬松菴以闡其教
後歸山鑄銅觀音像吳文定公爲記

靜戒性穎異篤修淨業尤明經論機辨風生時號法門
梁棟嘗遊歷名山楚王製山記賜之壽九十終庭有兩
高竹玉立若侍卒之日忽爲風撼而折人咸異之嘗題
佛像云紅日光中坐得安衆生業海自然乾分明想像

河沙數鼻孔原來沒兩般

文端靜之徒能詩尤善學松雪書晚年精進修行遂得解悟臨終自書偈曰七十九年種種隨緣今日歸去神

孕九蓮跌坐而逝其書視平日所作風格特勝

大魯端之徒持戒清苦口不言錢財足不入城府者四十年嘗遊天目道經屢里始知塵境之紛冗其修行老

而益堅自戒至曾三世皆能持律僧徒推其精詣云

道純明遵自堅宗惠明賢惠傑皆良僧純于寺中多所典創遊常別室幽勝名公多賦咏之宗明與堅同入山

鄧尉聖恩寺志

卷五 名釋

二

苦行有文集尤善寫蘭石殊孤清自守不妄募人而人慨施之建諸堂宇亦于本寺有助焉

七寶泉慈僧慈順奉慈菴僧來復本亭皆元時名釋願自結菴一榻之外無他物或欲廣其室力拒之斯禪衲之孤介者也少師姚廣孝銘其塔復字見心最名能詩卒于洪武中與亨俱有集行世

相首座雲南靈谷寺僧禪定山中四十年茶毘有五色舍利惠堅亦雲南人弘治間棲于山中十年嘗作偈贈惠傑云本性與源獨不清陰雲散後即常明從茲識得

渠儂了也不白今也不青

近代尊宿

達觀真可禪師萬曆間入山觀本寺荒落殿宇傾頽遂有興隆之念付囑曇旭曉公鑄鐘建樓以補異方之缺因作偈曰沿門乞得萬勛鐘次第靈文鑄七重一撞一聲經一部天寒莫怯五更風

有紫栢老人集行世

慈山德清禪師于萬曆末至山後與仲容徐孝廉書云山野夙慕吳中多君子高義薰心非一日矣適來幸觀光霽與二三勝友濟濟一時之冠良慰下懷且辱慈愛

鄧尉聖恩寺志

卷五 名釋

三

之深法施之厚願山野涼德何以消受信心檀度撫膺增愧報德無稱行時匆匆未及晤別尤為耿耿華山承尊慈發廣大心振支公之緒業開法道之重關惟此功德自垂不朽喜有巢雨二法師為一時法門之眼目何幸得公作金剛幢此又法門中沾恩不淺也昨至鄧尉觀其山水勝槩當為吳中第一道場所幸賴公保持山靈自當時時稽首但念此山為我朝禪宗發源之地乃聖祖崇教重僧第一之明命西來道脉傳燈賴此為印證殊非他山古刹比也鄙意願公善施塔寺退居

爲中興禮越備得茲山重開不惟昭 聖祖護法之心
抑令慧命不斷而此功德祝公之子孫繁衍其福當與
太湖七十峰同其高深又可擬議哉深知公明達素有
此心故敢冒昧以請然非山野一已實法門之大望也
惟高明諒之又與文湛持姚現聞二太史書云山野生
平足跡未達吳中蓋夙慕山川人物之盛切恐終身有
負此心何幸垂老遊目得遇諸公勝友一時人倫之素
聊慰下懷仰辱法愛甚深匆匆言別未及深談中懷有
所未盡嗟嗟老矣後會無期當與諸公結龍華樹下緣
耳華山水二公贊成仲容公已發大心其究竟又在二
公法力所持也前坐中談及鄧尉之勝當爲吳中第一
道場及讀豐碑爲我 聖祖崇敬重僧之明命乃禪宗
傳燈之首倡殊非他山前朝故事比也所幸仲容公保
護至今不爲狐窟倘得發無上心喜捨智解退居以全
法門之完璧惟此功德福利不可思議是有望于二公
贊歎助揚之力也此山野爲名山道場惜爲仲容懿德
勸非區區世俗一己之私也倘遂下願則華山鄧尉兩
名利皆仲容重開則法道之興功德不讓其他矣何如

何如惟高明諒之時因匆匆未及面別舟次京口附此
以謝 某行世
古心聲律師萬曆三十七年八月間在山說戒大關律
宗時寺宇頽敝法屬陵夷佛土山場岌岌不守申文定
公時行手書梵天閣懸扁於上願作山門之鎮寺址不
漸爲豪右所侵矣

鄧尉聖恩寺志卷之六

聖製

太祖高皇帝御製江山圖序詩文一軸

一

諭僧無念

佛生西乾爲淨飯國王子既長悲憫衆生罪重巍山愆
深曠海因是有警于累世因緣遂入雪山棲巖屋
樹六截道成歸演妙法

天人咸聽其所說也爲成非非成生死死生其釋迦之
道靈通上下妙貫三界博被寰中此其所以尊稱

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

一

大覺金仙爲此也邇來通靈侯奏秘知有僧無念
者方今羣僧中是僧神僧者也陛下可召會之於
是卽遣內臣帆舟星馳數日抵武昌東土橋召起
又數日達京師卽日面見朕目是僧雖壽有年其
頂相巍然色身俱備者嗚呼自童子忘慾至于耆
高自受業而成人辭本師之座雲水寰中尋方問
道謁高明而不已方乃內視隱身外無身戒外無
戒在處有佛又何指方尊佛本性卽佛佛外更有
何佛佛外更尋他佛又何佛有之哉今無念定若

巍山戒昭日月於斯之時獨出世僧他日脫去其

名長壽如月在天世猶諸水所在有水無水不月

豈不千江有水千江月萬里無雲萬里天嗚呼久

同大地名垂不朽僧無念者也

題僧無念九歲出家

從師童子問清玄世事茫然學坐禪幼出漸知心

是佛老來悟得性通天朱門不謁藏金錫茆屋無

干飲碧泉召至九重談妙法問伊落魄幾經年

觀畢舟歸武昌

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

二

舟行帆飽舵機玄船室堪栖老衲便兩岸樹催風

力健一江波湧底威鮮邯鄲誰問黃梁夢少室渠

黎不二禪午夜雪山星忽見前三三三三三

送武昌歸隱

踰雲深入萬重山回首煙村遠世間初夜不開三

弄引五更惟覺四時寒天香馥郁盈禪悟月色精

英煥影間比似市廛車馬集此心無事與相關

懷僧無念特賜松實詩并序

朕於庶務隙中將世人心意較之是非折之兩端

思之再三謀之不已其人之情意變態多端條此
忽彼是非混淆紛然艱折朕閱人既多歷事且久
尚不能治不善而安善良于仁壽之鄉此果不師
古而有此也抑人心不古而亦此耶嗚呼靜觀熟
處人之情意始古至今倏然忽然反覆不常艱于
治化古人有云犯刑憲如飲食嫉良善如警隙信
有之不誣也嘗聞西方有大聖人不教而化不治
而不亂此大覺金僊之道也朕於繁處中視踰佛
之道者能如是快矣哉出三界而不輪迴神通妙
用無礙於上下逍遙乎兩間常云出世斯出世也
前者僧無念戒精明於皎月定慧穩若巍山蹕來
一會去此常懷懷之不已遣人就見特以松實供
之兼以詩勞之

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

三

志空五嶺隱藤蘿深行由來積歲多山鬼鑒知常
擁護水神到處每攝呵戒如皎月天將悅定若巍
山世欲欣幾度有時思善者命齋松實請磐陀
賜僧無念詩用前松實詩韻

諒空幽隱入煙蘿路合蒼苔歲月多問道無門明

五教進齋何處受三訶殘經對月從容誦補衲朝
陽自在歌侶影山間真寂寞憐燈松下任坡陀
大明洪武三十年丁丑九月十八日臣僧勝學刻石
天壽聖恩禪寺建幢演教元季乾綱解紐而值神
僧萬峰蔚禪師出世於此開山說法是以十方檀
越趨向僧衲皈依祭禮于座下者莫可勝紀時無
念禪師生而神異九歲出家超然有脫幻之想遂
入蔚禪師之室爲嗣法弟子道之所存梵轍之所
存也四方擬懷處道之不行爲憂際遇

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

四

太祖高皇帝龍飛開天舉義兵削除暴亂乾清坤寧雨
暘時若沐浴

龍遇之恩至優至渥者也蔚師入大寂定所遺無念禪
師之偈有佳聲贏得震中華之句蓋知其爲靈山
授記再來僧也雲遊行化於湖海涉八閩至三湘
駐錫於九峰招提以廷臣通靈侯秘知奏聞
皇上遣中貴官弋弋降帛召至

京師熏沐更衣朝

見於

奉天殿賜坐作詩一章四韻以

進其辭曰萬機之暇究真玄百草頭邊佛祖禪毛孔

徧含塵刹土毫端現出性中天定迴坐看雲橫谷

行樂閒觀石湧泉林下衲僧何以報祝延

聖壽億千年

御覽大悅及應對皆合

上意既還九峰

御製詩文錫賚之厚古今高僧所莫及易世所未有也

無念禪師喟然曰出山住山不無彼此當知法身

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

五

法性絲受業道場之所自出故以所刻詩文命其

法嗣智瑱重勒于碑以詔後世瑯師賁志證無聲

三昧今主席清禪師乃無念禪師之三代法孫善

繼善述不忘先志感

聖恩之所重仰

佛功之所符磐石翻鐫爲山門之永鎮

景泰五年七月吉日直隸蘇州府知府臣汪潯識

住山三代孫臣僧道清立石

景皇帝諭道宗禪師敕

皇帝敕諭僧人道宗比因災異朕思保國安民之計既

自修省復命爾衆於大隆福禪寺修建保國護民

金光明懺道場凡一百日屢有五彩祥雲繚繞光

明昭耀此實繇爾能體朕志精白一心闡揚慈教

是致

佛天降格現大吉祥爲我國家隆長民物阜康之兆茲

特降敕褒諭爾其永堅乃誠祚我神化於無窮可

故諭

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

六

廣運

景泰六年十月初一日

之寶

康熙二十八年己巳春

聖駕南巡吳郡二月初五日幸鄧尉山 駐驛聖恩禪寺特

賜御書松風水月四字齋供

御榻後永鎮山門左刻 扈從恭紀諸章

臨幸紀略

御舟由胥江至木瀆鎮舍舟登陸未刻至鄧尉山聖恩

禪寺住持臣僧海石率眾僧迎接

上問老和尚年多少和尚對云八十四歲

鄧尉聖恩寺志

卷六 頌賜

七

上問那裏人對云浙江嘉興府人

上問是臨濟宗麼對云是

上領溫齊命侍僧扶掖和尚

上緩轡而行過兩華橋釋騎至大殿同

親王大臣徧禮 佛像至法堂登座

勅老和尚免禮眾僧朝拜獻茶畢起登天開闢書

上曰和尚年老不去罷和尚遂止

上問首座你是甚麼人對云法名詠震是和尙法弟又

問知客你是甚麼人對云法名德和是和尙剃度弟

子

上問梅花甚處好德和對云吾家山第一

上卽命德和引

駕時夕陽在山花光掩映

上情歡甚至酉刻方回四宜堂陳設

御榻內侍進膳畢傳

諭取紙筆入內初六日卯刻和尚朝見

面賜御書松風水月四字帑金二百兩和尚同眾僧謝

恩進山誌一部

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

八

上詢問數葉命侍衛收貯和尚奏云今日風大

上曰不到洞庭山去卽起

駕又

勅老和尚免送和尚謝 恩命眾僧遠送

上曰馬多眾僧也罷了眾僧俯伏道旁

上遂行德和隨至柴庄嶺

上諭德和你也回去罷德和叩首謝

恩

康熙三十八年己卯春住持臣僧清志恭紀接

駕奏對語四月初一日

上從武林回

鑒到蘇至申刻於尹山河界迎者

御舟

上問是那裏和尚對云元墓山

上問是老和尚麼和尚進迎本

上招手云近前侍衛接呈

上覽畢遂問可是臨濟宗麼對云是臨濟宗

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

九

上問是那一派對云三峰

上問甚麼名字對云清志

上云朕可曾到過麼對云二十八年

皇上幸臨曾駐蹕寺中

上云可曾賜寺額麼對云曾蒙

皇上御賜松風水月四字

上欣然點首和尚奏云蘓松二郡臣民暨耆老等在山

啓建

萬壽道場臣僧恭迎

聖駕

上云今日晚了老和尚先往蘇州去明日到織造那裏

來和尚謝

恩開船前行次日到織造府進請本蘇大人傳

旨云

萬歲有旨明日來遂謝

恩

鄧尉聖恩寺志

卷六

奏對

十

奏對

康熙四十六年丁亥二月

聖駕巡視河工

駐蹕淮上鄧尉山天壽聖恩寺臣僧濟志於本月二

十六日至寶應地方舟中迎見

皇太子問是元墓山老和尚麼奏云是隨進迎請謝

恩二本

皇太子欣然手接見有風濤云我敢奏

萬歲不必前去可往寶塔灣俟候二十八日

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

上

駕幸寶塔高旻寺同諸山俯伏迎接二十九日

皇太子傳見問老和尚多少年紀奏云七十三歲那

裏人奏云松江

皇太子笑云上年坐和尚船到靈巖可是麼奏云

千歲尚還記得蒙

千歲頒賜容翰一聯光輝祖苑又蒙

萬歲賜臣僧三代諡匾均沐

皇恩捐身難報

皇太子云明日候

吉謝恩三十日早

皇上至大殷禮佛同諸山叩見請安畢奏云上年蒙

萬歲賜臣僧師祖法藏鏡通禪師諡匾臣僧應赴

筵轍叩謝

闕庭因年老不能俯匐今

萬歲巡幸南來臣僧鼓躍上前恭迎叩謝

天顏甚悅問和尚好麼奏云草木微軀仰叨

聖庇

上領之遂進行宮午後傳

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

上

旨宮門伺候

皇太子賚

御賜人參二筋 哈密貢瓜 瓜盤 瓜條 松塔

松子 榛子 頻果 瑪瑙葡萄 公領係索索

葡萄 黑葡萄共十二盤云

萬歲見和尚年老賜參與喫叫侍者領去就向

宮門九叩謝 賜

皇太子云

萬歲明日大殿禮佛老和尚可謝 恩回山三月朔日

祭明

上進大殿同諸山肅跪丹墀

上陞御座奏云臣僧 昨蒙

萬歲恩賜多品草莽之臣無以仰報惟有頂祝與

天地同壽臣僧等九叩謝 恩

上笑云和尚年老不必隨 駕回山去遂謝

恩回山四月十五日武林回

續於平望鎮迎

聖駕進呈祝 聖語謝恩詩二冊

鄧尉聖恩寺 卷六 奏對

吉

上覽畢云詩很好傳命

下歲收着在本山俟候因水淺未及

幸臨二十一日至射瀆送

駕

上諭年老不必遠送謝

恩回山謹記

而傾盛放之
雲故歲及之

御製行宮前殿匾額

千林煙月

御製行宮前殿對聯

春入湖山韶且秀

雪凝樓觀淨無埃

御製行宮後殿匾額

衆香國裡

御賜 佛殿匾額

鄧尉聖恩寺志 卷六 奏對

吉

梵天香海

御賜 佛殿對聯

萬頃湖光分來功德水

千叢花影勝入栴檀林

四月初八日叩領

頒賜心經繪圖一幅心經佛軸一幅

二月二十四日辰刻

皇上駕幸聖恩寺時值春滿林泉梅花盛放住持臣僧

德明 率德乘兩監院并令山大眾至柴庄嶺西

乾隆十六年辛未春

聖駕省方親民南巡吳郡二月二十四日

幸鄧尉山聖恩寺

御製書梅詩二首

香雪傳曾聞真逢意所欣南華篇第二小大漫區分
真者在目前肖貌轉難爲愛他姿特別記取會心枝

御製鄧尉香雪海歌

鄧尉之名久詒吾鄧尉之奇今見初一四天下總在海
郡梁嶺山大豈誣天風卉欽波濤泛春日澹治漣

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

五

游舒目謀耳食已絕勝更惟鼻觀難爲模倣池館秀
復荷句泌漢案衍還縈紆坐令甲煎嫌艷感遠慮
巖非山途山僧抱月眠初醒却踞道左紛相趨爾所
羨者我厭久我所慕者爾厭餘乃知兩全信難得何
妨一聊供清娛北跳虎阜南太湖南船北馬用各殊
此間無可無不可滿院蒲谷福所需林逋畢竟寒儉
相但詠香暗及影疎德潛黃山詫雲海咄咄香雪詎
可孤東望亦解助韻事春寒勒待今臨吳春寒勒待
今臨吳平山何有見金夫

維揚商人雖種梅平山今歲春寒到時始綻散英今

恩資銘金屢蒙

清問誠不世之榮也因書奏對始末誌太平盛事俾後

之仕山者有所考焉

恭和

聖製題書梅元韻

鄧尉

九重間

宸章萬本欣寫神兼寫韻大造與平分

化工真在手有爲實無爲

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

十六

三

仁風披拂處已徧萬千枝

恭頌

聖駕南巡幸鄧尉觀梅

翠華臨幸江南道樹拂旌旂鳥不驚梅綻雪消晴日暖

鶯啼柳綠午風清千林香氣隨

鑾繞五色明霞近

龍迎世外微軀叨

化育也隨野老慶昇平

萬峯山頂築亭迎

駕登高望遠恭紀

上方佳氣日氤氲近構雙亭接

聖君浩浩湖光連碧漢重重山色映晴曛往來不隔排

空鴈出沒惟容度嶺雲眼界豁開千里望頓教胸

次淨塵氛

鄧尉聖恩寺志

卷六 奏對

七 四

乾隆十六年辛未春住持 臣僧德明 恭和

皇上南巡吳郡幸鄧尉山聖恩寺

御製畫梅原韻二首

鄧尉

九重聞

宸章萬木欣寫神兼寫韻大造與平分

化工真在手有爲寔無爲

仁風披拂處已徧萬千枝

恭頌

鄧尉聖恩寺志 卷六 奏對

七

聖駕南巡幸鄧尉山觀梅

翠華臨幸江南道樹拂旌旂鳥不驚梅綻雪消晴日暖

管啼柳綠午風清千林香氣隨

鑾繞五色明霞近

輦迎世外微軀叨

化育也隨野老慶昇平

恭紀萬峯山頂築亭迎

駕登高望遠

上方佳氣日氤氲近構雙亭接

聖君浩浩湖光連碧漢重重山色映晴曦往來不隔排
空鴈山沒惟容度嶺雲眼界豁開千里望頻教胸
次淨塵氛

臣僧德明謹撰

謝恩表

康熙四十六年二月二十六日江南蘇州府吳縣

鄧尉山臣僧德明奏為恭迎

聖駕申謝

天恩事康熙四十四年四月

聖駕回鑾荷蒙

御書追諡臣僧德明師祖臣僧德明為鏡通禪師匾額褒揚無任忻荷

伏以

睿藻光天弘梵天之太化

鄧尉聖恩寺志

卷七 謝表

又表二

宸章煥日耀佛日之清輝體勢則鸞鳳雙翔氣象則蛟

龍並舞千秋萬世永為古刹之光五岳三山同拱

西峯之秀師翁何幸上沐

寵榮臣僧德明自愧孫謀獲昭祖德實遭逢之多幸俾繼述之

有光已於本年八月二十日恭同法苑臣僧德明

等懸安訖臣僧德明陞堂九叩恭謝

皇仁竊念鄧山僻在湖濱臣僧德明素無慧性濫竊諸方之供

養謬為緇素之皈依多愧多慚且危且懼而

皇上心勤民病

清躬不憚南巡喜溢山光草昧幸瞻

比極而又覩

奎章之燦燁發先德之幽潛

龍書寵錫金象增輝本當趨馳

輦轂叩謝

闕廷而力衰年老徒傾葵藿之衷地隔情殷未遂專馳

之願其爲罪戾難盡語言茲蓋伏遇

皇帝陛下

聖神肯出而御天

鄧州聖恩寺志

卷七 謝表

又表二

佛祖誕生而福世

太陽普照不計苔藻之微

慧月兼涵常有蜩飛之譴允文允武如地如天爲大生

爲廣生統四溟而歸瑤鏡無我相無人相合六道

而入金繩沐浴太平敷宣道法惟有宏禪宗之

義諦祝

聖壽之無疆今者欣逢

皇上重臨茂苑再莅吳疆稽顙謹洒掃香林之下矜候

微蹕俯臨旬旬荒寺之前冀望

天顏載觀特以表聞上塵

行殿德蟻蟻之惻怵若爲繯衲所獨私戴

大地之生成則與山川而並慶稽顙不勝頂祝戰慄之至

鄧州聖恩寺志

卷七 謝表

三

謝恩表

康熙五十八年正月二十二日江南蘇州府吳縣

鄧尉山臣曾濟志奏為恭謝

天恩敬述

聖類事臣曾濟志備員祖席執帶名山藜藿充腸豈意適

逢

上賜草茹敬體何緣得賜

天衣此真贖世未聞實是千生罕遇恭惟

皇帝陛下

鄧尉聖恩寺志

卷七 謝表

四

功高五帝

德邁三王仁孝法天歷漢唐而無匹慈心及物繼

九舜之一人優渥山林俯垂草野

欽命內臣曾奉

旨到山賞賜帑金壹千兩數珠壹千伍佰零壹掛僧衣

僧帽僧鞋僧襪各壹千伍佰零壹件

欽宣

聖意徧給眾僧頓使萬峯草木均滋雨露之中四海祥

流並會風雲之內啓建

萬壽道場薰修 華嚴懺法祝

聖天子萬世之鴻基作

皇太后九天之喜果臣曾濟志深惟薄德際此非常抱愧無

能有幸

寵錫率宗徒而遙拜瞻

宮闕以陳情枯塵拂以陞堂指南山而獻

壽則雖太湖萬頃無如此 賜之深華岳千尋莫比斯

恩之重擬觀

九重春色自知步履維艱徒令一點丹衷只有傾心企

鄧尉聖恩寺志

卷七 謝表

五

恭謹稽顙附

奏恭謝

天恩臣曾濟志等惕勝感激屏營瞻

天仰

聖之至

鄧尉聖恩寺志卷之七

奏疏

奏請寺額疏

直隸蘇州府吳縣聖恩禪院住持僧臣道宗謹

奏為乞

恩頒降寺額事臣本民人慕道出家離俗參究宗旨景

泰六年

詔建保國道場行取海內僧眾臣濫入微中遵赴

京師其原住鄧尉山聖恩禪院係勝國至順等年間

鄧尉聖恩寺志

卷七 奏疏

二

臣師祖萬峰時蔚結茅卓錫道行精堅感激四衆

初建禪院有僧勝學遠來投參頗得深解

高皇帝召對稱旨

賜坐

賜詩歸隱武昌而禪院屬僧智璿嘗住塔復起建佛閣

鐘樓殿廡像設領率僧徒參禪學道上宣

聖化下覺愚蒙共稱選佛之場實占名山之勝但未請

賜額何敢遽稱叢林幸臣奉

詔入都值

陛下降旨清理天下梵刹臣所住聖恩禪院誠無系供

佛祝

庶臣不揣庸昧伏懇

聖恩敕下所司勘實

准將聖恩禪院改為聖恩禪寺

賜額昭垂則頌

天壽于無疆矣

臣聞于水奈臣無任激切恐懼之至為此具本親齎

奏

鄧尉聖恩寺志

卷七 奏疏

二

聞伏候

敕旨

大順元年二月

日

公移

欽賜寺額劄付

禮部爲乞

恩頒降寺額事據僧錄司申備直隸蘇州府僧綱司申據吳縣光福等寺住持首僧宗傑等結勘得聖恩禪院的係萬峰時蔚禪師於元至順壬申等年間開山創建以來正統年間有僧智璫亦行蓋造萬佛寶閣鐘樓廊廡殿堂佛像俱全每遇節屆僧衆焚修祝延

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

三

聖壽補報不缺及勘得道宗係管轄縣民籍出家本院請給度牒僧數並無違礙等因將本司官吏僧衆不扶結狀具申轉繳到部案查天順元年九月初五日於禮科抄出直隸蘇州府吳縣聖恩禪院僧人道宗奏稱本院恭造完備乞

賜寺額等因具奏抄出爲炤恐有窒碍已經行勘去後

炤得先該本部題爲重請寺觀額名事除已奏

請另行炤勘者候回報至日另行覆奏其已有額名

者不許再行奏

請已經奏

准除欽遵外今據僧錄司申稱前因係未

奏奉之先行勘之數既已直隸蘇州府僧綱司官吏

僧衆結勘聖恩禪院僧人道宗所奏前項緣繇並

無違礙所據奏

請寺額係出

特恩未敢擅便定奉天順三年五月十九日本部官於

奉天門題奏次日奉

聖旨與做聖恩禪寺欽此欽遵擬合通行除外合行給

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

四

劄本僧前去該寺住持領衆焚修施行須至劄付

者

右劄付聖恩禪寺住持僧道宗准此

天順三年五月二十八日對同都吏吳暹

恩頒降寺額事

劄付押

併天壽寺額劄付

僧錄司爲住持事據直隸蘇州府僧綱司申據吳

縣光福等寺住持首僧道斯等呈本處古有天壽

禪寺消廢年遠存有以下院聖恩禪菴近有僧道立告奉

禮部勒令割付行下體勘明白准令搬移牌扁就頂原寺名額接續香火今昭木寺係是名山雲水僧人往來數多缺僧住持今衆議得白馬禪寺前住持僧道清戒行老成見識通達堪爲本寺住持理合衆薦轉達請給割付來住相應具申據此案昭近奉

禮部割付爲分路事行據直隸蘇州府備吳縣申

鄧尉聖恩寺志

卷七 公署

五

開勘得木縣十九都天壽禪寺已行消廢遺下前代寺額牌扁及祝

聖萬歲龍牌有本都聖恩禪菴係本寺下院見今殿堂廊廡俱各整齊若將天壽禪寺扁額及祝

聖龍牌於本菴安奉就頂名額接續天壽禪寺香火祝延

聖高則僧俗人衆莫不欣喜官吏里老僧人保結具申到府備申繳到部案照先該通政司狀送僧道立條前項府縣僧告有本都天壽禪寺消廢要將遺

下牌額搬移聖恩禪菴安奉未委虛的已經數行查勘去後今據保結是實除類行直隸蘇州府着落僧綱司并吳縣審勘相同聽從搬移安奉外合行割付僧錄司轉行知會施行奉此依奉已行去後今該前因除將本僧審供明白外合行出給割付本僧前去入寺住持領衆焚修祝延聖寺須至割付者

右割付天壽聖恩禪寺住持道清准此

正統八年九月十九日

鄧尉聖恩寺志

卷七 公署

六

割付碑

初恢復虛碧禪師退居帖

直隸蘇州府吳縣爲恢復舊址以完寶地綿法脉以弘正宗籲恩給示勒石永垂不朽事據生員徐元鼎陸毅等連名呈詞內稱竊昭鄧尉山聖恩禪寺係

敕建古刹自洪武以逮正景

列聖之恩遇彌隆繇萬峰以及道宗梵宇之莊嚴愈整堂寮殿閣具見堅完泉石峰巒備諸名蹟向稱祖

師道場誠吳中第一勝槩也今萬峰禪院居大殿之右係虛碧瑤禪師之退居院立靈骨塔於中迨嘉隆年時移事改僧徒寥落寺基半屬民間而院址遂爲徐季廉仲容別業季廉念係佛地久欲施捨適萬峰的派嗣孫漢月藏禪師飛錫吳會季廉于易簪時囑姪官生徐樹藩暨托孤叔生員徐泰寧徐用微立契送縣印鈐施捨旋蒙文姚二太史周銓部及張朱兩春元庠生王景阜等延請本師秉教主持于內說戒參禪焚修祝頌用恢名利以綿法脈至崇禎二年蒙吳江熊父母特捐清俸同鄉紳趙沈兩中丞孫方伯徐中翰吳顥二春元等于退居院址鼎建拈花堂甫鳩工而碑銘出字跡宛然具在而虛碧禪師骨塔亦備載于此季廉張異度朱德升簡驗舊跡查院後有空地一帶舊爲睿師方丈基亦爲徐季廉家人吳仁所得伊主叔生員徐泰寧復倍價贖回并捨拓基議重修建仍發願募田得善信金光儀馬崑岡杜應魁等共湊出五十餘畝以爲嘗住飯僧之產勝地勝因非

嘗勝事善人善果廣闢善門雖開釋宜慈實體國贊化矧鄧尉擅姑蘇名勝郡邑風水攸關今既合衆心以復持藍必仰祈明示以垂鑑戒庶緇素凜遵臺法僧徒恪守清規惟此冒昧陳懇伏乞洞察下忱俯賜給示給帖以便勒石遵守俾古刹重光法幢永固福生闔郡德頌千秋等情前來據經出不論禁外合再給帖付炤爲此帖給萬峰禪院住持查炤帖文內事理永遠遵守不拘基址房廊田土木石等項凡係常住之物敢有私行更變改賣者仰指名呈縣以憑盡法懲治通同隱蔽者事發一體重究以後承管僧徒務承先志仍勒石曉諭永垂不朽須至帖者

右帖給萬峰禪院住持僧准此

崇禎三年五月十九日吏陳象亨

恢復舊址等事

貼印

憲題寺額帖

直隸蘇州府吳縣爲出巡事蒙

巡按蘇松等處監察御史陳 憲稟內開鄧尉山
聖恩禪寺條

敕建古剎近經諸紳捐資鼎建法堂漸復萬峰之舊
殊爲勝舉相應給扁以垂永久等因蒙此除備扁
差官導送本寺懸挂外合行給帖備昭爲此仰萬
峰禪院住持僧務須約衆恪守清規共遵明禁一
應遊方僧道細查來歷毋得濫容投住其閑雜人
等尤不許混擾所有各鄉紳捐拾及置買山地
并蓋造房屋等項俱永歸常住相傳以綿香火如
鄧尉聖恩寺志 卷七 公移 九

有私自棄賣致廢基業者許僧據實呈縣以憑盡
法究追施行須至帖者

右帖給鄧尉聖恩禪寺住持准此

崇禎六年三月廿二日給

出巡事

帖押

天壽聖恩禪寺萬峰禪院免役碑

直隸蘇州府吳縣爲開荒裕

國行苦功全懇憲准批免役以垂永利事於崇禎七

年三月初七日奉

欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天府地方都察
院右僉都御史莊 批據本縣十九都三四五等
岡糧塘理排庚塘姚萱孔惠祿李彩春張德魁馬
六朋張王顧徐僧壽顧櫻望馬王察姚五朋顧郁
王馬五朋等呈詞前事呈稱本縣鄧尉山下山田
百頃向來草蕪盈野蓋地高而湖流莫輓山淺而
溪澗無溜十歲九荒業戶經賦無出敲筋竭髓值
有成僧玄峰卓錫本山偕徒弘淨思發願力鑿池
鄧尉聖恩寺志 卷七 公移 十

高水而資一方灌溉充辦稅糧兼助衆衲糴殮免
募僧返隨荷鄉官申尚書文姚二翰林蔡參政各
助俸金召買荒田三百餘畝兩僧自罄衣鉢每田
十畝捐一畝濬池一畝堆土耕種登塲止十得其
八且費兩年開墾工力代納荒糧在山中實邀莫
大之功於僧伽僅沾微渺之利凡開池積土所占
丘塋其惟正嘗供以後皆僧賠補則糧差里通諸
役區箇民甲共甘往義不忍以俗累僧先該塘等
具呈前任陳知縣署印王同知見任楊知縣俱蒙

核勘得實並批永免差徭給帖付炤但查長洲縣
接待寺曾有士民喜捨僧田俱蒙

按兩院批准免役矧今二僧更有開荒普濟功勞
若不叩明憲天或時移事改今日聯牒之勸翻致
他年踐更之慢伏乞恩憐准批吳縣將玄峰弘淨
二戶僧田免役緣絲立冊勒碑庶山區利賴常存
名監香火不絕等情連名呈院奉批各宜捐資置
田二僧間荒輸賦此舉急公普惠大矣仰吳縣查
炤立戶免役置冊勒石以垂永利繳又蒙

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

土

巡按蘇松等處監察御史祁 批呈前同事蒙批
該寺所開荒田與民間不同既已陞糧自當免役
仰縣查其所墾并召買字號給與印帖永為豁免
仍聽寺僧立碑遵守併不許胥役以清田為名稱
有擾累此繳等因蒙此案炤先于崇禎六年三月
初三日據糧里虞塘等呈前事該本縣知縣陳
批僧玄峰等供奉香火不堪充役准豁免續于本
年十月初四日據鄧尉瑞光僧玄峰弘淨呈為懇
乞炤例免役永守常住僧田以弘化澤事呈稱鄧

尉瑞光千年古剎自法祖開山歷朝錫額至

熙明恩贊九隆峰等荷蒙闔郡士紳推舉請白當道守
護招提祀延

聖旨批恐外緣有時斷續香債不繼晨昏賴司馬申公
翰苑文公姚公蔡藩蔡公助買荒田三百六十畝
鑿水成渠開墾播穀隨該十九都糧里虞塘等呈
蒙前任陳知縣批准免役在案今續有官戶顧明
等拾田一百五十四畝零理合一併收明分立僧
玄峰弘淨二戶歲辦糧折伏乞俯念名剎香火土
出賢紳喜捨拾下錄貧納粟荒准炤堯峰山飯僧田
事例永免差徭仍給帖樹石以垂不朽庶無絕食
之艱佛有容明之識等情該本府署縣事王同知
批開准給帖勒石又于崇禎七年二月二十二日
據僧玄峰等呈同前事該本縣楊知縣批開本寺
上落賦重既損十之一二以貯漑正供足矣重苦
之役乎況以結佛緣亦不應役也准炤前例免役
仍勒石永炤等因各在卷今奉批除遵依給帖并
註造圩號近形圖冊印發收炤外合行勒石永免

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

土

差役爲此備抄前錄查將鄧尉瑞光二戶僧田數目分勒碑石着令玄峰弘淨掌收歲租供辦國課仍聽傳流濟宗真派永爲聖恩上堂說法安衆參禪學戒常住供億之需並不許私自析產分房別費或典賣僧俗及他方游納捏身侵奪尤不許里胥區惡假托公事朦朧報役擾害謀占違者一體治罪不貸須至碑者

計開

鄧尉天壽聖恩禪寺萬峰禪院僧玄峰開荒

鄧尉聖恩寺志

卷七 公修

三

免役管住田三百餘畝坐落十九都四六等

岡臨深盡令等字打

崇禎七年六月

日知縣楊雲鶴

縣丞周乃祺

主簿劉貞

典史張維

監寺濟上立石

再恢復聖恩寺址帖

直隸蘇州府吳縣爲梵宇鼎新寶地初拓額恩給

帖鐫石永垂丕振宗風亘莫弘基事奉

欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府都察院石

會都御史張批據鄧尉山聖恩寺監寺僧濟上

等呈詞內稱切切鄧尉山聖恩禪寺係

敕建古刹有

太祖高皇帝諭無念禪師碑

景皇帝敕諭道宗禪師碑

英宗皇帝賜額御制碑森然臚列歷代洪恩

錫資甚厚殿閣廊廡輪奐莊嚴向稱萬峰禪師道場誠

鄧尉聖恩寺志

卷七 公修

古

一、吳第一名勝也殿右係虛碧禪師退居院立靈

骨塔于中迄嘉隆間時移事改僧徒寥落寺基半

屬民間而院址遂爲徐孀廉仲容別業孀廉念係

佛地久欲捨施未幾仲容疾革于易簣時囑太史

湛持文公現聞姚公銓部寥洲周公族長徐慶生

嫡姪徐公宣諸文學立券吳縣請印施捨前院仍

建佛宇延請萬峰嫡派嗣孫本師三峰漢月和尚

住持時有吳江令魚山熊公中丞蓋菴趙公弘所

沈公方伯同玄孫公各捐俸資鼎建大法堂以續

萬峰第十一代正脉甫鳩工而碑銘出雖淹荒草
字跡宛然而存廉張異度朱德升同驗舊誌通知
院後空地四十餘畝係璿禪師方丈基爲徐孝廉
家人吳仁所得伊主叔生員徐泰寧倍價贖出併
拾拓基今建大悲殿三峰塔院于上殿左舊爲鐘
樓年久並廢後僧曇旭復鑄鐘甫就而曇旭物故
時閣殿俱爲颶風所搖棟桷崩聖像剝落其徒
體慈緣淺力綿弗能修整公同生員沈伯修同山
僧月林覺如及地方徐太和等公立議單將殿閣
鐘樓悉交付木師次第修建今始煥然鼎新并坐
山一帶計三十七畝此係體慈立券通共受價一
百兩以爲衣鉢之資賣與本師俱係諸檀越樂施
以襄勝舉又閣後有已廢天開圖畫基址二畝四
分體慈售與杭僧寄浮結靜室於上侍御慶繩葉
公大參雲怡蔡公以此地關係一寺風水特捐七
十金連屋基地買出捨與本寺嗣法住持剖石禪
師承爲佛地今將蓋造碑亭暨立

景二帝御碑永鎮千上以杜僧俗侵占之患又因山居

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

五

乏糧承大護法申文姚王蔡李顧諸精神同各郡
邑大檀捐資約置沿山葑田三百餘畝建大義堂
等永爲飯僧功德院其田俱係硤瘠高壤歷歲荒
蕪今闢池沼以資浸灌方可播種蒙前任
巡撫都臺莊 巡按憲臺祁 給帖蠲免一應徭
役恩沾萬禩凡此勝地勝因善人善果雖闡釋宣
慈實體
國贊化既合衆心以復精藍必祇
憲檄以昭炯戒庶緇素凜遵臺法罔敢侵漁僧徒
恪守成規無容擅廢伏祈仰縣給帖勒石永垂等
詞奉批仰吳縣給帖勒石永垂報等因奉此合亟
遵行爲此帖仰本山監寺僧濟上等查照帖文內
倘載寺基并新拓地址置立沿山田畝開闢池沼
等項備敘前錄勒碑本寺遵昭守護焚修綿延香
火如有不肖僧徒不守成規或擅棄賣者并有勢
豪侵佔者許即指名呈縣僧即進逐占卽追還執
帖遵守施行須至帖者

右帖給鄧尉聖恩禪寺濟上等准此

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

六

崇禎十一年十二月十三日給

帖

鄧尉聖恩寺志卷之七

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

七

駕幸鄧尉聖恩寺碑記

康熙二十八年

皇帝南巡至吳郡鄧尉聖恩寺寺住持吼崖老和尚濟
石命監寺濟上恭紀臨幸事略故詹事府少詹臣
歸允肅手書傳示草莽之臣錢陸燦屬爲碑文

言

帝旨以垂萬世維是年己巳春

皇帝南巡者再二月丁卯日之五癸卯

御舟發胥江道橫塘次木瀆鎮以未刻陸路抵寺臣僧

鄧尉聖恩寺志

卷八 碑記

清石領衆望屬車之塵迎謁道左

上問老和尚年幾何石回奏曰八十四歲

上又問何處人奏曰浙江嘉興府人

上又問是臨濟宗否奏曰是

大顏溫齊頻勞侍僧好扶掖和尚

上緩轡行過兩華橋釋騎次大殿禮佛扈從親王大臣

隨

上禮佛次法堂升座傳

首老和尚免禮衆僧朝拜獻茶畢起登天開圖畫

上日和尙年老不須行也和尙謝

恩以大問首座詩家問知客德和又

問梅花何山第一德和奏吾家山第一吾家山者去寺

里許山不甚高諸山看梅其峰巒往往與花相礙

惟登吾家山詳觀其下則梅花如在畚底故德和

以第一奏

上隨命德和御前鄉導是時梅花萬畝平鋪日色斜陽

傾巖倒映其上香影奔悅

聖情有喜西刻

鄧尉聖恩寺志

卷八 碑記

二

駕迴四宜堂案圖堂在拈花堂之前一層松竹翳如仰

惟

宸衷御榻陳設其中兩寮軒殿足以延置扈蹕諸貴人

較便司候

傳旨奏對也翌日甲辰刻之卯和尙朝見

賜和尙御書松風水月四大字又

賜和尙帑金二百兩和尙領首座知客等謝

恩奏獻鄧尉山志一部和尙奏今日風大傳

旨曰不必往洞庭卽迴蹕又傳

旨和尙年老不須送也和尙謝

恩德和隨

駕至柴庄嶺

上諭德和回去德和謝

恩是役也迎送二日耳

皇帝天語慰勞和尙年幾者一

問籍貫者二

問禪宗者三傳

旨扶掖和尙者四法堂

鄧尉聖恩寺志

卷八 碑記

三

旨免和尙禮者五登山

旨免和尙行者六

允和尙旨不往洞庭者七

駕歸

旨免和尙送行者八其

御書賜和尙者九

賜和尙帑金者十

問首座者十一

問知客者十二

問物化第一山者十三最後柴莊額

論已和回寺者十四其

惠顧合寺僧衆者不具書一切山門堂下叩首侍從奏

對之儀掌次匱案轡幕之具茗蔬菹菜之物德和

部署惟謹恭荷

皇上宸翰勒石永鎮山門加

賜帑金將作辦護

登臨而萬象齊嚴

營咳而龍天響答固已山呼佛日度越千古矣臣竊

鄧尉聖恩寺志

卷八 碑記

四

以謂

皇上典學精深恭默思道震動千百世者首在

是臨濟宗之一問云臨濟宗者鎮州義元禪師之宗也

在昔宋臣朱夫子熹之論禪也曰曹洞宗說得細

故法學中絕臨濟說龐枝大葉禪故久遠麓細之

說前人聞之矣然而禪宗五葉惟臨濟一燈獨炳

在朱子之世已然迄臨濟歷宋元明而入

國朝臨濟爲禪宗之極盛者何哉蓋自臨濟迄天童密

雲悟禪師爲三十世傳三峰於密藏禪師爲三十

一世藏自三峰來開堂于鄧尉上堂四十餘會度

徒百餘受戒萬衆至付法第六子剖石壁禪師爲

三十二世又一傳則今吼崖石禪師三十三世俱

秉臨濟之道主聖恩之席其道益光其風益遠

皇帝勘定是臨濟宗否一語固已克知忱恂夫禪宗莫

盛于臨濟臨濟之禪莫盛于三峰三峰之禪莫盛

于聖恩聖恩之禪莫盛于今日梅花香中松風水

月道場豈不索微笑于梅花之外寓微言于點畫

之中從上事重皆由勘定宗旨一句中流出所謂

鄧尉聖恩寺志

卷八 碑記

五

金剛王寶劔一揮所謂一喝直得三日耳聾山門

景致重裝濟上綱宗建立木鐸萬古雷霆一世於

乎燉矣哉陸燦由舉子奉

世祖章皇帝戊戌試午門者三已亥試瀛臺者三檄批

播前今年七十九麓知文字自公車報罷聚學黃

山先師榮菴志禪師卽三峰之孫也以是因緣聖

恩辱委碑文然沙難聚塔管豈窺天仰承

皇帝提撥宗旨金湯佛法不勝權踴庶竭仰鑽懼無以

窺

聖道之光明萬分一爾

康熙庚午春正月

日

原中江南丁酉科第二名舉人前考授府通判

陸 衆拜手謹撰

鄧尉聖恩寺志

卷八 碑記

木

奉

撫院立石永禁一應寺產不許貼贖碑

江南蘇州府吳縣爲府縣兩番結案豪強百計陰謀等事康熙三十三年二月十四日奉

總理糧儲提督軍務巡撫江寧等處地方都察院右副都御史加三級宋 批該本縣呈詳立墓聖

恩寺僧濟上呈控被呈凌典內焚價勒贖寺基各情由奉 批凌典內將伊父遠年絕賣之寺基先

則強逼取贖繼則朦朧劃地抗斷肆橫不法已極

鄧尉聖恩寺志 卷八 碑記

七

本應究擬姑念既已領銀從寬結案仰縣立石以

杜葛藤至于禮生社生各項名色久奉

部文禁革該縣何尚有引贊生員之名殊干

功令仍嚴查另文報奪繳等因奉此爲查先奉

本部院批據原呈僧濟上呈稱古天壽寺明季顏

廢凌羽階以荒山賠累於順治十七年情原賣與

聖恩常住承爲佛地近遭貢生邵言璋利圖風水

地棍姚奉梅等串通凌典冒認已產設謀翻贖

兩番虛控公議結案復圖畫蛇添足跋涉公庭等

情呈詞蒙 批仰吳縣查原案報等因到縣隨該
本縣正堂加三級張 看得凌典甫之父凌羽階
於順治十七年間將荒山八十一畝售與聖恩寺
訶石和尚契載價銀三拾兩原稱古大壽寺基聽
憑開荒永為佛地已經三十餘年而松楸茶竹鬱
為翰林乃典甫違背父議藉此居奇糾葛無已本
縣三次具詳奉

府兩經批結詎將山地復誣貢生邵言璋銀八十
兩雅與割地抗不領銀是以濟上將府縣兩番結
鄧尉聖恩寺志 卷八 碑記 八
案等事具控

憲寺呈典甫而弁及言璋也 批縣查案始據典
甫具領前銀取有領狀附卷與震霆之下自敘魑
形庶三載之葛藤得斬千秋之剝扯恒存則
憲恩佛日當與河山而並茂矣等由呈詳
本都院奉批前因蒙此合行勒石永禁為此仰各
該地方人等知悉嗣後本寺一應山場田地及凌
羽階所賣寺基已經割絕者不許復生覬覦如有
地棍從中煽惑申遞原主翻贖勘貼罔詐弱門不

遵

憲批再起毀端者許住持指實鳴控以憑解
憲法懲均宜凜遵慎之慎之須至示者

右給聖恩寺住持詠震監寺 大濟等准此

康熙三十三年四月初四日給

正堂加三級張

鄧尉聖恩寺志 卷八 碑記

九

鄧尉聖恩寺志卷之八

寺記

聖恩禪菴開山記

承德郎刑部主事永嘉陳亢宗撰并書篆

中吳號稱名藩非特以物產富雄天下而佛宇之盛咸殫極壯麗雖小邪僻壤無處無之郡西連山數十鬱然森聳香臺寶坊爭據殊勝若靈巖之軒豁白雲之深秀天池之幽邃固已爲古今名人所稱賞其巍然興于我朝者則聖恩禪菴亦其一焉菴蓋禪師萬峰蔚公所創在郡西七十里袁墓村之鄧尉山按郡志以袁爲玄蔚爲尉而各村以山公恒得石刻山下迺宋進士迪功葉君和甫墓中物紹興二十九年所藏繇是始克正三字之誤碑晚出菴時未其有各故志不暇悉疑三字或姓則莫如其然也厥地瀕太湖草木青潤羣巒環抱菴當其腹軒豁而不病於敞深秀而不患於僻幽邃而弗先之隘重樓複閣位置適宜並山勢爲起伏層現疊出如畫法華山自東逶迤而南轉折西指墮半湖中宛若飛舞下有小阜隆然離立類覆鉢正當其前而洞庭諸峰

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

一

點綴間處其次而湖南蒼雲羣山復次其後云遠黛浮

嵐風飄沙島日夕容與三萬六千頃之波瀾七十二峰

之奇秀一盱衡若指諸掌誠足以兼衆美而有之也初

公以元末壬申從其師千岩之學自浙東遊歷至是觀

厥殊勝巧趣功之玄孫華一得棄隙數尺縛茹居之久

之人漸信向 皇明開天表章真乘而公道價益隆緇

素奔來洪武九年始開地爲觀音寶閣諸室號曰聖恩

焉等與其徒普壽等構演法之堂落成而公示寂壽與

其弟普隱用甲乙之傳繼主菴事迺乘其願力發其留

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

二

皆於經畫指授處建大佛殿以及伽藍祖師二祠及三

塔院齋廚有堂春曉有室凡像設之莊嚴妙麗則僧普

現善明與今住持智塔任之已而首座普持以爲梵宇

之制必備鼓鐘警暮旦以集衆而闕焉非所以稱嚴肅

乃爲重屋範銅爲鉦鐘而法鼓雲版則委之僧淨心自

是雷轟鯨鯨六時震撼香花燈供淨潔明鮮而規制漸

備矣永樂七年智塔既正席尤孜孜於述作首撤大殿

經梵之毀敗者而一新之議以爲前所造法堂去殿一

隅非處乃改卜於殿後龜置稿李蔡景和所施大藏經

於中易舊爲丈室中奉大士小像前設無盡燈後營僧堂右立碧炤軒爲娛賓之署而山門廊廡衆寮庖庖船舫之類以十四年之冬咸用告成于是丹甍紺宇文樑華棖山湧暈飛人天瞻駭而山川改觀四方遊覽之跡莫不以寓目爲勝事雲水之徒從而棲止者常以百數計有萬里而至者咸謂之勝樂宏模雖宿號名刹者未易過之其爲役至殷爲費至鉅雖出于四方善信之所樂施而人未始非之大殿則郡人金榮甫及其子婦三人營家以濟而功居其半僧堂則智璿佐以衣孟之羨爲鈔六千緡前後置山園二百餘畝斂其產貿遷以佚歲用不足者則賴遠近好事之家舟肩之助庸取給焉始公鑿四大井人莫測其意及是人無遠汲之困益可見慈力之至矣智璿念自朔始已來三百甲子登載頗未有作爰募石以記來請余辭弗獲竊以爲天時人事之會合一皆有數今而四方名勝爲方外據而有搜決殆盡矧吳佛祠之盛歟是地也距郡不一牛鳴初無崇岡峻嶺長林大澤爲之限隔方袍羽人之蹤日相尋乎是而有目弗見焉豈非天造地設鬼神訶衛有俟于今

日者乎方公之得石刻也欣然若有夙契則其北固非偶然矣抑嘗觀夫所謂名山勝刹者皆與自往昔多者千餘年次以五六百祀而後初建始備公以赤手入吳得容膝之棄於灌莽蒙蘿中非若名山勝刹素爲人所欽仰之爲易舉其難豈直什百乃能跨而軼之隱然成一大叢林雖繇時事之會合而公願力之感召于人者良不可誣其爲開山第一代祖師又何負哉普壽等又能篤于繼志述事益可見其源流之懿非能深達事理之不二示現有爲以成始成終者疇能然乎方今 聖

者舊本義志傑淨心福祥本忠砧基道人本安

永樂十二年三月朔旦住山比丘智璿立石

天壽聖恩禪寺事蹟記

通議大夫禮部侍郎王一寧撰
太常卿兼經筵侍書程南雲篆
承德郎刑部主事東淮史故書

姑蘇去郡治西南僅七十里有山名曰鄧尉綴毓峰巒
之蒼翠遠枕洞庭之巨區前朝初建天壽禪寺聖恩禪
菴爲上下道場元季寺燬菴存而後神僧萬峰蔚禪師
出謂是菴氣脈異乃於此開山說法十方禪衲爭馳
祭禮於座下者星拱雲合師日勤于封植培植墾田於
山際井於谷佳木修篁慈龍環繞山麓間師叱石預知

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

五一

覺慧神通不可具述繇是居民向化施財資助者甚衆
殿宇廊廡輪奐一新像設嚴整安禪有室延僧有寮伊
蒲有世爲接衆叢林淨境師入大寂定其弟子勝學無
念禪師助明上乘微妙正宗究竟不立文字之學道風
馳振於牛天下幸際 太祖高皇帝龍飛開天得以安
隱洪武中雲遊行化於湘南以通靈侯薦 召至 奉
天賜坐諭問當世之事及正法宗旨師仰瞻具清淨眼
應對掉臂長舌敬謹一言無失 上大悅欲授以僧錄
總司綱領法門之職師載拜九頓辭不就 詔許之爰

澤 宸翰遣中貴官齎送還山厥後屢荷 龍章寵渥

錫資彌厚誠千載一遇也師脫幻出塵其法弟智璿亦
蔚帥手度梵行卓爾而能靜定心王超然物外恢宏其
新規增飾其舊製建層樓甃複道蓋其功深矣永樂中
秋官主事陳公允宗嘗爲作傳以僧服之高謝事復隱
同袍寶藏持禪師典其事寶藏既超化僧錄講經實公
大和尚敘其本末撰靈骨塔銘其所傳有自也璿師證
無聲三昧其法嗣碧潭清禪師倍堅密微見之微歷正
信希有之功其操也如金斯剛其行也如玉斯潔瞻是

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

六一

卷制詳若是之金碧交煥歎寺之廢弛爲荆棘瓦礫之
場喟然曰夫三界一體十方一刹可不以彼此併而歸
之奚用謀于二業遂遣法弟道立上春官大宗伯疏其
事援 聖朝定制得允所請部檄下郡併額爲天壽聖
恩禪寺實正統八年也時住持虛席適巡撫工部侍郎
廬陵周公忱舉碧潭師以蒞其任師尤能砥礪加勉增
建毘盧寶閣天王殿香花石橋山林出色泉石重輝法
幢法鼓祝 聖壽與天地同其久慧香慧燈贊佛法與
滄海同其長復構軒室百楹將廣階墀發坡嶺得奇石

玲瓏小山一壁四仞靈秀乃天成也豈非魯禪師道德之所符風緣之所合主其寺致日益盛大繼之于其前續之于其後無奈祖風名卿儒碩樂與碧潭師交稅駕于此則心曠神怡不知世之埃壒爲何如哉一日師致書前主言記其傳宗事蹟勒石以詔後之嗣法者義莫能斷予惟沃國之教流于東土延衍于天下後世臨濟其一焉得其人則顯其地得其地則表其人今碧潭師得時行道于太平之世寺與名兩立後之仰于清師若清師之仰于蔚師也閭閻門船玄關以便雲水行脚

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

七

野衲休息之所可謂博施矣投寺之選佛場者常滿千指香積齋糧歲以千斛計住持舉以甲乙規範有定而不紊也因其請述此以復樂道人善之萬一云是爲記
大明正統十二年十月上潞毅旦住持沙門道清立石
敕賜聖恩禪寺中興記

賜同進士出身都察院右副都御史奉 敕提督雁門等關巡撫山西等處地方崑山蔡懋德撰文
賜進士出身都察院協理院事左副都御史武進張璋

篆額

賜同進士出身行人司右司副前吏科給事中嘉魚熊開元書丹

聖恩禪寺在吳故稱名利剏建緣始王少宗伯一寧陳比邵元宗兩記言之詳矣唯天順 賜額以後寺漸頽廢淪爲酒肉之場其所謂萬峰禪院居大殿右卽虛碧春公之退居歲久規約盡廢遂分東西兩房嘉隆間盡貿爲民產至萬曆時徐弁廉洌得之讀書其中已知爲禪院故紫欲返無其主後聞郡紳將延吾師三峰和尚主席病革時遺命歸寺師旣開堂唱臨濟正宗續十一

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

八

代燈焰而瑤公塔碑出焉與清師塔相屬院後舊有瑤公方丈其業主亦書券還基鏡心覺公先修塔院前建文殊堂迺萬峰十代嗣法孫天童悟師入山掃塔見塔前有堂障湖山之勝移堂於左於是兩院並峙吾師更念僧徒食指難繼謀諸檀越市濱湖葑田三頃有奇開荒墾沼以資灌溉仰輸 國賦俯餉僧伽建絕白窩大義堂放生所爲聖恩子院殿左鐘樓向懸萬石巨鐘嘉靖間被權相攫去至 神廟中年曇旭曉公受紫栢大師命募銅蜀山值前吳令傅公光宅持節按蜀力爲勸

揭獲銅萬餘觔入冶三鑄不就曉願捨身洪鑪始成器
仍鑄法華經六萬字於上雲棲僧智在巢露架晝夜杵
擎千聲聲持大悲咒一遍天啓丁卯六月其鐘丙夜隨
聲放光如飛隼迴翔祖塔曉公歿鐘樓猶未構也大殿
佛閣並爲震風凌雨飄搖柱棟莫支其徒體慈泊本山
如修將殿閣鐘樓及坐山悉交吾師師復償以百金躬
荷其事俾麓屏貢公任鐘樓之役而師自捐鉢資繕佛
閣已經畫內外指授規爲付法剖石壁公退息死關匪
久示寂壁公嗣統克振宗風亟新大雄殿併翺天王殿
山門大悲堂方丈禪室復購脩檀雕毘盧像請大藏供
奉佛閣昔閣後璿師亦建禪堂有天開圓畫一區程太
常南雲題額東爲雙梧軒少師姚恭靖所憩也西曰碧
炤軒軒後曰萬峰深處以迨曠壤之術爲幽宮者以堪
輿不利告遷乞贖而寺之址斯全復無遺萬峰之業實
于吾師中興云嗟乎非吾師何以天人相契如是其初
爲勸相者吳令陳公文瑞吳江令熊公開元鄉紳閣學
文公震孟宮詹姚公希孟忠介周公順昌也其山硯項
畝承兌徭差坐派軍恤以護持不替者巡撫莊公祖誨

張公國維巡按陳公乾陽祁公彪佳縣令楊公雲鶴牛
公若麟也稱揚大法若財施殷殷無怠者宗伯董公其
昌勲卿葉公紹頤侍御李公模孝廉吳君瑞鳳碩士周
君祇徐君奉寧周君永年沈君愈昌也不類德雖立雪
門牆淺衷弱植無能裨益大道祇吾師西歸之項德管
啓手啓足辱提耳命曰寺成日爾其作記德稽首敬諾
題名恨未淨驅馳王事非踐戎馬之郊卽入荒殘之
地軼掌未遑茲銜命晉疆寤寐之際嘗若見師而璧
公札至遂盥手紀其大略若夫師之道行海內共尊德
小子何能贊一辭其記亦紀夫有爲之蹟倘云大道則
不立文字記亦贅矣奚以多爲
大明崇禎十四年辛巳季春朔旦住持沙門弘璧立石
華嚴壇碑記

蓋聞寶輪香海悉在一華交攝之中行樹音聲卽是衆
生發願所現故毘盧無相不離毛孔而顯光明普賢有
權能挈塵界而遊清淨初從信入象王迴絕孤蹤終用
智收獅子頓消驢乳鄧山聖恩寺堂頭大和尚剖石禪
師者披釋迦如來袒衣受天山老人正印幼涉文字域

輒於斯經有酥酪因緣長叅生死關仍仗是諦詣遮那
境界潛字密證八十卷剝肉藏珠揀異標同六十年通
身透頂顛猶以一切懺儀十方粟式若大悲楞嚴等部
咸築壇以莊嚴惟大方廣佛勝因獨瞻容而香遡迦厥
先代大有祥徵繪像建華堂瑞鳥翩翾而戾止土龕修
合論猛虎踞踞以皈依和尚援古驗今乃罄一生闡揚
之盛心補本山缺陷之曠典於是方丈後埵院左巍巍
華嚴壇出焉手芟荆棘廣購楸楠棟宇雲浮則高連碧
落軒扉日麗則俯瞰平蕪中供華嚴聖相三尊旁貯大
佛尉聖恩寺志 卷八 寺記 上

經五十三部妙選僧伽精嚴禮誦烟光滂浮幡影參差
聚莖節於一絲滙海山於半粟以一世現一蓮華合
大千世界爲一蓮華又合大千世界爲一大蓮華此日
月須彌各各不相涉之法位也觀其圖者可以徵娑婆
之湫隘與幻住之無窮自初會菩提場二會普光殿三
會切利天以至八九復會普光殿逝多林此信住行向
地以至等妙各不相紊之次序也領其旨者可以徵開
示之不難悟入行布之不異圓融且夫啓窓南眺則太
湖浩淼峙兩洞庭爲左右臂之雙垂鍵室靜披則梵筵

煒煌曜三大士卽法報身之互用梅花極目逝多林炫
炫監前童子南詢妙峰山青青杖底師之悟超象罔故
文殊失其慧機師之行滿僧祇故巽矧讓其毅力師不
起於座而徧歷閭浮故勝峰香積以下步步追隨住一
山卽具衆山之巖壑師不染於趣而圓彰法界故勝熱
無厭之僞時時遮攝示逆行益表順行之威儀宗風播
矣故衆超矣爾時摩拂所加智過鶖子爐烟旣集緣等
空生彌勒之樓閣門開觀音之耳目障撤不肖鈍根觀
而喜之矧承慈命感且倍矣自悔一生鑽故紙悶於牖
而私竊微明於經下兼愧十載滯俗屢同夫奔鹿而
重依大乘于壇間若使役色身作僕已逼栽松道者之
齡僅令瀝心血充供敢備衆藝童子之數塗毒鼓聞聲
心死前莊嚴後星宿不離彈指而脫落言詮頗黎鏡觀
影出生左清涼合方山直取妙心而流通儀軌鐫石以
垂金地聊酬善信之檀施鑲版而布叢林卽當文句之
緣起謹記

天山座下兩世聽法弟子米前

賜進士出身河南開封知府武進薛家拜手撰

邵尉聖恩寺志 卷八 寺記 上

藏經閣碑記

吾吳天壽聖恩禪寺繇山門拾級而登仰見傑閣聳於虛空刻石壁和尚所構以奉一大藏教者也其地踞鄧尉之千層巖拔起支隴蜿蜒雕檻文礎插入崖腹前瞰其區淳泓萬狀遠則洞庭兩山近則法華漁洋諸勝若拱而揖或環而抱其下則秀樾千雲修篁漏日法花忍草茁長繽紛怖謁馴禽飛翔匪繞信光牽之鉅觀般若之勝境矣先是萬峰蔚祖當

皇覺現身之初受聖恩開山之寄弟子智瑤等傳衣主

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

鼎巖由具葉結集流通尊奉之地卽今毘盧遮那閣是已歲月既往龍象中衰千箱秘帙化作飛塵萬衆名區鞠爲灌莽於是三峰漢老人杖錫飛來剪剔蕪荒經營宏敞庶事草創未盡云爲剏師親承記蒞進補其處時節因緣緇素瞻仰信施填委無廢不興梵筵竺墳缺焉未備會有峨嵋道者裝成南藏道梗西川因其方便之功中我殷勤之請遂移法寶作鎮山門方當牛首颺迴瓦宮霧塞未踰旬朔便接烽烟獨此經早界精藍不罹劫火咸以爲修多羅藏有天龍神鬼百萬護持和尚福

德感孚不脛而至四衆頂禮罔不欣欣願其時閣猶未

之建也蓋毘盧閣雖經修葺業以供養諸佛安集僧徒將謀收上高原另圖嚴奉吾母朱太夫人專心在道入山東戒躬親勝因發願弘施聞者全集監院濟上等通相材運甃練日鳩工經始于癸巳之仲冬告竣于甲午之季臘列楹三間廣筵九丈深如其廣之數崇網其深之一與翼嚴嚴若化若涌就中塋釋迦藥師彌陀三像慈容粹盎纓絡交加其旁則方歷長龕東西森向瓊籤玉軸充列琳琅經律論藏部分櫛比共有六百七十餘

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

四

兩和尚以丁酉之夏六十初度諸山老宿爲諷華嚴秘典者五十三人皆安禪閣下規重矩疊衣被肅肅清淨道場得未曾有和尚曰是閣之成所以揚祖風示學者不可無記題以相屬偉業合掌而白師言我佛如來演說三乘十二分教利益衆生達磨以拈花微笑之旨不立文字而見性成佛蓋利世人敎相紛拏欲以掃除支蔓非謂鹿野苑跋提河金口所宣一切空之也古德相承共弘斯義後來門庭各立諍論滋多或執敎以議禪或竊禪而掃敎識者憂焉今和尚從拈椎豎拂之中搜

揚真典藝學不倦於以撈籠今古震壓諸方豈不盛哉
且成壞相仍世相如是以萬峰之

聖皇授記說法名山猶不免法席榛蕪後人之修復
狀則貞眠之有鑱也其可已乎是經也出於干戈倣擾
之際僅而獲存百世而下知其孔艱是續是述俾勿隕
降皆記事之辭所不得而缺略者也爲之頌曰

世尊天人師 普說無上道 傳譯至震旦
是名修多羅 毘尼阿毘曇 不可得思議

鄧尉古道場 衆山盡環繞 有一善知識

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

圭

親遇金輪王 手持玉庫經 開演一大藏
百年化宮壞 乘願迺再來 吼若獅子威
直標正法眼 臨濟大宗旨 文字本不留
方便利衆生 何所不融攝 但能去纏縛
不落義解門 卽此文句身 足證圓滿智
如來廣長舌 八萬四千言 於一卷卷中
各滴醍醐味 於一字字內 各貯摩尼珠
護法天龍神 呵衛在左右 以此刀兵難
未劫不得侵 將我貝多羅 移入清涼界

寶閣盤天起 廣望千由旬 洞庭七十峰

卽爲耆闍崛 震澤五百里 卽爲阿耨池

無量妙高臺 變現彈指頃 當知向上著

不礙於有爲 觀像生敬心 藉彼莊嚴力

諸佛所說法 億萬恒河沙 究竟歸虛空

本來無一字 見道不見山 何處復有闢

見心不見佛 何處復有經 乃至法界中

草木禽鳥等 飛鳴與開落 若以慧眼觀

無非是經者 經如紅日輪 旋繞須彌山

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

六

照一四天下 經如香水海 舟航到彼岸

涌出青蓮華 頭目與髓腦 有人乞施捨

無怖亦無愛 此經當護持 能續慧命故

珊瑚與瑪瑙 高過蘇迷嶺 瓦礫了不異

此經當寶惜 能種福田故 用此告來者

常生難遇想 薰心與注耳 歷劫乃不磨

我今作此辭 毫端見如來 刻之靈鷲峰

永永示無極

順治十四年丁酉三月婁東奉佛弟子梅村吳偉業薰

沐并撰

住洪州雲居山法住戒顯和南書并篆額

康熙二年歲次癸卯冬日監寺濟上立石

重建大法堂碑記

三界導師設教閱勝弘開覺路啓迪羣迷因事隨時方便教詔或熾然建立形歸成壞而攝入如幻三昧以祛妄趨真其致一也所以憫凡夫之貪著則樹下一宿折昏塗之我慢則尊崇塔廟人不二門理事無礙此之謂大智度世就苦空者不知破衆生之憊而啓愚氓之信

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

七

皆有爲者則日逐逐于人大小果而不知爲有漏之因二者交病焉惟古佛再來願輪而來則真如世相互攝交融有爲無爲皆第一義故雖經營締構不屬塵勞丹雘堅茨皆成般若而非凡情之所能測也法運晚秋述情膠結沉淪黑業未有出期苟無以聳觀聽而攝身心則何以祛昏蒙而啓正信故耆闍崛山有重閣講堂之跡蓮華世界侈琳宮寶地之嚴蓋緣敬生信緣信生悟此彼開塔廟之所係於象教者極重也昔周穆王築中天之臺以奉化人漢明帝立精舍于雒城西門以居摩

騰吳大帝赤烏中咸舍利之異始大營浮圖以居康居

僧會而晉宋之時佛圖卽有講堂及達磨西來直指人

心拈花一宗盛唱東土始分創禪院而法堂之立從可

知矣自是世奉代嚴歲增月益而叢林巨剎徧滿寰區

羽殿飛鸞充溢塵界而名山勝地尤無不開法王之席

者如吾吳鄧尉山萬峰聖恩禪寺亦其最著者也山距

吳城西七十餘里其岡巒層複嶺嶠縈紆五湖涵漾其

前二堰環帶其後山水交映泉石含暉艸木菁華煙雲

明媚而龍翔鳳翥之奇象迴虎踞之蹟爲障爲屏若几

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

六

若案此固吳山之最濶而亦最奇者也而旣逾重巒復

嶺迴溪曲澗而豁然天開雄踞湖上左右翊衛前後承

趨氣象非常形勢殊特而聖恩大剎巍然實踞其中焉

寺之經始實于元季萬峰祖師有華露監蕪之勤開人

天龍象之窟地靈人傑再世益隆 龍光昭回 奎章

赫奕龍錫薦加寺以增重然建立一時規制雖備而歷

年三百傾廢爲多故昔之金輝碧明大都涼煙衰艸而

昔之香林寶所夷爲酒沽歌臺今昔廢興爲可感也于

是三峰漢老人貢至而再興之而今剏師大和尚繼住

而法席愈盛大龍維逕縈素奔起海湧雲臻川流仝集於是撤舊更新興墜起廢一時像設之妙麗樓閣之聳嶸有若天成有同地湧不特盡還舊觀亦且什百往蹟入其門者如踐天宮如遊化城寶華莊嚴毘盧樓閣無以加矣而大法堂之復建則于戊子春焉蓋其時諸廢具舉而法堂未立師慨然曰續佛慧命在於敷宣大法而一時會下常逾萬指苟惟拂所至而無以大容之則何以展龍象之蹴踞而聆獅王之哮吼乎乃庀材鳩工鼎基構室而檀施翕集各鋪填委不日而大廈成矣凡

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

七

爲巨屋五楹間橫袤百餘尺崇三進五溪峙宜稱而觚榜爲飛棟宇雄邃層檉畫拱聯光櫺斲地據殊勝形稱最高於是日月經于上楹山河拱其洞戶闔敞巨麗實爲大觀直是兜率現彈指之間不特東林有神運之殿也所以一登斯堂纔據高座而五湖湖濤儼若朝宗萬峰環立若爲拱聽將使滴水還源頑石點頭又豈止化導法筵之四衆覺悟含識之羣生哉營建之功於斯極矣吾聞尊那經云無盡功德七種而建立精舍實居第一而福田經則又以興立佛圖僧房爲梵天七種福德

之第一何也噫吾知之矣但崇像設僅梵雨風而木石不通其性靈禽魚無騷於鐘鼓則雖高閣廣廈概曰于雲窮金碧之妍極命奐之美而事止有爲實第二義若獅絃於此而再振毒鼓於此而大鳴龍神於此而聽法天鹿於此而擗鋒大機大用於此而闢其全爲實爲權于此而充其際則如虎之負隅而威殫倍增如龍之得雲而神通愈大則其有關於明心之大法如來之慧命爲何如哉故雖人天有漏之因卽是無上菩提之道矣此福田經之所以稱爲梵天福德之第一而有進于尊

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

七

那之所云也因合掌稽首而復系之以銘銘曰有一大士說法如雷霆電交飛風濤并來鼓盪萬彙聲施九垓震蟄起蟄地劃天開遂破陰凝雲漢昭回神功一寂雷安在哉惟此大士說法如雨或灑稠林或膏瘠土潤徧莖根澤周天宇福蘖慧芽瞬花息藥會襲珠衣頓森玉塵究竟千言實無一語所以聽法其衆如林瓊林琳瑯玉樹千尋蔭庇大千蔚蔚森森所以法席其廣如海珊瑚千網珠璣百琲鯢鯨游泳島嶼壘沐日浴月坤函乾宇滄海雖廣兩蓋容之鄧林雖稠巨野載之

此大衆雨立風披乃購異材乃集工師豫章層構貞
眼街虹梁蜺棟雨倚星懷魚鱗萬甍龍首千栴八窗
瑞龍修廊逶迤萬頃爲沼層崖作梯香臺雲蓋寶級天
躋峰綽扶伏星漢低垂前頰巨浸後倚崇巖暑來西爽
寒榮東暎山河萃美風氣霑宜旣成斯堂以容法侶人
天龍鬼交萃爰止半偈敷宣四衆歡喜天樂要眇雨華
繽紛杳杳香霧花氣蒸雲道風漸被芳聲曾聞我聞洪
名上以下登古佛現身如來寶積大定巍山精心慧日
再乘願輪實據此室爲文以標禪窟譬如有人因

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

主

侯齋居士徐枋謨

指見月我一榮端湧現閻闔永無壞者在此銘碣

臨幸聖恩寺記

康熙二十八年正月

皇上念東南財賦巨區遠在三千里外慮民生休戚阻

於上達乃

命法駕巡行吳越二月五日至蘇州幸西山聖恩寺住

持僧濟石年八十有四率其徒衆跪迎道左

上命和尚起

溫語慰勞領侍僧扶翼之尋至法堂少憩薄暮幸吾家

山觀梅

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

主

聖情歡悅明日

召濟石

賜御書松風水月四字白金二百兩

上遂行山僧一旦膺此異數間里觀歎得未曾有於是

監寺者恭紀其事排次

天語勅石以傳會叔元

予假歸里其知客僧德和卜日具舟楫過常熟謁叔元

於村舍而屬爲之記叔元自惟無文不能屬贊

聖德逡巡且止明年正月叔元以事至鄧尉過聖恩登

四宜堂仰瞻

御榻几案具設肅如穆如徘徊屏息如覲

大顏不遠咫尺德和復以記請叔元乃稽首頓首執筆

而為之辭曰臣伏讀周南騶虞之詩至于春田之

際草木之盛禽獸之多有以想見當日文王之化

無所不被讀大雅卷阿之詩至于游歌矢音有以

想見成周盛時海內清和百姓樂業而君臣之間

府歌喜起致鳳鳴朝陽之盛我

皇上乾施坤載之功與風解雨之澤日星河嶽之文盛

郭尉聖恩寺志

卷八 寺記

德大業巍巍皇皇充塞天地自畿服甸服以至海

隅出日含生之倫無一物不得其所而臨幸所至

蠲租省刑問民疾苦兒童婦女瞻雲就日莫不望

見顏色煦以春溫大澤般流畫艾歌詠與蹕之地

益不覺山川之炳煥而動植之咸若也千百年後

游茲寺者瞻拜

宸翰周視堂廡摩挲安古柱軒窓闌楯間一草一石皆以

為

聖天子之所經行循覽有以想見我

皇上今日春田草木游歌矢音之盛事況幸生斯世遭

遇

王恩晨夕於

皇上之側親承

聖訓如叔元者而紀之烏容已乎爰伏地書此以竊

附於騶虞卷阿詩人之後俾來者得以覽觀焉

康熙二十九年二月朔日

賜進士及第資政大夫

經筵講官工部尚書臣翁叔元謹撰并書

郭尉聖恩寺志

卷八 寺記

五

鄧尉山地藏殿記

中吳之有鄧尉居名勝之一街遠山倚五湖佳水繁陰
修篁疊翠可以步芳徑訪香雪聽鳥歌邀素月其間梵
宮之巨麗金碧之煒煌經獅律虎之所開承豐碑碣石
之所誌述前人道之備矣顧是山深隱秀蔚無崇岡曲
欄而縮於南北竄於西東昔吳太史梅村公太母從大
法堂石經始藏閣今踞然存也而左翼闕如未稱大觀
余友張子省恭顧而任之自癸酉閏乙亥鳩工落成爲
三大楹中供兩賓教主香像旛幢整麗猊座莊嚴又清
淨福地也夫地藏以救母故於忉利天宮受佛接引以
一身度脫百千萬億恒河沙界衆功德不可思議張子
力構精藍妙選僧伽日喃喃大乘經無間蓋曰爲德配
焉孺人資冥福也吾崑故太常中恬公文章政治咄咄
人口鍾秀孺人淑慎天植克嫻經史明婦順三子七女
相繼早世卒以憂悸成疾而殞雖邀翟弗不獲禾年宜
張子之悼喪無涯冀其速轉法輪也雖然張子之意念
深遠矣山河大地無有盡期卷舒出沒總歸幻化惟是
本智慧因樹無漏果足長留天地間耳若乃不煩鼓動

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

不精信施而檀那儼然運於反掌由是鯨音罄罄無異
梵天之聲聞也波光浩淼不如法堂之圖畫也而且暗
香風動翠影雲棲或有禪宗法侶探奇送難或有騷人
墨士登高賦詩彼遊息於斯者源厥本末食曰此某之
締造也而張子傳張子德配之懿範傳而鄧尉之爲名
勝更傳所謂與天地長留者其在此乎憶張子爲頓丘
節甥甫弱冠意氣激昂閩中肆外知爲有血性人與余
兄弟相敦以道義泊宰中州政通人和望高卓魯既遷
司馬髮未艾以太孺人春秋高拂衣去鄉數年後余覲
鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

繁京邸遇中州人士輒交口頌其遺愛尤信爲篤摯人
凡所表見皆古君子也矧其有造於名山者諸天必設
寶蓋覆之五雲護之雨無量香華爲忉利天不朽勝果
矣故樂而爲之記
康熙歲次戊寅嘉平月崑山徐秉義薰沐拜譔

聖恩中興第二代先師壁和尚影堂記

堂之建也始于康熙辛未臘月越七年己卯三月告成
數先師去世寒暑閱三十主法已四更乃于是年菊月
之朔今安遺像以慰式瞻所謂因緣時節亦不易也嗟
乎從上佛祖出世或千百年一出如優曇鉢華時一現
耳其出也則必有法身大士同願同行輔翼之繼述之
故其道愈久而愈遠愈光而愈大昔世尊爲一大事因
緣出現于世說法四十九年未曾說一字最後於靈山
會上拈花示衆獨迦葉微笑世尊云我有正法眼藏涅

鄮尉聖恩寺誌

卷八 寺記

七

槃妙心實相無相微妙法門付囑于汝教外別傳源始
於此遂稱迦葉爲西天第一祖迦葉二十八傳菩提達
磨航海而來傳佛心印此土之人知有禪宗乃稱達磨
爲東土第一祖達磨六傳至曹溪並出南岳讓青原思
自後派分五宗因稱南岳爲第一祖南岳五傳出臨濟
濟于泐泐小院建立綱宗故又稱臨濟爲第一祖臨濟
二十一傳出萬峰蔚開闢萬峰故茲山稱萬峰爲第一
祖萬峰十傳至天童悟祖悟出三峰藏翁崛起三百年
將墜之緒宗重復鄧山已廢之法席如日月麗天雷霆

震地得其傳者十有三人而其克紹鄧峰之祖席應機

說法遐邇嚮慕三十五年如一日者實惟先師壁和尚

師十二歲出家十七歲剃染二十二歲學二十四開悟

三十歲得大徹三十八而得受源流衣拂即開堂說法

至七十有二而示寂又二年塔全身于拳嚴壇後又二

十八年得入影堂司空李公顏其額曰真獅蓋取漢祖

記先師之語凡師精進之勇悟入之深機用之峻操履

之篤誓願之弘利濟之普固非小子筆舌所能殫述而

其建立規繩精詳周備無一事不稟佛心無一法不遵

鄮尉聖恩寺誌

卷八 寺記

天

佛制攝化人天感悟興起此志所以追敘生平之實以
告將來俾人人瞻之仰之戀之慕之於以見一代之中興
師法之不朽嗚呼刳石或有時盡也先師道德周行于
天地之間則無時盡也已矣後之賢者當思紹述先宗
繩其祖武庶不辜真獅之意是爲記嗣法門人濟志拜
撰

康熙五十八年己亥春正月初九日

特

旨欽命管理江寧織造加一級臣曹頌

管理蘇州織造戶部侍郎加六級臣李煦

總理糧儲提督軍務巡撫江寧等處地方都察院

右副都御史加六級臣吳存禮

江南江寧蘇松常鎮淮揚徐州一州布政使司布

政使臣楊朝麟 賁

賜幣金壹千兩數珠壹千伍佰零壹掛衣帽鞋襪各壹

鄧尉聖恩寺志 卷八 寺記 三

千伍佰零壹副到鄧尉山并

勅在寺飯僧三千四百餘衆敬涓十三日肇始選戒行

僧八十員啓建

萬壽道場九永日二十一日圓滿奉爲莊嚴

皇太后遐昇果位仰體

聖天子大孝誠心於二十二日放堂飯僧俵給

頒賜謝

恩

住持臣僧濟志謹紀

聞之布德施惠一人慶有道之靈長報本崇先萬

國仰孝思之不墮蓋窳門視膳既恪奉晨昏而春

露秋霜尤情深昭格此誠四方之維則而一代之

隆儀也欽惟我

皇上道高堯舜德邁禹湯世德作求弘猷廣被善繼善

述闢亘古未廓之山河丕顯丕承開兩間未有之

功業以豐年爲上瑞不謗膏露景星昭文德於武

功何憚櫛風沐雨車書大一統日升月恒聲教訖

九州民安物阜

鄧尉聖恩寺志 卷八 寺記 三

金甌永固曆數膺億萬斯年

玉燭長調冠裳集千八百國凡此受祐弘多孰非

貽謀蓋著維茲吳會夙擅山水名區屬在鄧山尤號東

南首利歲逢己亥月正春王

皇太后懿德昭垂

聖天子明禋特舉爰

命臣工聿修

佛事寶殿層層依碧嶂絕少塵埃殊宮處處繞祥光

眞相淨土懺壇設夫九日僧衆及於三千響微層

香奏鈞天之雅樂

恩降祇對錫

內帑之金錢衲衣如帶

御爐香典崇

比闕念珠遙錫

天家寶貴南金飛鳥天來不數七襄錦製梵音雷動

何殊

萬歲高呼殿前翠壁丹甍俱沾法雨界下香燈石室盡

落天花豈僅寶地生輝抑且普天蒙

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

福聖寺際昌時愧涓埃之莫報忝司封域竭禱誦之

維虔看支遁談經拈香粟界聽生公說法拜手珠

林心切傾葵情殷向

日伏願賜時雨若

皇圖鞏固千秋常見海晏河清箕嘒儔陳五福恭逢

盛典敬布丹衷

總理糧儲提督軍務巡撫江寧等處地方都察

院右副都御史加六級

臣 吳 存 禮

恭紀

鄧尉山聖恩禪寺重建天王殿記

域內有興區得人而顯人世有勝業得時而彰何謂時凡業之興也或自始而有之或繼廢而有之又或受成而有之論者皆以前之二者烈倍受成而事未可概也彼作始起廢示現非常見者聞者更相譖欺理有固然若其人處受成之會其純心厚力常晦沒於安隱循持之餘而世或莫聞而傳焉則時爲之也然吾聞之時會無常形誠則必形世有實心實力應時辦道其人則必不自異而天

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

異之固將曲爲之時以震於世而暴其迹

龍蓋觀

鄧尉裕遠圖和上天王殿之役益信天之巧於爲

時也吳郡鄧尉山聖恩禪寺當元之季明之興萬

峰蔚公始初禪菴閱五傳規模大備得請于朝易

寺額厥後裂爲房貿爲別墅百有餘年蕩然廢敗

訖愍帝時三峰藏公道價高天下應請來爲寺主

承以剏石壁公而後殿堂樓閣庫寮庖廡之爲居

像設鐘懸藏經館客之爲制燦然具舉有殿無數

夫灌莽開而寶坊啓淪胥轉而法運昌如蔚公壁

公所謂作始起廢其人是已今和上以雍正十一年冬乘拂斯席越明年甲寅二月天王殿災踰歲而工起又踰歲而竣其楹間崇廣像塋位向如舊式麗白金二千二百兩有奇出信施者十之八出兩序者一出具戒弟子者又一綴屬囊解若酬逋賁實乾隆二年丁巳春也明年正月龍信宿山寺寺僧爲言災之起也有衣工見煙焰從佛口中出亟召寮衆已熾然成火聚瓦皆作赤烏飛翔類世俗翁媼燃楮庫須臾皆燼而殿左右廊欄無燎及

二子相配五子而甲一周又四甲而數一轉故古今紀年率以百年爲成數其人其時前後相際而功績相輝信乎其不偶然矣和上震澤王氏子脫自吾邑北禪寺寺老宿懶牧上人吾王母舅也自少以法器許之吾兄弟嘗聯研削比壯歲負擔行脚勘明箇事留侍志老人最久已乃應化接待陟金粟養晦佛華與吾輩把臂曠絕會吾邑崇安大雄殿圯僧伽募建數輩皆中罷咸以宿契屈致和上決歲語語工濟於成方謀息機湖壩而祖庭折筭局余有滇行遂別去及歸就訪入三門丹碧異舊合掌頂禮徐乃得悉緣起且出一編皆入山來据座普參文句曰序而記之惟吾子宜龍不解佛法未暇以爲近趣其門人德照理前說來請龍方奉

命司教蘇州時地會合姑記其有爲世諦佛所元二

義者以復於和上如此或者曰劫私事貶眼虛空切利化城彈指出現於斯七四方正信旁午而運來巨手鉗樵應機而疾發卽此第二義夫安

知非第一義之權輿乎若夫修繼勢之盤紆駭湖

光之隱耀則陳比部亢宗吳司成偉業言之蓋詳

茲不復云也非敢學過量人語塵視山河謂不屑

道也

賜進士出身雍正壬子科應聘江西鄉試同考官雲南

五華書院掌教蘇州府學教授法弟子金匱浦起

龍拜手譔

鄧尉聖恩寺志

卷九

鄧尉聖恩寺志卷之九

語錄

開山萬峰時蔚禪師上堂

上堂舒兩手云大開方便門便從這裏入復握雙

拳云閉卻半關說家裏話且道不開不閉一句又

作麼生道良久斂僧伽黎下座

解制上堂云一葉落天下秋一塵起大地收解開

布袋口衲僧得自絲腳頭腳底風雲起撒土揚沙

靴入流逼塞虛空無影像啼鶯元在柳梢頭畢竟

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

作麼生取用喝

示衆從上佛祖割露單傳開權顯實說玄說妙契

理契機只要學人識取自心累他先聖曲垂方便

誘進斯門所以道摩尼珠人不識如來藏裏親收

得六般神用空不空一顆圓光色非色此珠人人

具足箇箇圓成非特如來藏中三世諸佛歷代祖

師何嘗少欠若佛若祖是聖是凡莫不皆有此珠

汝等諸人六根門頭放光動地因甚不見卽爲情

生智隔想念體殊無端雜毒種在八識田中醞釀

上味香成惡水埋沒自己靈光決定無絲得見若是決烈丈夫直下一刀兩段不被邪師惑亂不受塵緣繫縛具大眼目具大手段直入斯門得獲大寶豈不見大梅嘗禪師參馬祖問云如何是佛祖云卽心是佛便向大梅一住二十年馬祖令偈去探其是可僧到便問云和尚見馬大師得何道理便住此山嘗曰向我道卽心卽佛我便向這裏住僧云馬祖佛法近日又別嘗曰作麼生別僧云又道非心非佛嘗曰這老漢惑亂天下人未有了日

在任他非心非佛我但卽心卽佛看他一得永得了無退失這箇便是參禪問道底英靈衲子一見便了更不狐疑如百丈問長慶云如何是佛慶云騎牛覓牛僧問西明和尚云如何是佛尚云卽汝便是便是自家珍寶更莫他求如斯會得看破馬大師心肝五臟苟或不然更聽一偈一對眉毛眼上橫莫問渠儂短與長八字打開全剖露分明遍界雨花香

中夏示衆云達磨的的西來直指人心見性成佛

且道性作麼生一喝於此直下死因百雜碎便見青青翠竹顯真如柳綠花紅明皎潔風生虎嘯石龍吟燕語鶯啼爲汝決衲僧家活潑潑清懷撒山夜明珠獻寶波斯難辨別放倒和水打覺眠一任天崩與地裂其或未然參

偈

贈九峰無念學首座

五派傳來臨濟宗入門一喝露機鋒老婆心切能容易試看疑蛇變作龍

竹筵倒握辨龍蛇佛祖場中有作家兩手展開親付屬佳峯魔得震中華

寄日紹慧首座

金雞啼省覺心王杲杲圓明耀十方昇騰不息緣

何事安與衆生作眼光

寄寶峰真首座

呂仙飛劍斬黃龍一喝當前入地中長老收看無用處拈來分付與禪翁

示席丘圓首座

等閒坐斷死生關寂寂如如得自閒三十年來圓
道者清名從此落人間

示悟首座

微悟心源達本源學無前後悟爲先室中黑漆竹
篋子續焰縣芳千古傳

寄海舟慈首座

龜毛付囑與兒孫挂角拈來問要津一喝耳聲三
日去箇中消息許誰親

寄天界華首座

寶劍全提劈面揮和師心印鐵牛機嵩山今日重
拈出分付渠僕繼祖衣

贈瑛首座

妙明真性本天然箇事何曾有靜宣問著西來端
的意烏藤六十顯三玄

贈清首座

傳衣表法獄囚枷無底藍乘死活蛇撞著知音開
痛口同生同死會龍華

奇源首座

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

四

鐵蛇昔日透龍門吐霧興雲日月昏掣電光中轟
霹靂騰身普雨潤乾坤

寄果林首座

傳衣表法爲人師不是閒人說是非實地參來心
自悟何妨語默涉難微

九峰無念勝學禪師示衆

師云如何是達磨直指一句衆無語師代云五乳
峰前談少室良久曰我昔在鄧尉山先師曾舉錢
牛過憲橋公衆令衆作偈有呈者鮮有相契我彼

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

五

時頌云頭角崢嶸四足蹄通身過隙月沉西當機
若解翻身去嘴吼一聲更不疑師又舉高峰和尚
示衆云海底泥牛啣月走岩前石虎抱兒眠錢蛇
鑽入金剛眼崑崙弱象驚驚牽此四句內有一句
能發能活能縱能奪若檢點得出許汝一生參學
事畢且問大衆那一句是衆無語師代云驚驚復
云也未是在便歸方丈

天童密雲圓悟禪師上堂

師於崇禎二年入山掃萬峰寶藏二祖塔吳江趙

蓋菴周居實等請陞座本山嗣法門人三峰藏出問云問也打不問也打飽領多矣今請別垂方便師便喝峰云打也問不打也問呈似多矣此時另轉家風師又喝峰轉身約眾云大眾一句了然超百億粉骨碎身未足酬各禮一拜答謝師恩眾禮拜起峰進身幾步云末後一句始到牢關最後之機乞師賜棒師云面皮厚三寸峰復禮拜歸眾頂目出問從上來事分付阿誰師云腦後見腮目云恁麼則臨濟一宗全承渠力師云卿跟下更須吃棒目云謝師指示便禮拜歸眾師乃云今日不肖兒孫高陞遠祖之堂不必更說偈言觀面為眾舉揚急著眼莫思量得便行真漢子人間天上本無雙卓拄杖峰率眾禮拜起便喝師打一下便下座

聖恩於密法藏禪師上堂

師為本山人第六代住持亦為中興第一代

師於崇禎二年五月十八日吳江邑侯同諸耆紳縉素蒞赴天壽聖恩禪寺開堂迎至廬前師拈蔬示眾云三世諸佛舌頭談不到底歷代祖師拄杖

點不着底在吳江熊明府諸護法毫端放光朗拈向諸人面前香須大家瞥地離那宣疏畢師以拂指座云獅子座今日揚聲大叫盡情與諸人說破了也若不會更須有取向上一路遂陞座拈香云開國重重沐

聖恩尉持清學建今孫礪檀一片重拈出天壽無疆祝至尊此一瓣香端為祝延

今上皇帝萬歲萬歲萬歲歲次拈香云此一瓣香伏為青宮內盡百福千秋柱石千城泰山北手集英賢于

鄧尉聖恩寺志

北關列仁軍于萬方此方院道府縣尊官並駕佛乘齊推天穀又拈香云此一瓣香伏為聖恩大護法吳江熊明府所冀直透佛祖奧關用作鹽梅調鼎又拈香云此一瓣香伏為吳江大護法趙中丞孫方伯沈儀部吳郡伯暨閩邑鄉紳孝廉文學諸檀越本郡各邑護法山主大檀及今日設齋飯眾周居實居士並進紫宸齊明白法又拈香云此一瓣香伏為折竹聲中捉敗枕子打破高峰和尚落梅地上掀翻自悟三要之覺範老人截樹尋根從

苗辨地供養臨濟三十代金粟堂上密雲大和尚
用酬法乳之恩乃就座上首白推云法筵龍象衆
當觀第一義師以拂子結却豎起召衆云三世諸
佛歷代祖師山河大地世出世間一切諸法縛作
一團千牢百固圖圖拈示諸仁面前還有決烈漢
子一擊粉碎者麼出來道看旋顧左右便擲下時
有僧出問昔年萬峰老祖於此太轉法輪今日和
尚到來祖道重光未審唱誰家曲調師云龍碑鍾
王氣僧云則恁麼則臨濟中興雷轟電掣也師云
鳳嶺滿青霞僧進語未出師拈拄杖便打云住住
又僧問威音舊有金圈在拋向當陽事若何師云
湖洗千秋日云得意忘言卽不問橫三豎四是何
宗師云山擎萬古天僧纔進語師亦拈拄杖便打
云住住良久環視大衆云諸佛未出世祖師未西
來威音王未有名字已前還有生死也無汝諸人
父母未生三緣未合天地未分覓明未咎已前還
有四句兩頭是非好惡言思識路也無祇如昨宵
正睡著時無夢無想無見無聞還有現前許多理

會也無若向者裏了得老僧更要問汝諸人卽如
從朝睡醒下床洗面喫粥喫飯迎賓送客喜笑怒
罵是有心耶是無心耶若道有心則前來三處心
不是有若道無心現前是誰主持若向者裏透過
則山湧波心樹撐殿角正好搖扇乘涼過夏雖然
如是猶坐在無事甲裏若有一物現前未免心生
意解情塵亘天顧杼停機生死塞路如何得休歇
去到者裏須是箇不顧危亾底向未問已前劈口
一掣板齒落地眉間挂劍血漲梵天饑鷹爪中奪
雀猛虎口裏插針始契臨濟大師道一句中具三
玄一玄中具三要額上亞目頂中出頭處處超佛
越祖在在蓋色騎聲堪報不報之恩共助無爲之
化喝一喝卓拄杖三下上首復白推云諦觀法王
法法王法如是師便下座
上堂把斷要津不遏凡聖你纔出頭來早與三十
棒起出矣老僧一向閱極目朝雲漢不得已指點
桑麻行看山水你若恁麼會又錯過了也喝一喝
曰何不簡便會取便下座

法座成上堂巖巖獅座滿堂中老衲披衣坐法空
跨下後猊忽返躡一聲哮吼見威雄喝一喝曰獅
子踞地吼佛祖倒身走出頭天外看只有萬竿叟
又喝一喝

上堂冒虚空爲鼓懸日月爲槌打鼓曾請鄧山五
百木羅漢分取柴莊嶺上薪蒸得米罔峰頭粟將
漁洋鉢盂竿滿盛香積飯憑鄧山神天飛鳳和聲
念摩訶般若三世諸佛如麻似粟虚空中權喜合
掌惟有尊賢長子騎却竹山臥象竿爲作證明曰

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

十一

若人會得這一句子管取參學事畢

付法上堂抹殺法中英雄者爲其能以舉一爲用
也驗盡法中英雄者爲其能以大機爲用也奪盡
法中英雄者爲其能以抽爻逼位爲用也瞞盡法
中英雄者爲其能以前定不滿爲用也

辭衆上堂心休不說法骨瘦上堂艱分明都說盡
湖水洗山巔喝一喝云大道絕言坐斷心路若能
如是不用露布便下座

聖恩剖石弘壁禪師上堂

師爲本山第
七代住持

師於崇禎八年八月二十二日蘇郡大護法宰官

孝廉文學山主大檀諸山耆宿衆善信等請住鄧
尉山天壽聖恩禪寺上堂師拈疏示衆云者箇便
是諸大護法輝天鑑地萬古不磨底大光明幢今
日不敢囊藏却請維那對衆宣出貴大家知宜疏
畢師指法座云西天四七東土二三乃至天下老
和尚莫不登于此寶華王座轉向上法輪今日新
聖恩又作麼生施設喝一喝云撥轉上頭關捩子
直踏毘盧頂上行遂陞乃拈香云此一瓣香爲雲

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

十二

爲蓋爲瑞爲祥蒸成五分法身莊嚴萬德之主燕
向爐中瑞爲祝延

今上皇帝聖壽萬歲伏願

聖心與日月齊輝

至德等乾坤永固

東宮內臺福慈彌渡玉葉金枝恩榮廣沐次拈香云
此一瓣香奉爲滿 朝文武闔國官僚此方撫按
道府縣學諸位尊官恒爲佛國金湯永作 皇家
柱石再拈香云此一瓣香奉爲本山大護法申大

司馬文閣學姚官詹願封翁劉大參胡水部願侍
御沈令尹蔡大參沈刺史李侍御徐太史張孝廉
文文學徐山王暨閣郡縉紳孝廉文學一切大檀
咸悟自心高遷祿位諸山耆宿在會英賢設齋檀
越衆善信等齊明向上玄機共證祖師妙旨又拈
香云此一瓣香日月照臨不到乾坤覆載不著魔
外潛覩無踪于聖覓之不得信手拈來專申供養
前住聖恩堂上傳臨濟正宗第三十一世先師三
峰藏和尚用酬法乳之恩乃就座維那白椎云法
筵龍象衆當觀第一義師揮拂子云拈花微笑代
相傳弟應兄呼倒刹竿乃至安心三拜後旁流三
頌策三拳欲透主賓玄要事須明雙角沒欄格衆
中有同心共證者出來與聖恩相見雲門禮和尚
問法筵初起海衆雲從祖令當行取請拈出師云
鄮峰頂上雲舒卷進云縱料揀於當陽施主賓於
格外則且置只如新聖恩爲人底句又作麼生師
云源洋山沒碧波中進云一句頓開摩醯眼萬竿
法道又重光師云禮拜著進云分明垂手處仔細

好生觀師便打國清儲和尚問如何是先聖恩宗
旨師云汝自道取進云新聖恩今日如何建立師
云你還肯成禮我麼進云恁麼則禮拜珍重去也
師亦打祥符鉞和尚問龍象交衆人天雲集如何
是新聖恩開堂一句師云明月堂前吹鐵笛進云
先師入無聲三昧師兄顯大用神機別出手眼當
場展看師云琉璃殿上鞦花毯進云恁麼則聖恩
道樹千枝茂臨濟淵源萬派長便禮拜師打云者
棒放你不過乃以拂子豎起復擲下震威一喝召
衆云會麼若向者裏會得則箇箇如雷如電土百
灰頭任運騰騰自由自在若也未會不妨與諸仁
拈出令未聞者得聞未開悟者悉得開悟未到末
後者咸到牢關不見臨濟祖師曰大凡演唱宗乘
一句中須具三玄門一玄中須具三要有權有實
有照有用且道如何是一句中具三玄門秤錘撲
落擊碎方甌生生死死鐵關如何是一玄中具
三要龍角雷轟劈破乾坤蟾結摩醯亞面門驀地
復雷轟如何是權鐵樹花開落如何是實金果熟

飄香如何是照夜半日輪紅如何是用忽轟塗毒
鼓若向者裏諦當分明非惟透徹臨濟宗旨即使
雲門兩蓋截斷隨波一字關曹洞偏正兼至兼到
三種墮鴻仰有無兩口一舌法眼華嚴六相曹源
一滴乃至從上一切古今差別因緣無不俱透於
此一一透得便能主賓互換舉一用先或時棒喝
如雷而擎頭戴角或時閉門打睡而衲被蒙頭或
時賓是賓而主是主或時賓作主而主作賓或時
主據主中之主而賓作賓中之賓或時全賓全主
全卷全舒全出全沒而不分貴賤輒作一團或時
東湧西沒西湧東沒東西齊湧齊沒而隱顯莫測
庵外難窺如斯之事皆是吾人日用中本分事也
且本分一句作麼生道喝一喝云龍得水時增意
氣虎逢山色長威聲久立衆慈伏惟珍重維那結
椎云諦觀法王法法王法如是下座
上堂有一句如青萍出匣遶物便揮有一句子
如白雲歸洞卷無踪迹有一句子如露地白牛藏
頭卷尾有一句子如奔雷掣電暴雨疾風隨顧左

右云會麼三醉岳陽人不識等閑飛過洞庭湖
元旦楊承宜居士請上堂一年十二箇月今日又
從頭起人人溫故知新箇箇明心契理地神歡空
神喜森羅萬象盡開顏燈籠走入露柱裏木人拊
掌笑呵呵石女謳歌欣不已一時聚首共商量如
何是不遷之義良久云元正啓祚萬物咸新應時
納祐慶無不宜
上堂有時千峰頂上瞋月眠雲有時十字街頭橫
拈倒用有時顏然尊貴不識不知有時殺活自由
擒縱在我且道總不恁麼時如何喝一喝云舉頭
天外看誰是我般人
上堂一二三四五金風空中舞五四三二一鐵牛
眠少室一二三四五五四三二一水流調下太忙
生雲在嶺頭悶不徹萬谷梅花似雪舖陣陣香風
時撲鼻郡山叟盡情說西來大意悉敷揚佛祖家
珍俱漏泄移聲拂子喝一喝云甕裏何曾走卻甕
師於示寂前告衆云老僧自受先師之命住院三
十餘年祇有者一著子乾碌碌地別無有長處每

遇信施請法皆不得已曲爲機宜或舉古論今譚
禪說道雅以佛祖大法與諸人本分拈提祇要開
人眼目實不將四六文詞華言巧語以當宗乘中
事記得先師有言三十年來法道變說禪多半學
文章所以我一生只是稱性而說任他諸方笑鄧
山老實頭禪如今年老不能領衆只合放身那畔
令渠自由自在去也若是鄧山佛法自有人說在
此後不必更問老僧各各努力珍重

妙濟吼崖濟石禪師上堂

鄧尉聖恩寺志 卷九 語錄

支

師於康熙九年二月初一日蘇郡大護法紳衿祖
山尊長諸大居士隣封耆宿山王檀護兩序勤舊
同門昆季合院大眾請上堂師拈疏云一字不著
畫文彩已全彰口縫未曾開聲震十方刹如未委
悉却請維那封衆宣白宣疏畢指法座喝一喝云
向上闢板子千聖不傳真秘訣大寶華王座萬機
酬唱寬知音瞻仰不及處足下起清風便陞拈香
云此一瓣香根蟠空際蔭覆娑婆遍界芬芳花開
五葉燕向爐中煴申供養釋迦文佛歷代祖師祖

祖親示心心相印此一瓣香端爲祝延

今上皇帝聖壽萬安恭願無爲而治天下太平海晏河
清萬民樂業金枝竝茂玉葉齊芳紹膺最上宗乘
不忘靈山付囑此一瓣香根漢帝固柱地撐天奉
爲滿朝文武閭閻功勲此方諸位尊官紳衿護法
本山山主大檀長者居士願將掌握乾坤手扶豎
禪宗大法幢此一瓣香諸佛下種不得刈祖豈可
滋培頭正尾正離相離名第四回拈出箇中供養
心印天山真獅子吼傳臨濟正宗三十二世當山
堂上先師壁和尚用酬法乳之恩挽衣就座長泰
和尚白椎云法筵龍象衆當觀第一義師隨聲喝
云大好第一義且作麼生觀物外淨和尚出問踞
虎頭收虎尾已見全提作獅吼奮獅威正在今日
寶座既登敢請垂範師云七尺烏藤橫守箇進云
恁麼則千山瞻仰四衆攸歸師云看取今朝祖令
行進云可謂師恩佛恩一時酬畢師云須是老翁
成就始得進云三十年後孰不流通師云一任觀
光石浪振和尚問大覺堂內重興傑祖風規萬等

鄧尉聖恩寺志 卷九 語錄

七

會中咸仰人天眼目卽今檀護抒誠未審說何法
要師云一點水墨兩處成龍進云正當法化維新
一衆願觀盛作師揮一拂子進云可謂拈莖草以
現瓊樓布慈雲而灑甘露師云知卽得進云如是
則聖恩道樹千枝茂濟上宗風萬古傳師云阿誰
不願乃豎拂子云看看釋迦老子來也震聲喝云
會得這一喝便會得臨濟道我與釋迦不別復豎
拂子喝一喝云續佛慧命明取綱宗三要印開本
無實法作家相見啐啄同時互換之機喝非喝用

寶華月航濟面禪師上堂

師於康熙二十九年十一月十五日蘇郡護法山

主檀越鄰封耆宿同門昆季兩序勤舊請上堂拈
香祝

聖畢復拈香云此一瓣香三十年常埋山角一千里牽
引人間今日對衆拈出供養卽此堂上先師壁和
尙用酬法乳之恩攬衣就座華頂和尙白椎云法
筵龍象衆當觀第一義師揮拂子云台嶺溪埋三
十載芒鞋又復向人前祖翁田地重來到一片水
壺月正圓所以古人道欲識佛性義當觀時節因
緣卽今時節既至回避無門只得按下雲頭和泥
合水于此會中及諸毘耶大士同聲唱和極力贊
揚使見者聞者人人頓發心光各各豁開正眼始
知過去心不可得萬壑千巖同一脈現在心不可
得汝擎茶來我便接未來心不可得相逢誰是知
音客取不得捨不得不可得中只麼得寒山捨得
笑呵呵饒舌豐干猶不識我如爲衆舉揚一句哭
作麼生道擊拂子云龍歸大海波濤靜雲到蒼梧
氣象閑華頂和尙結椎云諦觀法王法法王法如
是便下座

華頂仁山誄震禪師上堂

師於康熙三十年十一月初六日蘇郡攝神護法
山主大檀伯同門和尚兩序勤舊請繼聖恩禪寺
上堂師拈請疏曰此一道催符是迦文世尊在靈
山會上付囑國王大臣長者居士盡未來際世世
不忘一段真心驗在今日雖然要得海眾同闍須
是當陽宣白指法座曰先鄧山留下者箇座子終
日塵說剎說熾然說無閒歇覲面領會得去何待
老僧扶杖高登但而今既承衆心推擁只得上者
一層去也顧左右曰莫恠白頭猶意氣少年曾踏
上頭關首拈香曰此香先天地而生超日月而出
熱向寶爐供養

禪宗始祖迦文本師和尚端爲祝嚴

親幸名山光被祖席

當今聖主萬歲萬歲萬萬歲欽願

皇圖濟美而萬國來賓

帝道允隆而兆民樂業拈第二辦香曰此香過佛祖
以發機得聖賢而顯用普同供養東西兩土諸位

鄧尉聖恩寺志

卷九 誄錄

三

祖師臨濟正傳列祖和尚仰願滿朝文武敷厥侯

王此方督撫司道府鎮縣學衆位尊官恩承

帝簡今爵祿崇宏道契佛心今福緣殊勝拈第三辦

香曰此香大地莫能鍾其靈群嶽莫能毓其秀敬

申供養開山萬峯蔚祖和尚繼席弘化諸大禪師

伏願護法宰官山主檀信及當筵設供大檀護等

爲師爲傳朝野歡歌治國治家恩榮胥慶拈第四

辦香曰此香從佛國乘願以再來向神洲應運而

崛起端申供養本山中興第一代三峯師翁藏和

鄧尉聖恩寺志

卷九 誄錄

三

尚所冀同條共本四遠分化諸山和尚同展四煞

雄機揭示五宗正印本寺耆英鄰封法侶兩序頭

首在會諸賢均培智果共徹法源末上正拈香曰

此香劈破圓成多方煅就雙頭獨結三法圓融祇

緣一度收來向懷中第七回拈出特申供養坐鎮

祖山光大萬峯舊業力弘宗旨發明藏祖宏謨卽

此堂上中興第二代臨濟正宗三十二世鄧山先

師璧和尚用報法乳大恩玉泉輪菴和尚白椎曰

法筵龍象衆當觀第一義師隨聲便喝曰未白椎

前誰敢露布既白椎後吾豈囊藏且看手眼超羣
底出衆相見洙涇鶴山和尚問拈七尺烏藤滹沱
猶在振三峯正令法印聿新澄清祖苑則且置如
何是新鄧尉的爲人句師曰彼此皆知進曰獅
音久已絕響法堂豈止苔生何圖今日玲瓏雄機
師曰誰知師弟有成穢我進曰若然則湖光再洗
千秋日山色重開萬古天師曰人天前孰不仰望
玉泉和尚問倒拈四句針繡冰稜橫翠三元鉢安
杓柄闔域以外則不問如何是堂與中事師曰覲

面露真機進曰側聞三峯師翁望和尚久矣師曰
兄弟成十字進曰如此語話造次凡流寧容湊泊
師曰長安道上人爭望進曰燈史丹鉛開正眼萬
峰賓主振圓機師曰三千里外得知音泉禮拜起
師瞬目視之泉便喝師亦喝泉又喝師連喝兩喝
泉便歸衆師曰末後者兩喝大衆記取餘問不錄
師舉起拂子曰昔日靈山初行此令便有迦葉尊
者一笑相傳西天四七聖東土二三祖分二支列
五派顯開密闕寶印全彰線去絲來金針不露流

傳到今未免字三寫而失真法久曠而成弊所以
三峯師翁于此中興臨濟綱宗諸方老宿不敢正
眼覷著鄧山先師于此重唱玄要的旨四來龍象
那容開口問著山僧當日親遭惡毒一時迴避無
門直教赤體無依勒破白拈手脚于是兩處隱山
四主禪刹或時拈龜毛拂子左舞右揮或時提兔
角拄杖東敲西擊貴圖重整家風到底難瞞作者
而今老不知休仍歸祖翁地上伐鼓而考鴻鍾
據曲乘而行正令率由舊章別無改作復舉拂子

擎一下曰現前大衆若干斯明去不妨句絨霹靂
言言雙放雙收機用鉤錐著著可舒可卷主賓道
合上下和同可以行不言之教嚴不罰之威酬浩
蕩之恩助昇平之化雖然且道今日爲衆提綱又
如何舉揚乃揮拂子曰雲起碧潭龍奮迅風生大
野虎威傳玉泉和尚復結搥曰諦觀法王法法王
法如是師便下座

洙水鶴山濟志禪師上堂

師於康熙三十四年五月十三日蘇郡大護法縉紳山上鄰封諸刹同門和尚兩序勤舊合院大眾請繼聖恩祖席上堂師拈請疏曰三世諸佛談到底歷代祖師拈不出底盡在大護法筆端流出直使燈燈相接葉葉聯輝諸人急著眼聽一幅丹誠千秋慧命分付維那當陽剖露宣疏畢指法座云此箇曲衆牀父子子起坐相承因甚今日山僧重爲註破只恐諸人昧其所如喝一喝便陞拈

鄒尉聖恩寺志

卷九 語錄

五

起香云天上天下最尊最貴不思議大願之所莊嚴阿僧祇善根之所成就熟向爐中專中供養禪宗始祖迦文世尊大和尚端爲祝嚴

今輪親幸

御翰光昭

當今皇帝聖壽萬歲恭願 鴻圖滋固臻至化於唐虞景命方綿被仁風於乾竺次拈香云此香一超直入八表風行普同供養飲光以下六十八世傳法正宗諸祖大和尚仰願欽承佛勅闡朝文武公卿此

方督撫司道府鎮縣學諸位尊官功伴日月敷烈

嵩華展臯夔稷禹之訐謨明佛祖聖賢之大事再

拈香曰此香根踞千巖葉垂萬壑毒鼓莫喻其威

砒霜豈比其烈特申供養開山始祖萬峯蔚和尚

相繼開法諸大知識伏願闔郡諸大護法本山山

主遠近檀那天階早晉與不世之勲慧命無疆樹

名山之業又拈香曰此香威音到今誰敢提著應

西天懸記慨濟上綱宗敬申供養本山中興第一

代三峰師翁藏和尚伏冀諸山尊宿共本宗支闡

鄒尉聖恩寺志

卷九 語錄

五

院者英新舊兩序尊所聞之高明躋斯道於平實懷中出香曰此香毒辣最深從骨髓裡印下溫研積久向饅頭邊拈來單爲供養上下二千年角虎聲騰標砥柱竺乾七十葉真獅吼出振滄沱卽此堂上中興第二代臨濟正宗三十二世先師暨和尚用酬法乳敝衣就座報恩和尚白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師震聲喝曰椎聲未舉千聖攢眉正令當行阿誰敢擬恁麼會去早落第二格外明宗出衆相見僧纔出師拈拄杖曰垂絲千尺意

在深潭離鉤三寸子何不道進曰今日是第一日
請和尚道第一句師曰已喫棒了也進曰謝和尚
指示師和聲打曰載領一頓問綸竿千尺招回船
子家風拄杖一條行出潯沱正令師曰眉間飛熱
鐵進曰是上祖風規是今時樞要師曰腦後奮金
槌進曰興化道我逢人即出出即不爲人三聖道
我逢人即不出出即便爲人意旨如何師曰一對
無孔鐵槌進曰今日在和尚分上又且如何師曰
你且向興化三聖邊會取乃曰投老湖濱只一竿

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

王

滿船明月釣清寒慚無道福追前哲那有閒情緣
祖山事不獲已入這蟲豸去也好大衆諸佛法印
逼塞虛空歷祖心光貫通今古除非蕩盡纖塵徹
見風規壁立上祖綱宗未泯先師遺範森然明明
不覆藏法法無向背何用尋言摘句染污已靈援
古證今塗糊先聖竊紙上之空文究何補於實事
欲得迴顏波於既倒顯正眼於當陽必須本色提
持始得經綸克濟然後奮金剛劍乘象王身雙放
雙收有殺有活照用同時與奪自在有時恁麼有

時不恁麼大高海濶電卷星飛恁麼也得恁麼
也得玉轉珠迴龍驤虎驟不落今時高超物表報
不報之深恩揚不揚之至化正與麼時入院提綱
一句作麼生道水歸大海波濤靜雲到蒼梧氣象
閒山僧道薄緣輕久棲湖畔泛一葉之扁舟學華
亭之垂釣遠承台命承乏祖山勉陞斯座舉揚先
聖恩家法實無一絲毫瞞汝諸人冀各存誠共相
委悉復舉僧問百丈如何是奇特事丈曰獨坐大
雄宰僧禮拜丈便打師曰大小百丈只解平地登

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

王

高障在尊貴一路今日設有人問山僧如何是奇
特事但向他道破夏扶藤住祖山僧若禮拜更向
他道誰人知此意令我憶汾陽久立衆慈伏惟珍
重報恩和尚結椎曰諦觀法王法法王法如是下
座

康熙三十五年三月初一日刑部員外郎宋駿業

奉

旨責賜

御書金經到蘇州府鄧尉山聖恩禪寺僧 濟志 謝

恩 上堂拈香云此香全體全用證般若之真宗至貴至尊等金剛之不壞炳何寶爐祝延

今上皇帝聖躬萬萬歲欽願舜日與佛日長明金輪共

法輪並轉在筵 天使布宣

聖德同晉道樞欽衣就座還西堂問昔日須菩提尊者

鄧尉聖恩寺志卷九 語錄 天

歲中宴坐遂感天帝釋散華讚歎今日朱護法親

貴

御書金經到山畢竟有何祥瑞師云銀鈎鐵畫雲漢昭

回進云祇如帝力何有於我哉又作麼生師云龍

飛鳳翥至德光天進云恁麼則天人羣生類皆承

此恩力師云恭願吾

皇萬歲進云和尚善說般若仰祝

聖天子萬壽無疆師云好音在耳人皆聳一句無私亘

古今乃云金剛正體歷劫常堅般若智光萬機河

悉昭昭于心目之間而相不可親晃晃於色塵之

內而理不可分佛祖以之出生乾坤以之覆載日

月以之照臨江河以之流注亘古亘今迥無變易

遂捧起

御書法寶召衆云見麼

金輪天子從筆尖頭現身說法特蒙

隆恩頒賜直使祖苑光華神靈拱護開千聖頂額之正

眼壯萬世仁壽之不圖用保

帝躬以祈民福僧 濟志 今日對衆宣揚畢竟功歸一

鄧尉聖恩寺志卷九 語錄 天

何作麼生道劫石有銷日

皇恩無盡時下座

康熙三十八年己卯三月十五日

聖駕再幸三吳蘇松二郡臣民耆老於鄧尉山啓建萬

壽道場恭祝

聖誕上堂拈香曰此香芳騰鶯嶺價重神州

九重之尊貴難名萬德之莊嚴莫及炳何寶爐端爲

祝嚴

今上皇帝聖躬萬壽

皇太后齊年 皇太子 皇子千秋恭願

能圓夙脣壽臻百億須彌 玉葉金枝福邁三千刹

海白椎竟還西堂問寶王如來世間燈諸吉祥中

最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥弘開

萬壽法筵一衆願聞祝贊師曰

皇國齊北極聖壽並南山進曰祝贊已蒙指示提綱又

作麼生師曰肇開華岳連天秀放出黃河徹底清

進曰千聖堂前伸一間而今禮拜萬斯年師曰瞻

仰有分乃曰祥雲匝地瑞靄盈空瞻湖山之屹峙

鄧尉聖恩寺志 卷九 語錄

三

會龍鳳之飛翔况

天威儼對 聖澤滂流鷺山三百餘會從未道着少林

九年兩壁亦未覩見是以禪宗的旨惟在明心心

若洞明萬機具足此從上諸聖之所履踐一切眾

生之所歸承所謂天下無二道 聖人無二心欽

惟

皇帝陛下道冠前王德超羣后以中和之道育民生以

仁孝之心治天下歡屬海岳光耀林泉一切處殊

勝吉祥千百載非常際會恭逢

聖誕慶選 天恩開廣大慈門集無邊梵行諸天音樂

不鼓自鳴梵唄詠歌自然敷奏直得山河大地共

沐

皇仁四聖六凡咸資法雨兩郡 臣民 暨 臣僧 等仰傾葵

藿之誠敢效華封之祝人人歌堯舜之風在在樂

義皇之世 臣僧記得傑祖有云虛空可量風可繫

無能盡說佛功德佛功德海既難量吾 君壽量

亦如是 臣僧登斯寶座舉唱宗乘仰祝

聖君水隆

鄧尉聖恩寺志 卷九 語錄

三

客筭結惟下座

康熙四十六年合省當道大護法本郡縉紳啟建

萬壽道場恭祝

聖誕請上堂拈香崇高莫極廣博無涯開佛祖之微權

顯人天之真實功超覺地位證

金輪臣僧炷向寶爐端為祝嚴

當今皇帝聖壽萬歲萬歲萬歲萬歲飲願

皇國與佛日同輝

聖德其法輪悠久壽量越須彌乾坤無等匹白椎竟問

南岡名邦鄧山禪刹宏開

御封聖恩寺志

卷九 誦錄

祝聖 壹

萬壽法筵恭祝

無疆容算四眾傾心願聞法要師曰祥雲捧日

聖壽同天進曰一句全提人天共仰祖師心印再請敷

揚師曰帝釋殿前放赦書進曰恁麼則靈山一會

儼然在仰見堯天億萬年師曰傾盡此時心問建

大法幢弘濟宗旨不落言詮請師垂示師曰松風

一奏水月雙清進曰

聖心同於日月壽算逾於須彌祝嚴一句又作麼生師

曰堯風蕩蕩舜日熙熙進曰與麼則

一人有慶兆民賴之師曰真實之言誰不願樂乃曰

廣大慈門全彰萬德佇瞻龍鳳飛翔河沙妙諦單

顯獨尊咸聽琳瑯湧出

九重端拱道洽寰區

一人指南令行吳越茲者慶遇

誕彌之吉欣承於穆之休祥光普燭瑞澤長流協億兆

之謹心效華封之嵩祝欽惟

皇帝陛下大覺現身神功超於虞夏重華應世文德冠

乎古今如天普覆似地普擎一切處無不周園一

御封聖恩寺志

卷九 誦錄

祝聖 壹

切時無不具足靈山一會沐浴

皇風鄧尉禪林輝煌

宸翰縱使雲興無盡之辭奚足導揚

至化直饒瓶瀉難窮之句何能畢讚

皇猷臣等敢傾塵刹微誠虔祝

無疆萬壽在筵龍象共戴

天顏畢竟如何是獨尊之旨豎拂子曰羣星皆拱北萬

派悉朝宗

御書漢祖謚匾到山謝

恩上堂拈香曰形名已立文彩已彰天人羣生咸承
恩力柱向爐中端為祝延

當今皇帝聖壽萬歲再拈香曰股肱王室黼黻宗猷奉
為樞憲方伯郡侯縣尊諸位宰官不忘佛賜陰及
禪宗就座白惟畢肅恭起立曰欽奉

聖諭

勅賜本山中興第一代師翁鏡通禪師諡法郡侯二尹

同慧業獅林兩和尚恭送到山臣僧望

闕謝 恩懸安塔院復就座揮拂子曰祖風綿邈法

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

證圖

蓋

印宣傳簡在帝心嘉名華錫慨自濟宗七百餘年

之後大法乖離綱宗湮沒至人出興扶衰起弊揭

開心印重闢禪天正如鏡智光含通凡徹聖靈山

與旨禪機默契於

聖心臨濟真燈法燄垂輝於

睿思是知大風應識吳越令行雙髻再來絲綸褒重

况茲山龍象蹤踏之區歷朝崇奉之地

金輪親幸

宸翰略回山林被以光華草木沾其潤澤如今所遇振

古未聞一句常陽如何委悉卓拄杖曰萬峯正脉
傳天下三代崇恩謝

聖明

鄧尉聖恩寺志

卷九

語錄

證圖

蓋

癸巳元旦祝

聖上堂拈起香曰透出威音之外高超象帝之先道同

天地德並唐虞遂炷爐中端為祝延

當今皇帝聖誕六旬萬歲萬歲萬歲恭願

容笑等萬華永享萬年寶祚

聖心同雨露重沾曠代恩波不忌佛囑蔭覆禪宗

白樵

高懸法印降瑞雪于普天慶會乾元被祥風于

大地湖光岳色全露遮郵蠢動含靈齊開正見塵

塵普照剎剎提綱無一物不遊泳光華無一人不

郭尉聖恩寺志

卷九 誦錄

三

誦歌仁澤臣僧

濟志

身羈巖穴景逼桑榆難違

尺天威率禪流而拜慶同上無疆聖壽隆

父老而歡呼遙望

闕庭寸心如矢程如新年頭佛法又且如何卓柱杖

震聲喝曰一句迥超今古格萬邦齊仰

聖明天座率眾至大殿拜祝

萬壽聖節上堂拈香率陀天上降來震旦官中捧出至

廣至大九重之尊貴難名全體全用萬德之莊嚴

莫及炷向爐中端為祝延

當今皇帝聖壽萬歲萬歲萬歲萬歲恭願

法輪範御無羣黎於覆轍之中

寶祚延洪躡四海於仁壽之城

竟風永扇

拜日恒明

白樵

乃曰諸佛出世為一大事因緣祖

師西來單顯第一義諦故我

今上皇帝受天眷命撫育下民正如天地號令風雷鼓

行竟舜無為垂衣至治洪惟

皇帝陛下功超三后道貫百王大一統之乾坤朝萬邦

郭尉聖恩寺志

卷九 誦錄

三

之王帛山川壯麗雲物光華當流虹之瑞誕應萬

世之昌期

臣僧

志遠跡山林向叨

隆賜教宜龍宮大法恭祝

聖壽萬年記得傑祖有云虛空可量風可繫無能盡說

佛功德佛功德海既難量吾

君壽量亦如是下座

鶴山志禪師修葺示衆

師卓拄杖云數百年祖翁田地中心樹子覆蔭人天無
端阿修羅王與八大龍王交爭向虛空中拏雲鼓浪播
弄神變直得崖崩石裂推蕩無餘到者裏臨濟有盧無
開口處黃檗有棒無下手處所以一月之內每日起來
提青原斧倚仰山鉞撐趙州栢肩雲門柴甚而至於拽
石搬上架梯壘墻扶起門前利竿掃蕩路傍枝蔓若非
這一隊老古錮神通妙用在汝諸人眼裏手裏磕着觸
着那得家活漸興復還舊觀更告諸公洞山麻雲居叢
鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

三

各山隻手相共扶持但莫去擔睦州板參無事禪驀地
裏撞着大雄山下虎南山驚鼻蛇你作麼生抵對大丈
夫當磊磊落落自然臨危把定立處純真何必較得較
失生難生易喝一喝云今晚人事匆忙且放過一着

十月吉日山門豎石柱示衆

師云大海不擇細流龍門豈容宿客拈一莖草現玉殿
瓊樓家國鼎盛野老聲聲搏萬里風任鯢鵬變化家國
喪亡野老安帖二俱不了合作麼生聖恩門下道出常
情一向安帖從無喪亡自來興盛竟致聲聲所以攻玉

必借他山雕沙須資敏手象龍蹴踏重嚙玉柱擎天巖
壑峻嶒頓覺金輪燦地蓋逆逆

先老人開法中興以來始於乙亥迄今丙子整整天曆
一週法運通來氣數使然詢六十年之省舊恍若前生
繼十三代之任持敢忘今日世風愈遠祖意愈長此非
小緣說何等法記得昔日翠巖示衆云出門逢彌勒入
門見釋迦修山至云出門逢阿誰入門見恁麼山僧總
不然出門則天台普請入門則南岳遊山若是向上一
路未擔柳樛時早已爲汝指示了也卓拄杖喝一喝

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

三

癸巳四月重修寶祖塔上供拈香法運肇興祖當二代
續焰聯燈垂四百載日月行天常光不改吾祖之道無
在不在卓立一錫乾坤萬蓋蓋石爲垣環湖爲帶噫嘻
沈正脉世相承天下兒孫咸仰戴遂炳爐中顧左右曰
祖師來也

閣黎妙圓全上珍楊居士重修

大般若完請上堂至道非遠功行德之則愈深言象非虛因緣合之而始辦擊香几日諸仁者還知麼好舖功德成就久矣山踞太湖之上勝甲江南寺經駐驛以來名聞天下靈山之會儼然濟北之燈燭燦自開山垂統以暨中興諸祖靡不毫端現刹莖草擎天祇因族箭推移嵐風凌震致有頽危之勢終難奮臂之支座下閣黎妙公者本山中舊宿也更得引農耜越同心肩任幃帷運籌所謂捨不堅之資易堅固之

鄧尉聖恩寺志

卷九 高僧

聖

事實殿加新川岳成承氣象金輪重煥天人盡獲莊嚴非具卓然之操曷克展卓然之度他日紀名暨者

白椎單

監院寓林間兩儀之

平分懋績表鴻業者永勒金湯振後賢之美與懷古

之思厥功偉哉志也備員灑掃慚無繼述之才雖值

衰齡欣遇高賢之作況法道垂秋宗風掃地不致古

佛殿前草深一丈衣孟下事雲隔千里現前大眾但

能去妄念而發真心却凡岐而登聖路心地戒光源

淵不絕福基慧命綿遠無窮祇如功圓行滿一句作

麼生道卓拄杖曰從前汗馬無人識感要重論蓋代功

康熙五十八年正月

特

肯修懺圓滿謝

恩上堂拈起香曰阿僧祇善根之所莊嚴不思議大願

之所薰就功同

大覺位證

金輪炳向爐中端為祝嚴

當今皇帝聖壽萬歲萬歲萬歲萬歲恭願

堯仁舜孝承太平百億之鴻基文德武功大一統萬年

鄧尉聖恩寺志

卷九 高僧

三

之

霄算不忘佛囑覆蔭禪宗

白椎單

監院寓林間兩儀之

內仰賴生成三教之中欽承化育

佛心天子恩遍林泉海眾臨筵願聞法要師曰

帝德乾坤重

皇恩雨露深進云千載光華逢盛世謝恩一句又如何

師曰

天子萬年進云恁麼則山林學道者恭頌壽無疆師曰

但願如是西堂問先問世尊不說說迦葉不聞聞

即今

天使臨筵請示枯華之旨師曰三十棒且待別時進

皇仁浩蕩海衆沾恩祝

聖酬恩一句又作麼生師曰南山齊壽量進云恁麼則

天上有星皆拱北人間無水不朝宗師曰但恁麼會

去餘問不答題曰

九重綸旨自天來萬壑春回氣象開四海禪流沾

聖澤

皇恩浩蕩及塵埃今日

鄧尉聖恩寺志

卷九 詩錄

无

佛心天子欽命內府大臣曾奉

旨到山宣傳

聖願賁賜帑金數珠衣帽履襪并

勒就寺飯僧臣僧稽之前古自有佛法以來從未有此

盛典此真希有中希有殊勝中殊勝諸仁者還見麼

雨花橋畔獅象駢填鄧尉山中人天會合正是

輪王植福之地實爲苾芻應供之林一場佛事振古輝

今直得森羅萬象草木禽魚咸皆遊泳於

堯天舜日之下臣僧自愧凡庸年已衰邁何幸重叨

寵錫領衆安禪拈靈山之奧旨揭少室之心宗一句全

提當陽顯露草莽微誠欽承

聖意建此法幢奉爲莊嚴

皇太后頓轡華嚴復歸佛位并以仰瞻

大聖人端拱無爲萬邦入貢天長地久海晏河清正恁

麼時慶遇一句又作麼生道卓拄杖曰會得道麼

圓滿處頂天履地荷

皇恩下座

鄧尉聖恩寺志

卷九 詩錄

罕

圓明存夫孚禪師上堂

師於康熙庚子十月初一日蘇郡山主護法鄰封耆宿同門和尚兩序勤荷請繼祖席上堂拈香祝

聖畢末上正拈香云此香淨裸裸赤洒洒團不圓劈不破自向寶安拈出後長年退隱竟彌彰向懷中第二回拈出供養前住當山堂上先師華頂震老和尚用酌法乳之恩攬衣就座上首白椎云法筵龍象衆當觀第一義師云若舉第一豈堪落二衆中有第一句下薦得底出來相見問答不條乃云法王正令著著學

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

聖

一衲子全提頭頭不二有言時也則據頭收尾無言時也則拂電轟雷拈起拂子擊一下曰孚也離羣索居久然斯要勉遵法叔老人之遺書諸大護法之尊啓辭避無從只得當軒露布深愧絕無所長剛剛只有這着子乾碌碌見得分明硬糾糾用來親切以此接續三峰宗旨有主有賓掄揚鄧尉家風有權有實卽今法筵肇起法令初行入院提剛恩辭至化一句作麼生道復拈拂子擊一下曰一星朱點開宗印六代中興首紹隆結椎下座

阜峰開先覺禪師上堂

師於康熙六十一年十月初二日受蘇郡護法山士檀越鄰封耆宿同門和尚兩序勤荷請繼祖席至三十七日進院據室卓拄杖云據此室行此令顯大機發大用不讓佛祖出頭豈容聖凡開日其餘之輩且居門外不得已放一線道借太湖三萬六千頃爲胸襟無物不容以洞庭七十二峰作眼目有爲悉鑑若入室之真子只消道箇箇因字擲下拄杖云出頭至外看誰是我般人

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

聖

上堂拈香祝

聖畢末上正拈香云此香有眼觀不得有耳聽不得有鼻嗅不得有舌嘗不得有身觸不得有意着不得向人天衆前第二回懷中拈出供養卽此堂上傳施濟正宗第三十三世

先師鶴老和尚用酌法乳之恩敎衣就座華嚴和尚白椎云法筵龍象衆當觀第一義師拈拄杖云有眼者見車拄杖云有耳者聞衆中還有不涉見聞者麼出衆相見悉西堂問三載華嚴勇退養閑潛耐久一

經排闥不違誠懇應來機踏到祖翁田地請問如何
是新聖恩的的為人處師曰這根拄杖子也要大家
扶進云佛佛授手祖祖相傳作麼生是授手相傳的
事師曰老弟承當一半進云龍吟虎嘯風駕雲從祇
如選佛道人分上又且如何師曰接待不易進云徒
麼則從此門庭新祖今仰瞻高振舊家風師曰大衆
證明方知藏問

金輪永鎮玉燭常調如何是祝

聖開堂一句師曰如天普蓋進云 帝德乾坤大

鄧尉聖恩寺志

卷九 詩餘

聖

皇恩雨露深又作麼生師曰似地普擎進云恩露三有
德被四生如何是四衆沾恩一句師曰瑞雪紛紛大
有年進云佛佛授手祖祖相傳如何是源遠流長一
句師震威一喝進云獅子吼時芳草綠象王迴顧落
花紅師曰鈍置煞人乃曰金剛正眼涅槃妙心豎窮
三際橫亘十方這是本有之性何必向外馳求在徒
請法善信亦不欠少如日月之經天似江湖之行地
照臨萬國澤及羣生威音王前不增機至佛後不減
故初祖西來見衆生執持名相背覺合塵將謂有衆

生可度有佛道可成我祖指斥名相掃除見惑不立
文字惟傳心印所以臨濟七事隨身曹洞君臣五位
鴻仰種種圓相雲門顧鑒全超法眼廣演六義乃至
秘魔擎叉禾山打鼓道吾舞筇雪峰毳毼這一隊老
古雖雖用處不同各有實據若非本有之性豈能如
此自在新聖恩見處不過如是衆中還有抑揚者麼
若無自道去也震威一喝云縱奪隨機收放由我權
衡在握提令而行即今覺上座踏着祖翁田地敢不
遵依家法如何是入院提剛一句水歸大海波濤靜

鄧尉聖恩寺志

卷九 詩餘

聖

雲到蒼梧氣象閑華嚴和尚結椎云諦觀法王法法
王法如是便下座

華藏裕遠禪師入院示衆

雍正十一年癸丑冬十月天壽聖恩寺開先和尚入寂計至梁谿華藏師掃祖塔進山卽受兩序耆舊及合山大衆請繼席住持因奉

上諭不陞座乃據室示衆舉五祖演和尚偁山前一片閒田地又手叮嚀問祖翁幾度賣來還自買爲憐松竹引清風恁麼說話若非妙契寔中綱宗在握者誰能理會雖然如是也是乞兒見小利爭如我萬峰常住自鏡通老人中興以來遞代相傳淵源有據茲當

鄧尉聖恩寺志

卷九 誦錄

星

虛席同門兄弟或以年邁爲辭或以謙恭不諾圓上座雖云應得實愧非才旣承衆命勉赴來機權作守山行者以俟高賢誠所願也伏惟諸公以及合山大衆同甘澹泊共守先規則鏡通老人眞獅師翁嚴山先師諸父諸昆功不浪施矣行者上圓謹白

鄧尉聖恩寺志卷之十

錄序

萬峰和尚語錄序

釋慕聯

萬峰和尚自見止岩之後居山一住二十年寒暑不易發明向上事未後見千岩無明長公分坐盡其決擇復居嵩山十二年裝樁躡屨而從之者莫知其數後于邵尉山坐斷要津建法立宗利生接物雖不動舌轉法輪言滿天下而無原字脚與人卜度何從得此語其徒齡山壽上人爲父隱而計露于余時當中夏槐陰晝清一展玩間不覺鄧尉山壁立其前矍然起舞正所謂天目正宗眞善知識也余曰達磨西來不立文字直指人心見性成佛今觀此錄是文字耶非文字耶則此老口業現在具大眼目者試請與予言之

從上宗師應機接物直是斬釘截鐵初不以言句示人至如雲門大師說法如雲如雨猶不許記錄其語懼屬流布也今萬峰蔚公禪師出天目之門入伏龍之室一出世住山卽菴居中吳垂三十年履眞踐實吳人多服其化而登其門者可謂駢肩案迹但隨機開導未嘗以

言句形于紙筆其徒華首座私錄其語間以示予請識
其後予聞此老末後一段光明尤爲卓異宜乎吳人家
繪其像而敬事之所錄之語特其土苴緒餘耳雖然道
本無言因言顯道讀是錄者忽然築着磕着洞見此老
心肝五臟未必無其人也故爲書之洪武癸亥春前住
天界全室叟宗泐書

海舟普慈禪師拈古頌古序

沈貫

禪師諱普慈吳郡海虞錢氏子也少讀楞嚴有疑往參
萬峰大師得悟印可付以法偈不久辭大師結廬於西

鄮尉聖恩寺志

卷十 錄序

二

洞庭三十年不過湖每嘗自痛未徹法源萬峰久滅實
藏已逝今無其人發明差別法智聞虛白品公在安溪
東明說法親承萬峰祖印作用大有超過古人隨棄虛
往叩居旬日大悟深入堂奧洞達濟宗源底纖毫無滯
遂嗣品公始知悟有淺深法無隱秘但有坐定悟境而
不肯百尺竿頭策進一步耳嗚呼海舟嗣品公一事自
佛至今無有其人人我四相微些未盡者不能爲之師
誠古佛再現人間也無奈師年邁臘尊出世無何而入
滅宗風未能大暢寰中惟有拈頌古機緣百則令慧日

重開破暗千古其頌或引人詩句出自手眼有含佛祖
意者採摭而成之箇中意旨是非不敢固必但見師之
操履人品爲法忘形去名存實自無苟足而其頌拈量
不妄意測度謬爲撰述者也明眼人見之究之奉行有
日在嗟乎今時魔熾法殘拈花一脉寥寥不顯於世真
正宗師煨鑪山穴保養聖胎俟時待緣暗流枝派使兒
孫布揚祖道雲興雨澍潤澤靈根佛祖花開香淨震且
觸聞其香咸令悟入者舍師之裔其誰歟

三峰和尚語錄說

熊開元

鄮尉聖恩寺志

卷十 錄序

三

下開口不得處說法方是正宗于下手不得處用功乃
稱絕學今人將修行打坐依經傍律一切憧憧知見蘊
在胸中一遇上善知識言無罅縫不得箇方便進身之
路道與我針鋒不對便自撇開正論別理閑言增長無
限我慢貢高惡習是猶五都市賈收貯米鹽雜坐以至
珊瑚妙寶百貨物備以待過客直入而貨售則適然志
滿自以爲無不應如有時人語以是諸實法等于龜毛
則牽詫爲妄語雖持其背告之亦必唾不顧如是說法
誤盡兒孫祇成骨董如是用功忙枯腦血無採寫藤便

恁麼會道能行總是識情撇弄于祖師頭邊事全無交涉安得有出頭日子痛哭痛哭三峰和尚開揚宗旨不啻千萬言而其教人入處却獨拈箇竹篋子話硬教活人學人若其無有門徑可通遂往往蒹葭提放過甚有疑其誑語者殊不知話頭之妙正在不通門徑門徑不通則一切憧憧知見都無用處平日蒲團上收攝書本內鑽磨眼孔邊定動肚皮裏打算底本事只得盡情拋却抵死研窮久久忽然坐斷內無出路憧憧知見一時頓絕不識此四大置在何處便是法身現在止爲鼻孔

郭射聖恩寺志

卷十 錄序

四

不在手內尚卷舒不得自繇一日頂門霹靂于無罅無縫處撞開關候一輪杲日當天頓見娘生鐵面始信憧憧知見我這裏原無他分就是塗膏點漆也粘惹不上只落得箇赤條條地無上無下無左無右無古無今無大無小無裏無外一齊函蓋圓覺經云百千世界一微之兩能知其點數彌陀經云各以衣祴盛衆妙華供養十方如來卽以食時還到本國此際看來都成實義更有何身心世界虛空國土足爲留礙如是迴入火宅中間徑行直步不用垂簾閉戶塵勞猛焰本來原自清涼

先德火裏生蓮豈謬語哉然要知是火裏蓮花非有甚神通法術入火不燒原是入水不濡入泥不汚底本分但要直直長養可如斗大卽可如車輪大卽可與八萬四千繇旬等大十方三世諸佛菩薩納于是花一葉之中都無逼促亦無雜壞又何火宅之足云不然者或援置瓶盆或用奇方接蔕或屈曲枝莖倒挿泥壤不逾時日與敗草同朽腐耳可不察與說法用功至與麼地終日翹唇鼓舌擦掌摩拳父母未生前面孔未動一纖塵許還看竹篋子無恙老和尚無恙便好趺天駒地大睡

郭射聖恩寺志

卷十 錄序

五

一覺悲師非誣人也余自吾鄉覺來大師所出山二年于茲未見有拈及此者一日過玄墓山萬峰古道場得見和尚初語間未能得其底蘊尚未警服是夜別去方丈取和尚普說法語諸集挑燈朗誦一過遂竟夜不能成寐明日再相舉證始知和尚吾師一流人千里玄風立教不同而宗旨自一宰官居士正好喫他三頓痛棒非敵手也因索其未盡傳之語錄得四卷凡一百五十四篇急付梓人以廣其傳參學者須刻盡知見降伏其心一聽和尚鉗錘方于此四卷中一句四句有箇入處

不然不悟不愁不了若曰和尚誑人則釋迦老子誑人
臨濟德山誑人慧師誑人萬峰無念誑人我太祖高
皇帝見無念則喜去無念則思是喜是思爲因爲想若
有纖塵知見在世界便自狹小有天子明堂無和尚結
菴處矣

頌古語錄序

蔡懋德

今天下聰明強力之士率喜爲義路之學彼其心識之
所依通既日有可見之動而靜景之所栖泊又暫得幽
閒之樂且學問愈深我見愈重與之隨順贊歎尚肯盤

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

六

旋與之當頭劈棒入骨逼拶則且怪且笑直欲作無聊
論矣而一二善知識叅教明宗微開一線此爲接引學
人地非不婆心甚熱而教外別傳之指當前閃電之機
遂使覩面差池交口唾罵所係殆不小也嗟乎時當末
法人渺洋心葉公一生好龍見真龍而怖走豈特此一
事爲然哉法華云惟此一事實餘二卽非真非真之病
格竹難數而獨舉前義路之學者蓋學人酣醉于他路
其昧巨其所爭在枝節膚貌人得摘刺之故一日憮然
猶易學人酣醉于義路其昧細其所爭在根黃命髓人

偏尊貴之故一日憮然反難古德爾以思惟心測如來
智如將螢火燒須彌山使以文字道理求祖師禪不幾
仰箭射空箭盡而莫得虛空所際哉噫嘻未易言矣今
烏黑鴟白鶴長鳬短有目者能辨若躡泰山巔望吳門
定練卽顏氏子且在恫怛縹緲間況餘人乎此非眼開
心直真叅實鍊者其孰從鄰虛杪忽之介而洞然別白
之三峰漢月和尚得法金粟而智過于師精微自闢固
非廓門外所敢料量但覺其提警學人處如萬仞壁立
不許攀緣只要人勿畏險危勿恤身命一擊一撞斬關

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

七

而人人得纔好商量正如人過身麻木須一針一錐得
其穴道使知疼痛方好下藥而學人于壁立沒攀緣一
步便已睨目搖舌掉去不前又安從量其入後所詣之
淺深而讚之詞之也哉然和尚婆心較熟不妨以文字
說法語錄若干種背所謂舌頭談而不談似有義路而
絕盡義路攀緣之愈見壁立而一往猛擊自有迸開時
節者也近見諸方競抹殺宗旨致賓主炤用末後句等
極妙的骨節盡喪僅以一棒一喝一聯詩爲得旨其間
線去絲來淺深起住魔外佛祖之分無從勘驗乃不惜

口業一一將古人差別公案頌出俾大心凡夫卽有入
處止好力參以振續七百年臨濟之燈此其心良苦矣
廓根鈍習穢幸從和尚法門小具信因誓此生決不作
文字禪自了而大事極則實未死心鍛鍊透過何敢容
易置語第丁佛命懸絲祖道孤危之際寧能昧吾胸微
光屈徇時賢崇尚而遂巡囑囑不一發明其說耶故不
揣謬披管見以請正于天下後世之大開心眼直斬疑
關者孟子曰大匠不爲拙工改廢繩墨羿不爲拙射變
其發率君子引而不發躍如也中道而立能者從之廓

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

八

于和尚亦云天下後世果有能從之者必知廓言之非
誑也夫

三峰禪師語錄序

周永年

三峰和尚以萬峰老人之嗣孫來居鄧尉祖位重登宗
風大振當提唱之始年亦預在叅請之末語出錄成請
以人刻同事者謂年宜有片言以引其端年于宗門曾
無一知半解安敢輕語機緣妄譚般若特因輯造吳都
法乘一書亦嘗窺識前言往行則請以記事代殿言可
乎當六祖之已傳衣而未下髮也聞其風旂非動之語

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

九

卽從衆會中推出爲天人師者實維吳僧印宗是舉曹
溪法水常溉天下緇流也我吳人當居首功當五燈之
末出也彙集佛祖機緣進景德傳燈錄實維承天道原
禪師是舉別傳心印勘定後世禪派者我吳地又當稱
武庫臨濟一宗其嘗開法于我吳者如翠峰月南峰廣
定慧信瑞光月般若端薦福亮穹窿圓東齋川寶華鑑
泗洲元永安正慧日道育王裕南峰辯靈隱遠明因玩
雪庭淨寶華顯覺報清等諸耆宿固代不乏人而虎丘
隆之後乃得應菴華以至高峰妙中峰本諸大祖師則
楊岐正脈獨此一支經行于我吳者爲最盛幻住之于
雖有大如則師居于郡城之師子林乃若遇山懸合其
師記遣使入應天 帝召則幻住之孫萬峰老人在元
末 國初與顯于我吳者爲最著厥後無念學別住九
峰虛白岳亦別住東明月江淨又別住古道所謂寶藏
持之的裔傳至龍池金粟而還歸玄墓直繼許師者則
惟我三峰和尚而已和尚得心于高峰得法于覺範皆
以無師之智印不傳之秘舉近世兼打坐者苦其沉滯
兼講究者痛其廉纖而悉去其病乃往嗣金粟金粟單

提三頓痛棒爲黃檗再興而和尚重陞三玄要四賓主
如臨濟復出會萬峰禪院久已化爲酣歌恒舞之場者
得徐氏喜恰而復返爲蘭若和尚先從諸地主檀那之
請而入院安禪復徇邦君暨諸長者之請而開堂演法
此語錄之所繇布也先是山中所鑄法華鐘屢放異光
直貫塔院初謂聲光交攝舉皆經中不思議力今乃覺
爲大善知識瑞世之徵矣年慶此遭逢轉慙頑懦猶蒙
悲憫時加開示爰表中吳之殊勝並繫祖燈之繼承使
于未展時先生一段希有之心庶于未開口前一擲會
鄒尉聖恩寺志

卷十 錄序

十

盡從前向上之旨是爲序

鄒尉聖恩寺志卷之十一

募疏 附

玄墓造殿疏

董其昌

姑蘇有玄墓者蓋震澤之上游梵天之靈境也雪映梅
花似得孤山之路泉歸蓮社如游慧遠之林背萬峰曾
一口吸盡其區今僧灌披三條悟明大事荆秦旣剪輪
奘將興雖蘭亭故有茂林船子上無片瓦念佛地有金
尚資檀度而僧人作定反與道謀信能傾鉅鉢之餘贏
便可落招提而游宿多材爲林不敢期於一歲善因成
鄒尉聖恩寺志

卷十一 募疏

一

玄墓山買飯僧田疏

王穉登

郁泰玄墓門安在晴湖千頃浸玻璃萬峰師塔院猶存
香骨一函生舍利洪武時輝煌梵宇至今 賜額自天
題嘉隆間流散僧徒縱欲布金無地着波濤三萬頃無
處安禪竹樹一孤村誰家乞食腰裝頂笠到來香積斷

坎煙杖錫持瓢入得山門空蔓草住山真惠少年苦行
獨立無依雲堂上欲供十方僧塵甌中全無一斗粟蓋
謂有米作飯米盡而飯亦窮不若買田種米田存而米
可繼鉢中如水誰能阿堵化青蚨囊裏生雲安得水田
飛白鶩有錢施錢有帛施帛須教早結良因得人則尺
得寸則寸是必共成勝果休論貧富貴賤人人盡發菩
提心不分賢聖凡愚箇箇悉沾禪悅味

鄧尉聖恩寺募齋疏

姚希孟

今天下法席之盛極矣招提相望四衆迴繞登壇豎義

鄧尉聖恩寺志

卷二 募疏

二

多屬講師而教外之傳幾於絕響 昭代二百餘年佛
法盛而宗門衰如雲門為仰法眼三宗斬然既久臨濟
曹洞亦在明滅間賴金粟博山諸尊宿稍為撐拄耳余
嘗語二三禪侶何不共扶此事忍使壁觀婆羅門一派
家風至今日銷歇且義學門庭橫說豎說縱饒石人點
頭猶恐墮在所知障於生死關頭未能提刀直入持名
一路最為切近然使性光未迸終成滯惑况悠悠忽忽
火力不猛終日念佛不知念在何處至於念佛是誰向
上一路更茫然無轉身站足之地矣夫看教與念佛在

初心必不可廢看教者如頑徒得師念佛者如嬌兒傍
母然終日尋師指教忽棄筆而赴選場家中戀母啼呼
偶出門而逢暴客師既講解不盡母或迅速未來此時
此際危乎危乎大可怖也則參究一事真急採良方矣
頓悟漸除佛語具在豈待拈花會上始逗露消息而宗
門駕祖師於如來禪上者總是塚絕義路又未許痴人
前說夢也予學佛日久近欲究心於禪因知宿生習氣
絕非楊大年張無垢一輩人至古來善知識如廣慧妙
喜者今世定不乏意欲辦草鞋錢廣為諮叩以迷陽載

鄧尉聖恩寺志

卷二 募疏

三

途相足未敢三峰漢公傑然擔荷此事於鄧尉山之聖
恩禪寺聚諸學人晚夕提掇浹歲之中風光透漏四方
來參不期來集擬以來春演法提唱宗風夫紹隆祖席
各有稟承正印相接者如宗子之承祧分投住山者如
本枝之藩甸千百年來雖衣鉢禁傳而譜系不爽固非
來學所可共載亦非自己所可濫膺但以性燈失焰慧
命垂絲若人人各抱謙冲則奄奄將成匱絕昔年紫柏
大師宗風丕振棒喝交馳原其得統何人迄今似續何
在總為絕學道喪得人而興謙言之則為閭位直言之

何妨崛起守先待後寧多讓焉况三峰曾參金粟執侍巾瓶仰迎流傳直接臨濟論其荷擔之勇卽草昧可以自闢乃肇述之由則芝蘭亦有源本當此式微衰頹之運忽有弘道提唱之功此諸方尊宿所共爲塤篲亦近宰官所樂與金湯者也禪人某願殫心力爲之粥飯主人此最上一乘事余何敢復言飯僧功德落有漏之因卽古來公案亦何用蒼葢成文效頭上安頭但欲垂黃魯直所書徐龍圖禧請晦堂說法疏募勒一通置法堂前毋令草深三尺耳戊辰九月撰於毘陵舟中

鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

四

募修佛殿疏

釋法藏

其區三萬頃諸峰七十二若奔若回似駐似伏從天目墮若溪落蒼弁渡洞庭起於漁洋躍彼穹窿迴勒一脉而西突然鄧尉奮舞衝霄之鳳雙翼低垂如紺如窩其下乃天壽聖恩之古刹也寺前平湖羣峰拱立案上鉢盂如從曹溪來飯氣猶蒸蒸然在米山柴嶺置于左雙履八綫浮于右古殿巍于中傑閣峨于後 國初迄今雲浮丹剝雨濕棟虛天王殿址石柱孤立而

聖祖賜無念禪師詩序碑亭亭峙芳葦間野花獨笑山

鳥自歌而不知萬峰大師創業之有關於法道之隆替也追惟萬峰開山繼之瑋藏清宗列祖五代之隆今二百年餘矣慈嫺不材甘於樛朽第覩此荒落不無激于花鳥痛于法道是將有事于弘闢適苦行某發心奔募巨木于池陽以叩夫大檀局不肖自書疏語以見信于大方慈嫺不文敬隨筆略此以代夫椎鐘廣告之遠響云

聖恩寺募飯僧田疏

文震孟

鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

五

養此何以故道人家風辦道不辦食衆生願力修供併修道布施因緣所從來遠矣然而有歡喜布施者有發願布施者有口舌布施者有身命布施者有隨緣布施者有恒河沙數布施者何謂歡喜無所惋惜者是何謂發願一切懺悔者是何謂口舌竭誠勸募者是何謂身命不惜頂踵者是何謂隨緣見善作福者是何謂恒河沙數無可限量者是施雖不同而同爲利益利益雖有大小不同而同是福田善果故飯僧一事乃真無量功德施之不可不亟并不可不力者也吾吳自萬峰無念

二祖以來二百餘年宗風衰墮不惟無知之抑且無聞之矣漢月老人獨具明眼拽杖三峰自得折竹消息遂直追萬祖而親見臨濟卓哉邈乎不可尚矣吾友徐慶生自髫年雅慕宗旨三謁紫栢而三爲病阻乃嘆風業沉黑痛加刻勵迨後幸遇漢公而遂委心皈依并修其從子仲容之志以少募書院敷武地爲漢公禪室學人雲集而齋厨蕭然其何以安漢公乃相與謀所以計長久而續振萬祖門風者無如買田便日計一畝畝以三百六十而止畝計三金金以一千八十而止慶生遂慨

鄧尉聖恩寺志

卷士

募疏

六

然願爲苦行頭陀勸募同志分毫十百一憑願力其或爲歡喜或爲發願或爲隨緣或爲恒河沙數施者自施受者自受利益者自利益若以口舌布施慶生則自任之不繼惟有身命布施而已願有志者慎無錯過漢公因緣而別云布施乃真布施也

募置黎禪田疏

釋法藏

余少恙病日不知書及棄俗修出世法遵如來持鉢一食暮宿塚間糞布蔽形繩床隨地之教深見超然難脫冷月孤雲飄飄乎不知有身心世界之爲累矣遂疑東

土百丈諸祖建叢林開田置突大違佛制初未知其爲深體佛心以弘道極贊皇綱以成化也既而携一笠過海虞之二峰漏室破鐺拾龍邊菜葉乞村中麥飯月燈地席於神宗時亦但知有佛制而尚未知祖制之當學也廿年以來民齒日繁僧衣益夥就食人間者十戶一堂百步一院月米蓋飯林林總總檀福雖降而施力漸淺矣頃以祖禪一唱於天壽聖恩禪寺僧海忽來持鉢不使人間宿塚難於露地曰募堂曰乞米奔走則不便其聚衆坐對則難耐其枵腹始知如來之法不便今

鄧尉聖恩寺志

卷十一

募疏

七

時祖制開田有禪當世矣因閱東土聖人書至大學云生財有人道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恒足矣是知聖王之治生財於井田用財於民力民富有而國計充民生安而王道久也方今天下賦出東南一隅地而九邊待餉萬役需食且海水久淤而窪浸巨溝洫漸塞而高阜荒民力瘁於供應商賈疲於關津曠人多而工益煩司農勞而財道限丁此則畏生死之心人人真切而日趨於超生脫死之場焉欲求損細益素則勢有所難遏也觀此則古住持之法政合行於

今之世矣夫開田說義爲 時王闢荒落以安淤曠也
制規安衆爲 時王植良善以化兇頑也種藝貢輸百
姓無異也開丁圖版四民不餘也所以出家薙染者爲
成道利生耳夫成道利生佛之制也開田禪 國祖之
制也一舉而兩得之矣是當募福田于大檀而繼法餐
于僧衆爲長久之策宜矣監寺某計置僧田三百六十
畝則率持戒之僧力耕以自食斯不礙其日上殿 祝
延時陞堂說法也利益莫大矣哉計田直每畝白金五
兩或施百畝十畝用飯無盡之僧以種無涯之福此政

鄧尉聖恩寺志 卷十一 募疏

八

爲佛仰尊 皇弘道仰助 國矣謹疏

建天王殿偈

釋法藏

蓮花佛刹四王持建寺生護佛慈國土永堅風雨順
一生成佛宣云遲

重建天壽禪寺募緣疏 附

王穉登

天壽禪寺昔鳩號珠徑連銅井宋朝開創勝國傾摧
雖天桑麻彷彿溪山如捲簾衣冠耕鑿依稀風景類桃
源壞礎臥荒草之間猶紀紹興年代劫灰出空林之下
竹經至正兵烽爰有高僧名爲素一葢茅茨而持誦集
緇篋而薰修發願重興堅心再造量沙安可求飽無米
不能爲炊破衲不完只待披霜募化高門雖閉也須帶
月敲門若公卿若大夫盡是十方現在佛或長者或居
士豈無一箇有緣人分樂歲之餘財復空王之舊刹欲
鄧尉聖恩寺志 卷十一 募疏

九

放殿宇參差出須待金錢次第來霜前朱實橋千家無
非善果雪後暗香梅十里即是旂林

按吳郡志天壽聖恩禪寺則云在鄧尉山之右唐
天寶間建天壽禪寺宋寶祐間又建聖恩禪寺元李
寺毀棄存萬峰禪師時許開山正統八年僧道立奏
請 賜今額萬曆間僧素一修寺于天壽禪寺則云
在銅井山宋紹興間僧法琳建元至正間兵火廢
本朝隆慶間僧素一募資重建是則有兩天壽寺一
在鄧尉者建子唐一在銅井者建于宋其在鄧尉者
則已與聖恩合併矣但止一僧素一在萬曆間修鄧
尉之天壽寺在隆慶則重建銅井之天壽寺
事易清訛故特附載此疏而詳具其說如左

鄧尉聖恩寺志卷之十二

請疏

請三峰藏禪師住鄧尉山天壽聖恩禪寺開堂說

法疏

熊開元法名如志

伏以變化卽成龍半畝方塘雨吼分明未是鏡一堂空
鉢雲興好喃喃啖折棒子無頭一喝剛兀兀坐拾鐘聲
不繫之航泰惟大師蓮座萬峰空裏去來金剛山中出
沒庭前皆是草竹影分披枕子聲橋下更何人魚鉞蕭
疎清夜月明明祖師意古柏蟠溪若惹寂寂永嘉歌蟬
鄧尉聖恩寺志 卷十二 請疏 一

疏二

伏以青山依舊萬峰何似三峰自月重新九夏已過半
夏無論應時而結制所當開法以接人良馬能馳功全
資于鞭影野狐欲脫必得渡于杖挑爭聽白惟渴承玄

海恭惟漢月大師寶華敷座金樓傳衣折竹悟心知因

緣之甚大握篋驗物明觸背之皆非大暢宗風露出本

來而日高提祖印坐斷天下舌頭一句中間具有三玄

三要兩堂齊喝立分繼主誰賓今此名山夙稱禪窟拾

聖祖詩中之松實管閑草木吹香飽蔚師鉢內之餘糧

無俟天龍送供願以時當末法祖庭久覩其荒蕪茲焉

運值中興宗旨再從而昭揭幾多龍象隨高步以周旋

如許香花結勝因于久遠恭迎瓶錫矜領鉗鏈轉法華

乎沈鉢孟乎但見崇山當面將虎頰者安佛名者從教

鄧尉聖恩寺志

卷十二 請疏

二

緇素同參謹疏

趙士謬沈甸孫枝芳李達節呂純如周祝周祗吳士

龍審接武陶元采沈正宗龐承寵葉紹裘葉紹顯顧

廷憤吳有涯周永年趙度沈自繼周永言周永肩沈

自友陶廷燦吳晉錫吳溥德趙庚張起周世澄周廷

祚沈應禎沈介立等同具

請剖石壁禪師繼天壽聖恩禪寺開堂說法疏

伏以曹溪一滴澍千江法流再潤少室孤燈傳午夜祖

焰重光惟宗乘雅重俊兒而大事難依敗種黃檗親遊

馬駒窟能隨捲簾之踪白雲翻斷鸚鵡洲不媿雪珠之
席劍法未正憂掃地式瞻多子能持通座餘尤慶得人
洵幸濟宗不墜一花敷蓋大地生春恭遇剖石禪師清
姿玉立妙悟淵淳帶下綰單傳夙負祖庭麟角峰頭標
大隱深藏法窟獅威鐵額銅頭摧倒千七百人而獨立
華言梵行善來二十八代之後塵靈樹遺符識金輪之
眞主戒壇懸記應明鏡之非臺會鄧尉堂頭和尚鹿苑
終期鶴林高逝三夏三玄之雪調屬和寡儔四喝四簡
之牢關囑累有在顧獅位猶虛繼踵龍門誰任先馳拖
白練而坐斷香烟詎夢先師的意背青原而競高輓鏡
徒勞靜處等思不有芳賢將成廢席惟師良玉在璞琢
琳已耀清光况今神劍重施溫栗能沉素匣親聞末後
句飽觀紫磨金色之身已換上頭關堪受紺網珠光之
座葉波在過何辭禮難足以求師慈氏當前是用哀龍
華而備處便請聳身華藏高御剎塵携來雪嶺一枝藤
蔕蔡尖刺破瞿曇鼻孔拈出梵王三寸鐵劍刀上劈開
之欲明一任南斗七北斗八雲橫谷口攔五家柄子以

迷巢電閃塔傍授萬峰老人而上壁是號再生之日真
酬不報之恩所以衆山開士閩郡道盟瞻嚮慨而悲流
嘆金棺遙而金言不再仰祝絃而喜動幸象王去而象
子猶存衣鉢寄中峰雙髻之音徽如旦繩床歸百丈西
江之水月長暉鐘鼓雷竽人天雲岵不勝翹肅瞻仰之
至

申用懋顧天敘文震孟姚希孟劉錫玄郭忠宁胡汝
淳顧宗孟沈士奇蔡懋德沈幾李模徐汧張世偉王
志仁王佐聖陳宗之楊廷樞王志慶顧咸正鄭敷教
張發許元溥陸坦徐縉文從簡張世俊管瓊徐波文
震亨姚宗典張我城黃翼聖沈愈昌姚宗昌文秉王
偲周茂蘭王偕申緒隆王倣張奕周茂藻徐淳文乘
申繹受許元恭章美張邕李楷蔡方禧許元毅戴穎
昉張鉢汪日燦汪日燦魏肇曾張封王瀚李拱文東
朱陞臣周之軸徐允善戴文光等同具

疏四

伏以一棒掀天震毒鼓而聖凡俱喪五宗掃地撥衆灰
而烈焰重飛自非法王孰有茲任惟我先師漢月大和

尚落梅影裏踏翻觸背之根折竹聲中透盡要玄之路
野狐偏天下叟杖挑來法席滿荆榛運鉏載杓釣洪波
而金麟始遇方幸說法有人擔柳標而直入千峰正好
自埋不顧受虛貌座用佇鯨音恭惟剖石大禪師夙賦
英靈親承陶治實鄧山之嫡子自應繼紹重離為臨濟
之雲孫直擬嗣香空谷念先无買山日久丰屬屠沽幸
寧等舍宅未幾頓成叢薄此固荷前人開創之力實還
賴後賢善守之功謹遵廿二吉長虔請寶懺跪座伏冀
仰維祖風俯憐庶有度三百餘會未度之人天唱四十

鄧州聖恩寺志

卷二 詩法

五

九年未唱之法要律尉峰舊莽關盡孤峰震澤新清濯
清是密處幾有情無情藉鄧山如藉臨濟塵說利說契
大師如契先師寧等且世世潛被無既矣謹啓

徐泰寧同弟泰安率姪淳及淳讓洽洵用汲汲无僞
元芳元鼎浴元會沆瀣發瀛夢得同男淳潛姪孫光
祖樹玉樹啟樹樹慈樹起樹釋樹芬姪曾孫燧照煜
興燭燭等同具

疏五

伏以六月霜晨萬里不生寸草三更日午千林何處孤

鄧州聖恩寺志

卷三 請疏

六

峰石女兒解舞能歌鐵餠隨時供眾莫謂白牛懶惰
空打車轅應知青鳥沉冥猶傳記荊恭惟剖石大禪師
得來前絕用處縱橫調清濁妙撫獅絃攬頭尾掀翻虎
窟紹濟宗三十二代轟毒鼓於寂音環具區七十二山
應洪鐘於大歇坐看木蛇脫兔難禁露柱捶胸只因先
和尚折竹聲中偶然築着磕着以及今聖恩拈花堂上
乘便撒土撒沙秋濤捲萬壑風幡古鏡落三江水石會
中能象方驚雨劍之雷鳴塞外烽烟永靖繫弓於月指
伏願慈雲垂接均利諸根敷陳行脚得道機緣普爲法
界人天眼目生等雖路窮峭壁莫敢躋扳而香徧遙空
鳥勝願企謹疏

于仕廉于玉德王重王觀宗荆本徹曹宗璿于鑒之
于鑒于美中于在鎔于嗣昌于鍾荆彬于重慶于頴
于泚于汝祺于清祿等同具

請疏終

已卯春三月望旦蘇松兩郡臣民等啓建

萬壽道場至四月初八日滿散

聖躬萬壽容筭永隆疏 伏以

東土普被

皇慈南國恭逢

聖壽依佛日永戴堯天俯瀝愚誠仰塵慧照竊惟

圓通有覺西來瞻象教之尊澹泊無爲古往邇皇

風之極惟聖契聖理無間乎顯藏以真印真相偶

分于帝釋欲展封人之祝常流梵土之音雲騰聲

鄧尉聖恩寺志

卷上 諸疏

七

騰珠林鑒朗伏遇

皇帝陛下知周庶類弘菩薩願以化民仁育羣生現

帝王身而福世臨御三十八載轉宰億萬兆人冥薄海

若覆孟制遐方如運掌詎兩河安瀾未奏致比歲

納稼維艱四載親來厓已溺已饑之慮 六飛順

動繼省耕省歛之謀塞巨浸于金堤杯浮徑渡導

靈源于葱嶺憐泛迢回依古制之四巡溥弘仁于

一視翠蕤南指色相莊嚴玉輦春臨龍天擁衛慈

雲布護人皆各遂其生甘露涵濡物靡不得其所

適際季春之月恭逢

萬壽之辰念 帝曆自極靈長奚假岡陵之頌願 聖

慈不遺愚賤敢抒芹曝之忱用是擇地靈山結壇

淨宇

宸章懸處松風共水月雙清法席開時鹿苑與鶯峰並

峻益中國仰

聖主斯真持世之如來而西域傳化人卽是乘時之

哲后稽首獅猊之駕咫尺如覲夫

天顏皈心龍象之筵呼吸可通于

鄧尉聖恩寺志

卷上 諸疏

八

帝座御爐曉霽香熏蔭荷之花仙仗繽紛影拂梅樞之

樹梵窓夜吼聲應呼嵩齋室晨鐘韻依擊壤尸祝

萬年之殿未足報此生成人持千佛之經共欲捐

夫踵頂伏願法輪常轉

道駕時巡證金剛不壞之身世傳 龍鉢衍眉壽無疆

之祚歲奉 鸞輿行看九品青蓮大地種真如之

果庶見四時玉燭普天升至治之光謹疏

鄧尉聖恩寺志卷之十三

塔廟

開山萬峰蔚祖塔院在寺西北涅槃山洪武十六年正

月門人普壽等鼎建天啓丁卯僧紹覺重修

虛碧塔禪師塔在殿右拈花堂後崇禎癸未十二月二

十四日法孫弘璧重修

寶藏持禪師塔在寺西北大井東南崇禎己卯十一月

重修

果林禪師塔無存

鄧尉聖恩寺志

卷十三 塔廟

一

碧潭清禪師塔在虛碧禪師塔西北大悲殿右塔廢久

基存

聖恩道宗禪師塔在開山祖塔右肩崇禎十二年十一

月重修

聖恩於密藏禪師塔院在寺西北隅方丈後崇禎十年

七月二十九日嗣法弟子弘璧等鼎建

相首座塔無存

曹林文法師塔在大悲殿後

鏡心覺法師墓在開山祖塔東北

晏旭老宿塔在曹林法師塔右崇禎己卯十二月住持

弘璧捐鉢資施造

普同兩塔在祖塔左右萬曆間僧紹覺重修

祠墓

鄧將軍祠有三一在山南湖濱門有古栢一在志里村

一在顧巷傳爲東漢太尉鄧禹三兄弟所居此當是

各村立祠祀將軍耳今寺前有鄧尉廟

竺山祠在西灣興福祠在米堆嶺下司徒廟在青芝山

北皆未詳其人鄉人歲時於此祈賽云

鄧尉聖恩寺志

卷十三 塔廟

二

晉青州刺史郁泰玄墓在山寺後之東一云在山南村

按塚墓記玄性仁恕葬時有燕數千銜土飛集其塚

上鄉人歲時祀之

寺之南曰袁墓村有葉和甫墓和甫名侃贈金紫光祿

大夫葉恭之孫登紹興乙卯進士丁時多難不樂仕

進竟隱而終初山名或稱鄧尉後有發地者得和甫

墓中石實紹興二十九年鐫字云葬袁墓村鄧尉山

與舊志合始正其誤

鄧尉聖恩寺志卷之十三 終

鄧尉聖恩寺志卷之十四

塔銘祭文像贊附見

慈光寂照圓明利濟萬峰大禪師塔銘

茗溪花城隱士海安同知沈貫撰文

太常寺卿程南雲篆書

一真法界萬象無跡妙有不妙真空不空寂而常知無機不備洞炤十方含包天地故名大覺吾佛證斯開方便門示真實相迦葉得斯破顏微笑越正法眼少林得此而華九年與可安心以三卽一以一卽三四七二三

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

一

皆證此也佛佛相印祖祖相傳衣鉢可藏而法不容泯曹溪付與南嶽嶽授於馬祖祖得百丈海海得黃檗運得臨濟支一花五葉從此而分臨濟鴻仰雲門曹洞法眼濟得黃檗親傳古云臨濟正宗一十八世至高峰妙公公得雲巖欽公心印居天目山獅子巖三十年不出死關四方從者雷動海湧鮮有昇其門者唯中峰本公深造圓與以得其訣通博無碍以大辯才息三教之有破六宗之執王臣慕仰帝道施恩入室弟子以數十計惟千岩長公得其法爾岩得其傳居義烏伏龍山建

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

二

大伽藍學徒恒數百人攪動江山名傾宇宙齊魯燕趙秦隴關蜀外而日本三韓八番羅甸交趾琉球莫不奔走膜拜咨決惟萬峰禪師一人最爲上首師諱時蔚號萬峰溫州樂清縣金氏子母鄭氏夜夢白氣亘天因時懷妊癸卯八月二十九日午時生母晚年生師雙子師得第二母欲棄之有姊金氏鞠以爲子年始七歲父母俱喪忽一夜自覩白光滿室賢愚莫能知之十三歲依本縣演慶寺昇講主出家十六歲爲僧因看法華經安樂行品云在於閑處修攝其心師有省問講主此語如何解說諸曰世尊教你向山間林下結菴辦道師聞其語不勝欣喜長時打坐兀兀如癡講曰汝非吾宗人也今師遊方問道年十九歲更衣學禪受具足戒遊于兩浙至杭州聞虎跑止岩和尚道譽遂往禮拜請益岩曰因甚衆禪人不悟真性逐日區區打關過了也或三五成羣說長老如何或三五成羣說叢林好惡一向不在己躬下做工夫若耍了悟大乘切要真參實學從頭開發一遍就付三不是公案岩云便從這裏叢三夜三心無間念念相續參去師得開示夜不寢席日不涉緣

以經數月未得其決復回明州達蓬佛跡山卓居辦道正在延綱中忽聞寺中宗律師舉百丈問焉山云不可喚作淨瓶喚作甚麼山出踴倒便行觸發疑情不覺因地一聲打破疑團直得虛空粉碎大地平沉非一切世間境界可比不是心不是佛不是物咄這鈍漢正好爲渠三十棒本來現成何有許多周折頌曰如來臘八觀明星也是將鰕作眼睛爲有遠孫明悟處日輪當午豁然明白厥之後徑往華頂峰無見和尚處求其決擇見問萬法歸一一歸何處師上前問訊叉手而立又問如何是道師云道無可道見云不道又不道箇甚麼師云正要和尚疑着見云疑着卽錯師云不疑亦錯見便喝師亦喝見又喝師亦喝拂袖而行見云侍者侍者你雖悟得箇真性年紀小在未可印證你來汝且居山十年二十年我自令人來取你也其年二十六歲復回達蓬數載自後竟無消息師忽聞虎跑止岩和尚圓寂久時師遂往掃塔偶宿靈隱旦過忽聞方殿主舉千岩和尚一頌云斷崖和尚春圓寂無見知翁夏亦亡畢竟有生還有死千岩不久也無常兩輪日月如梭過一合乾坤

是磨性奇語諸方參學者莫敢蹉過好時光一聞便知來意一同本僧直造伏龍相見和尚纔入門便問不是心不是佛不是物是箇甚麼師將坐具打一圓相叉手而立問答不錄偈呈南泉不是惱人心有要將心去捉心不是我心不是佛性空寬廓有何等師允諾就命堂中第一座辭不獲已勉勉祇領忽一日和尚陞堂舉無風荷葉動必定有魚行師出衆震聲一喝拂袖而行和尚示偈云鬱鬱黃花滿日秋白雲端坐碧峰頭無賓主句輕拈出一喝千江水逆流師見偈從此退職遂往蘭溪州嵩山結菴辦道奈何十方雲水交泰四海高賢咨決于若令人持書相招前日堂中大衆問老僧首座如何不來走遭以見衆人之心歡喜老僧門下得人你如何執坐于此以知斯意師念愚魯于宗無補不敢妄爲薦荷大法後于壬辰三月二十四日和尚令源藏主送法衣頂相來若云老僧袈裟一頂送與嵩山蔚長老畧表叢林之道念非諸方兜法子者也呵呵師得法之後因浙東田少山多不堪着衆又遭三年亢旱由是行錫蘇州遊甌山水乃見光福鄧尉山山水相拱龍虎盤旋

朱雀導而玄武從陰陽合而子午正初建道場鋪舒厥志三十餘年道風遍布如谷應聲往來雲水靡間賢愚駢集座下致無虛日於洪武辛酉正月十五日告衆曰吾今時節至矣大衆切莫遠去門人駭然不散後於當月付囑衣法與衆弟子門人行宗問曰和尚會中幾人得法弟子師示偈曰慈悲無念華開果熟因地分明慧寶效囑清徹源源一派流千古萬古來相續付法已訖此日京都西天師父令慶侍者來報師欲以奏聞請師相見一應答酬謝以畢明日二十九日乙卯午時付

莫知其數室中舉古驗今直截根源並無刺語所有示衆語錄送行法語不肯流傳但曰從上佛祖種種言說句句朝宗言言見諦後學初機畧不聽從況吾區區杜田話柄乎悉付火燼門人記錄畧成文卷仍行于世門人普壽敬持行實勉余請銘余才輕德薄不敢汙禪師之德自念爲師嗣法弟子海舟和尚座下參學久矣況吾祖父亦受天目中峰和尚戒諭往來不徹余一日請問海舟曰圓覺經云修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月此理如何舟舉手云經也月也指也

余惘然舟拍案一下云月落寒潭因而有省乃知月指不別爲經從此知師之道非凡情之所測也了知一月常天本無標指無指恐觀者不覩真月直指之言智者觀之有進故述其銘銘曰

天目穹窿	大道盤宗	至高至妙	本乎其宗
千岩一隕	卓然萬峰	夢感母妊	瑞應童蒙
爰自落髮	性智圓融	一聞妙義	聲入心通
虎跑回首	歸隱連蓬	機觸百丈	頓悟真空
靈隱逢方	道契伏龍	遍歷殊勝	罔克愜衷

大明洪武十六年三月 日弟子普壽普福普堅普隱

西序普持普華普榮普慈等立石

天壽聖恩禪寺虛碧瑤禪師塔銘

文林郎江西南昌府南昌縣知縣郡人沈麟撰文

大中大夫江西等處承宣布政使司右叅政致仕陸

友諒家額

承直郎尚書工部屯田清吏司主事范陽鄒順書丹

姑蘇去城七十里之許有山曰玄墓面太湖枕光福泉

峰環抱羣壑聯絡巖然而高鬱然而秀元末己丑有禪

和彼平江 山水之邦 尉山秀拔 羣峰頽頽

登臨一覽 終焉允臧 坎離中正 龍虎超驤

大展厥志 洪華道場 天人擁護 聖凡讚揚

徒眾雲集 躋躋踰踰 援溺扶蹶 道念遑遑

寒之裘裳 饑之膏粱 汲引將來 山海梯航

繼踵接跡 靡間遐方 卅有餘春 其道大昌

爲人天師 宜壽無量 八旬相將 偈說無常

瘞院西傷 涅槃之陽 位正玄堂 贊塔全藏

維石昂昂 松栢蒼蒼 石爛松枯 斯塔永光

師萬峰蔚公卓錫開山成一大叢林後至正統癸亥

聖朝請額曰天壽聖恩禪寺前有住持瑤公禪師受業

於本寺蘇之吳縣長山鄉人也按狀諱智瑤號爲虛碧

姓顧氏之子片誕生時異香滿室經宿不散生乃神清

氣秀非伍常兄髫髯間識方名知舊跡父母甚鍾愛十

有一歲出就外傳窮究儒書纂修梵行卽脫白投禮萬

峰和尚爲師受度祝髮求真妙訣一日請師求出世法

師曰無法可度但明心地卽是佛性繇是退益痛自磨

礪懋勉忘食儉苦志修苦行真積力久將有所得一日

峰舉萬法歸一公案豁然契悟遂蒙印可尋詣北山本

空相禪師會中充侍香尋典藏鑰久之於常州錫峰圓

通寺說法多人感化速證身位法衆請回本山協心擁

爲住持三十餘年闢揚萬峰直指之道宏倡梵刹開拓

境界種種嚴飾佛有殿今僧有堂行有寮今客有舍爰

有尉今粟有倉物積庫今事事從心經行坐臥各得其

所湖山之地煥然一新四方禪流聞風雲集遠近士庶

慕德皈依手度弟子一十餘人師係一十七人法筵之

盛卓冠姑蘇師知世緣將畢擇期日限營窆退居塔院

二所俱備師乃一疾弗痊瞑目長逝茶毘之日祥雲覆龕瑞焰充虛煙垂舍利得者爭先其師生於至正癸卯二十三年十一月初六日吉辰也卒於正統庚申五年八月初九日西歸而去世壽七十有八僧臘五十九夏龕煉已久囑傳衣鉢遺業有托得其所付代不乏人矣主山徒弟道清念師苦行功過前人恐滅其德抱泣骸骨瘞于祖塔之左倚於本寺之右是以謹具塔銘于上復筆出處事跡持狀來求銘焉嗚呼生有奇異戒律精嚴闡揚宗風光前振後是宜靈塔以傳後人云

鄧尉聖志

卷十四 塔銘

九

真如與妙 以心爲師 了得一統 萬法咸歸
若不覺悟 色相相離 粵惟我公 生時鍾奇
幼有志操 早證菩提 嚴持梵行 恪守清規
恢弘祖道 種種適宜 靈歸西域 骸尚存斯
巍然建塔 倚寺之西 而今而後 瞻之仰之
正統十年七月 日住山徒弟比丘道清立石同手勒
弟子 道夷道弘道澄道榮惠明道新道宣道淵
道勒道淨道宗惠海道洪
聖恩於密藏禪師塔銘

賜進士出身光祿大夫太子太保禮部尚書兼翰林院學士掌詹事府事華亭董其昌撰并書

賜進士及第禮部左侍郎兼東閣大學士邵人文震孟

隸額

學道須歸鐵漢非將相所能利生必用金篦非人我之是山有肉而無骨者難居得骨之僧人有英而不雄者莫荷大雄之擔若夫高朗其識剛大其氣沉潛其思堅固其顙眉毛掛劍血直灑於梵天舌本含蓮香徧薰於淨域當吾世也有其人焉其三峰禪師手師名法藏字

鄧尉聖志

卷十四 塔銘

十

於客學人稱爲三峰和尚梁溪蘇氏子也父蘭母周氏積慈善恨獲寧馨報岐嶷厭於輩茹齠齔不爲童嬉觀供養具若識金環誦般若經如注瓶水十五歲剃度五收之德慶菴焉雖初發心尚修慧業神者來告若宿命通有曰四十悟道六十歸空其懸記也二十九歲受戒於雲棲又八年受具於靈谷又十五年嗣法於金粟又六年開堂於鄧尉其閱歷也初從高峰語錄悟半醒半睡之微故以高峰爲印心後讀覺範智證傳悟一賓一主之偈故以覺範爲印法其師承也語錄三十卷廣錄

五十卷弘戒法儀十卷五宗原一卷最後語錄一卷其
著述也北禪著梵網則佛像放光開元禮石佛則石佛
顯瑞其感應也老趙州云上等人來牀上接中等人來
牀下接師則不然甘霖一雨甘露一味老宿與初機等
觀宰官與卑田同視叩則必應誨則忘疲其接物也厥
初寺名破山隱同貧子甘半菽如王膳披百結如鉢衣
既而名聲普聞財施全集有布金者委土視之藉其河
潤轉我食輪礪齒有加滌腸如故其苦行也至于背觸
俱非之鑑輔佛魔皆掃之鉗錘使羈縻吞丹七而返魂
鄧尉聖恩寺志

于茲盡矣其昌趨風日久傾蓋須臾漁父入桃源謂前
途之可識慶喜見阿閼嗟再覿之無期輒應蒙求續標
僧寶龍顏化城山神必來禮足蟲齧半字石丈將無點
頭乎銘曰
空王弟子惟烈丈夫十號居一五葉不無臨濟行令
雪點洪爐巍巍赫赫嶽嶽偃海枯小根小器巾幗爲徒
不克負荷絕學荒蕪爰有三峰崛起菰蘆真風嚴冷
占貌貞孤疑團先破得大頭顱悟無可悟吾猶故吾
頻加息響野于竟呼剖斗折衝懸絲可虞師曰危哉
慧命我扶顛此綱宗因循久矣師實間關程杵自許
羣賢熾然如石投水或曰一花五葉如父有子父業
既同諸諍可止或曰明取綱宗本無實法若有流布
何成舍筏若無流布證據則之獨是之是引而不發
或曰得坐披衣辨魔揀異葛藤既窮符節自己不食
馬肝亦爲知味嗟嗟彈翼爲重千鈞爲輕折伎爲難
超海爲易師負九鼎而輕者忌師渡弱水而易者議
是顛倒見非差別智吾所知者天童三峰一雲一龍
臨濟正脈鴻仰家風鐘中無鼓鼓中無鐘蓋消融于

大寂滅之海而以竹篋契同者耶

大明崇禎十二年歲次己卯四月十六日本寺住持嗣法門人弘璧立石同手勒弟子 弘廣濟願濟貢濟超濟能濟應濟航濟萃濟拔濟垂濟教濟叙

祭文

歲維乙亥七月甲申吾師三峰藏和尚示寂于玄墓山天壽聖恩禪寺廿二日也中夜更衣誠衆勿喧顧盼諸子申最後言曉月淒淒素星如露頂後神光彈指頓圓嗚呼哀哉師之生也後五百歲祖庭葑莽穴虺潛魅羣

鄧尉聖恩寺志

卷五 塔銘

三

狐夜嬉虎豹其文取英靈子投解脫坑惟師挺出如大力士折竹聲中指歸臨濟握金剛刀宜奪命符魔與魔民一戰而列宇宙既清不自尊雄禮金粟堂弘揖讓風師資道合與水乳同再振淖沔旁起四宗烹煨佛祖延徒鯤鵬補天立極海內咸服師于祖庭實有勳德嗚呼哀哉功高者讒震主者疑尹父放子莫有憐如爾門外人齒其唾餘專事譖毀隨盲者趨譬彼鳳凰生于雞族子婦灌譁驚入戒出噫嗟我師求德之鄰觸諱發隱希爾受更爾既不納翻以警陵種粟得麻豈曰無因方將

鳴鼓止告天下何光明幢一旦摧卸余固薄德不堪蔭下天人龍神永悲長夜嗚呼哀哉憶我等師走八千里水宿毘宮陸參狹指峽風長號江濤鬱起九死不沮一見能許始自壬申終于此辰良工大冶胡煨夕烹以雨以霜降殺互成或示孤峰禁攀絕援或示大海波澄浪恬龍魚驪犀瓊貝珠璧錯陳于前命我標識蒼蠅附驥瞬目千里不貴其能貴得其所嗚呼哀哉昔嘗與師議及古人我愛龍山履止幽深老子曰嘻法道陵遲賴子振起莫滯前規我行其難子行其易謗怒譏訶抑止我

鄧尉聖恩寺志

卷五 塔銘

四

世顧余拙訥佩此明誨業業兢兢謂恐失墜師之愛我出于至誠一得之長師爲賞音開智慧光翦癡慢林不以小悟而羈後昆嗚呼哀哉父母生我或未之訓師以一機撥邪反正斷生死根續如來命此恩如海我力如庖窮精困思百一其辭嗚呼哀哉

嗣法西蜀門人弘忍稽首謹告

三峰和尚像入牛首祖堂讚

何如寵

道力肩端懸尺鐵師恩助下報三拳團團塔樣真無縫
不心丹華墨絲傳

又

張璋

三峰堂上摩金翅鄧尉山尖奮毒拳悲願慈容誰識取
牛頭有一卷中傳

峰大師像贊

劉道貞

臨濟綱宗肇立萬仞支要主賓大法寶鏡杰出五家超
越羣聖英靈代興燈傳無盡如汾陽昭如石霜圓雲詞
電機波瀾廓然妙喜寂音輝映後先垂五百載遇風而
災火薪失傳就噓其灰嶽嶽三峰慧炬重求如據地獅
如戴角虎俗迅嘯呻莫敢與伍生鏤竹篋握主中主截
鄧尉聖恩寺志 卷十四 贊 圭

卷十四 贊

圭

斷納僧假盡佛祖彼戒宗旨狐狼野干施無畏辨障其
狂瀾中肯哭秦留侯爲韓稽首真師厥力維艱踞毘盧
頂用魔工印提獎三毒訶斥戒定絕知見林叟食正命
欲識師真如驢覲井

傳臨濟正宗三十二代重興聖恩禪寺剖石壁禪
師塔銘

自少室燈傳分張二五臨濟之道烜若羣宗萬峰蔚以
後二百餘年天童悟三峯藏繼世揚輝滌沱重振別傳
直指之宗徧滿天下通都窮谷並建法幢可謂處處道
場座座覺路然而語解則微微行若遠求其行解相應
不愧昔人之名祖者吾於三峯藏禪師之嗣聖恩剖石
壁和尚爲無間然矣師諱弘璧字剖石梁溪鄭氏子父
邦賢母邵氏師幼即喜趺坐父母異之九齡失怙服闋
鄧尉聖恩寺志 卷十四 塔銘 圭

卷十四 塔銘

圭

求出家母不能奪年十二禮邑普濟僧蒼碧爲師十七
得度衆誦華嚴宛如宿習二十二偕同邑大樹證公謂
藏和尚於三峰參竹篋話二載無入聞首座舉萬法歸
一語如毒中心頓忘身世經三晝夜偶揮扇豁然契悟
矢口頌曰青州布衫重七觔敵人惡狗踞當門喫飽飯
團終日困翻身踏碎破砂盆玉上座見之云可爲我更
須秘魔杖師隨聲頌出玉深肯之峰間爲之助喜昔年
二十四是冬就壇圓具母卒完葬徧涉諸方若博山黃
檗匡廬兩潮無不扣焉所至咸加器重過金粟泰禮悟

和尚尋師三峰峰開法北禪安隱皆侍左右日臻玄奧
丁卯峰主鄧尉命職堂規戊辰元旦與一老宿相拜次
洞明濟上主賓峰大喜曰專望汝到與麼地次日峰上
堂師酬唱無讓峰云真獅子兒善獅子吼命師爲衆開
導一衆傾服偶病就醫京口見五州翠巖古迹喜而結
茆乙亥夏峰示疾手書招師門頭安行者夢二神人掖
師而入峰以師悟處深覺人品端莊下手有力求人
輕付以從上源流且證之偈命繼席焉師力辭峰不許
乃受命暨峰遷化閩郡紳士請師開堂室中嘗設三問
鄧尉聖恩寺志 卷十四 塔銘 七

師久屏跡且三十載聞悟祖計千里奔赴法中耆宿歎
悟祖爲有孫過育王守塔僧前夢一善知識來禮塔預
候而師適至隨詣天目掃高峰中峰斷崖三祖塔中峰
塔煨於火庀材復之甲申乙酉間城鄉騷動江湖撼沸
衆請師避師堅臥弗去卒獲寧宇人皆服師定力晚益
精心華嚴常以法界義海示學者令印心宗見習佛法
師著普賢行願懺有未該備手爲補訂務與貫華宗趣
渾合擇地爲華嚴壇精選梵衆六時修禮感佛中夜放
光虞山錢宗伯入山咨決聆之讚歎日和尙真華嚴會
鄧尉聖恩寺志 卷十四 塔銘 太

辨驗衲子有時云舉一爲用是討便宜汝作麼舉或云
說得做不得做得說不得皆祇得一邊汝作麼生兼或
云有頭無尾有尾無頭古人所病如何得相稱去學者
多不契師以機要鍛煉英靈而誠心實行迴迴薰感恒
施自珍百廢具舉首建藏和尚天山塔院次及叢席諸
務經畫既周復請大藏制閣尊奉造寶像數十軀親爲
指授梓華嚴方冊印送名山流通聖恩一席遂爲三吳
實坊之冠師常掩關寂坐非問法者不輕啓鎗士大夫
造室不循世數不及世諦有識者重之咸申弟子禮焉

復上峯禮佛誠職事毋怠還山貽書招同門人妙濟
石二十七日巡視衆寮集兩序諄誨再三遂率衆掃萬
峰天山二塔受常住年齋至晚普荐徧禮悉如往例事
畢還方丈且行且語曰收單各自努力行者持燈至寢
室師云從此不煩汝矣就榻趺坐若假寐然視之已儼
然逝矣是日之亥時也世壽七十二僧臘五十六說法
三十五載得法弟子二十五人辛亥冬門人奉師全身
塔于華嚴壇之後先是眾請梓師語錄師不許曰三藏
尙爲故紙以吾言爲禪版乎後因黃龍明堅請始刻入

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

七

卷華頂震別集廣錄十二卷本山後刻八卷繼席吼公
同石樹諸公以書請予銘師之塔予念昂歲奉佛吳越
諸大禪師多曾禮現其間踞獅子幢作象王顧雲興泉
湧妙用縱橫者非予淺見所能測識竊以爲精醇真實
鉅細無議更無踰於師者悼賢劫之迷歸憫化城之誰
指卽徵吼公之請予安敢以拙陋辭而不一伸愚悃乎
爰理來狀而亂之以銘銘曰具區之濱萬峰如繡有大
沙門誅茅枕漱宸翰炳霄聖恩貽後法席旣秋殊林
草茂屆世十一載起三峰宗門香像天際游龍百層鐵

鼓千石金鐘威音震響啓盡羣聲善繼藏聲返於無聽
石剖玉呈圓通密證青州衫頌語出靡腴一拜洞然神
人皈命以真以率以微以精內教一實外銀諸英曲細
必謹碩大難名如珠之瑩如月之晶詣極絕言淨除說
辯行以賤知更無深淺久韞山輝百城重趺乞法施金
南卅北竿殿堂夙翫寮廡飛閣窩壇塔妙麗巍巍檀
堦學刻寶冊雲齊靈光再著四衆傾瞻此以誠感不期
而至胡彼同覺舍已他視那伽在躬蛟鱗亡伎入無礙
界捐華嚴義同融行布六相十玄普賢行華文殊智嚴

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

三

嗣法門人

巨冶敬德爲宗吼崖石月航兩佛幢摹一峰微幻
菴時文水恬佛日覺物外淨石樹岳道林至克初
岱化雨宸魯石琦仁山震水鑑朗一源間梅屋益
石浪樞肯堂學明真純鶴山志一月印止菴勇凡

二十有五人

前太常寺卿斐東法弟子八十六叟王時敏拜誤并書

康熙十年歲次辛亥十一月住持嗣法門人濟石等立

鄧尉聖恩寺志卷之十五

鐘部

鄧尉山聖恩寺募鑄法華鐘偈 馮夢禎

佛法寄音聲文字所宣說二句秘密藏能拔諸有苦佛說修多羅妙法華第一純談實相義權說所不及一切大音聲鐘聲徹地獄聞者悉歇苦諸天咸拱手良哉比丘文發心鑄大鐘徧鑄法華經音聲錯文字一聲一法華十聲十法華乃至千萬聲猶如塗毒鼓不論聞不聞聲到悉滅罪直至於成佛不出一刹那仁者大方便作鄧尉聖恩寺志 卷十五 鐘部 一

聖恩寺募鑄全部法華鉅鐘疏 瞿汝稷

鳴鐘極苦出增一阿含經及付法藏經其事著于罰賦叱王及南唐主而大寶樓閣經稱以秘密陀羅尼書出聲物凡聲所被利益衆生尤勝吾吳聖恩寺往固有鐘肅皇之季爲有力者負之去比丘曇旭欲復鑄以利衆且謂勢嶺微言惟法華爲圓極最上乘請循大寶樓閣

之旨範鐘以法華全部其功德當無量謀于予予稽首
隨喜曰一切含識心量廣博與諸如來無二一切刹海
羅列其中如衆湍之麗于海荷惟知六尺是利則此心
聽不踰耳視不越目雖聰如師曠明如離朱所過人者
無幾苟能外此六尺而以利衆爲心則我此心卽諸如
來之心上人初引是願三界二十五有俱已霑溢法潤
矣若聖若凡悉涵攝無遺矣况能念念堅固究竟成事
乎凡我淨信有聞是說隨量行檀時是心功德廣博一
皆與上人等亦與諸如來等當知互攝互入如釋提

一心具百界 百界具千如 諸師盡度量
不能竟妙義 緣以所可說 說不可說故
洪鐘臂吒時 一音轉法華 乃說不可說
非能言所及 是爲法華心 法華所從出
一切有聞者 獲益無有涯 有學超無學
有而登無漏 提婆聞此音 捨樂入聖地

捺落迦聞此 停苦悟法忍 一音所宜流
衆機無不被 凡具耳根者 獲聞悉蒙益
稽首十方衆 願聽如實語 喜捨有量資
妙植無上果

法華鐘樓記

賀世壽

鄧尉峰巒奇秀襟帶震澤寶坊精舍與雲霞競采而鐘
樓適當左嶺之缺癸未孟春余以看梅至山中於數里
外卽望見觚稜碧漢有聲鏗鉤出蒼翠叢薄間如聽廣
長古說法生大歡喜旣登樓作禮又不禁悲感益鑄鐘
者爲公旭晚公與余游甚久凡三鑄而始就當因緣未
次幾欲躍身於冶場一生勤苦僅見鐘成而樓鐘之樓
尚未經始臨末猶遺言鐘樓不訖工毋得移衾入塔其
願力如此雖謂此鐘卽曇公不壞身可也乃曇公之願
實倡自紫柏大師紫柏嘗登茲山知寺故有巨鐘嘉靖
中爲有力者移去慨狀謂鄧尉荒涼是錄名器失守必
復之乃顧曇公授之偈曰沿門乞得萬勛銅次第靈文
鑄七重一撞一聲經一部天寒莫怯五更風維時聊城
傅公光宅視學蜀中曇公走蜀呈偈已傳公隨輸銅萬

飭還吳復益十之二。櫺櫺既設，以見氏不勝任甬衡薄而銳，于厚不昧其作。甫懸墮，景公痛心疾首，再募再鑄，及成而考擊其聲，且石且鬱，復毀而改爲，至於三鑄，乃得完善。而聲亦殷然遠徹，九天計聚銅在萬曆戊戌，訖工於戊午，已歷二十寒暑矣。謁吳中名士屬人書法華一品彙成全經鐫鏤精好，從此鄧尉山頭晝夜說法，遂於天啓丁卯之夏，有五色瑞光隨鐘聲飛出，流至萬峰祖塔，結成寶蓋之異。未幾，三峰禪師以弘法入山，爰命麓屏貢公肩鐘樓之役，募造艱苦，凡歷數歲，乃成。

鄧尉聖恩寺志

卷十五 鐘部

四

而朱戴碧瓦，招映湖山間矣。三峰謝世，法胤割石禪師繼之，宗風大振。蔡叩學徒屢溢戶外，門殿樓閣次第莊嚴，名器復而名山興，孰謂非茲樓之助不有符紫栢之記，萌乎哉？剖公以余爲紫栢弟子，稔曇旭麓屏之勸，屬記其始末，謹次之以備山中故實。若夫法音弘演，與法鐘互答，震動人天使同入法華三昧，是在剖公哉。崇禎癸未仲春吉旦。

蘇州聖恩寺募建法華鐘樓頌疏 吳應賓

蓋蘇州聖恩禪寺有大鐘焉，從鐫鏤中出，廣長舌盡未

來際說妙法華時，節因緣東涌西沒於彼吼擊於此默然，更數十年而紫栢大師使其上首募蜀銅萬觔復現，大開空中師相匪鑄而鍛精好，倍前勸請伽陀有一撞一聲經一部之句，而岑樓未建，寶杵猶虛，方廣之座若有待於淨名，而惜其後往經之玄要秘在希聲偈之廣長，誰當側耳屬者？三峰大師開宗是刹，一棒一喝大叩大鳴，如是鐘聲固已熾然無間，而麓屏高足復賈毘耶借座之勇，行乞諸方，淪幸歷耳根嘆未曾有，而於廿八品布金之檀愧無能爲役也。於其行也，說孤起之文，關重宣之義，讚長者之德，解貧女之嘲，舉似諸過量人，不妨卽偈法華作樓法華用，卽樓法華作鐘法華用，卽鐘法華作靈山座上法華用也。偈曰：

我聞無情能說法，塵刹明明百草頭。何況文字妙法華，依鐘有聲而演說。鐘聲了無文字相，以無相故而徧周一切聲中。一切聲無量義光，嘗震動經能爲依鐘所依。二俱無功互緣起，鐘欲懸兮樓乃建。能所交參亦復然，樓非鐘兮聲不生。鐘得樓兮聲遠聞，諦觀如是妙法華。非樓獨無鐘，獨有鐘之一聲一部經樓之一椽亦應爾。

鄧尉聖恩寺志

卷十五 鐘部

五

施經若石若錙鉢施樓若金若木石供養禮拜讚嘆者
乃至暫生隨喜心攝妙法華無有餘三世十方悉平等
我今說此鐘樓頌鐘說樓說虛空說願諸比丘諸植那
疾證法華妙三昧異熟加持不思議超聞思脩入三摩
樓以嚴座錦嚴身說妙法華無有盡

鐘樓偈

陳繼儒

聖祖御詩碑於玄慕景暉燭天神鬼呵護名山大川環
擁回互紫栢老人笑而相顧顧曇旭師親口囑付鑄法
華鐘陶冥普度撞鐘一聲轉經一部一百八聲經亦如
郭尉聖恩寺志 卷五 鐘部 六

曇旭禪師法華鐘成

釋法藏

三鑄黃金欲捨形鐘成新勒七函經雲生殿角補柴嶺
月落鯨音過洞庭山迴不知何處發夢勞真得幾人醒
聲六萬有餘字若箇翻身子夜聽

聖恩寺法華鐘詩和三峰師韵作

周永年

會將經意象鐘形十二時聞千部經眼耳尋常容互用
聲光施設在門庭範金事就僧墮老破夢功多客願醒
湖外有山山幾折一音長向八方聽

寒夜宿山中聽法華鐘和韻

王煥如

鈕伏蒲半傲古形金光熠奕范蓮經靜通耳觀心無住
夜落霜掇月滿庭響入雲中孤鶴唳聲沉水底弄龍醒
病餘嬾入廬山社恒返籃輿隔水聽

題法華經十六韻

蔣秋

斯鐘鑄大冶鑊刻皆精工繡色有斑碧營結多螭龍妙
郭尉聖恩寺志 卷五 鐘部 七

蓮華全軸演出從此躬畫畫自殊勝點點多圓通波撇
有旨意淵淵見心宗扣則無大小聲亦無異同出之遠
水上或播從高風去來萬山裏萬山爲一空抑揚隨午
夜涌沒隨西東怒吼及溫語人天咸發蒙湖山草木類
接之自明聰鐘爲法華轉轉法華者鐘兩俱不可得一
擊當其中一擊一轉已轉轉無終窮拂身全露布祖意
何洵洵聲後聲先事雲山到晚封

玄墓山法華鐘放光贊

周祇

大圓空中大導師虛圓無我渠本靈卧士橫敲聲寂滅

聲聲旋轉法華經俄放光明徧十方川谷見聞咸清淨
此光本有非外來心佛眾生三平等過現未來嘗絕待
無言無說本無生眾生習染醉情塵舉念塵勞便失真
按指發光心量滿圓成實性了無痕鄧尉山中僧如曉
募銅勒苦絕貪噴鎔冶三火始成就多劫熏修悲願輪
正因佛性本無二了因須仗緣因與本光圓滿非涯際
破碎虛空作證明見聞獲與斯光者蒙熏咸植如來乘
水矣堅此菩提願勤修佛道悟眾生仰藉法華光
永謝二三歸一乘普願佛我羣衆生同此願海行正令

鄧尉聖恩寺志

卷五 鐘部

八

雲公鑄鐘十年一鑄三鑄而就

徐波

物成人半世願力一何長金火作之合天人靜其旁
踴躍自養佛語扣時詳隱處青山下微微近夜床

法華鐘

釋濟玉

金函勒就紺文青畫架高懸扣不停兜虎駭聞潛野壑
魚龍喜聽出滄浪衣珠焰耀山藏月霜杵頻繁諸墜星
林下衲僧身世澹獨離穿處羅看經

鄧尉聖恩寺志卷之十五

鄧尉聖恩寺志卷之十六

遊記

西山遊記

吳寬

成化十四年五月光福徐翁用莊邀予爲西山之遊予
諾之然不忍獨遊也則爲書招史明古乙酉明古來自
吳江丙戌舟發胥門西過橫塘由木瀆斜橋折而北行
經靈巖讀宋韓蘄王墓碑前望穹窿晚乃至光福首過
徐氏用莊喜客至見其子玘其孫天頴更召其里隱士
徐孟祥同導予步虎山橋橋南登擅勝亭還飲其家夜
宿來青堂丁亥綠玉遮入燕山謁徐武功墓循北麓觀
眠松遂泛下庵入銅坑還泊虎山橋戊子遊鄧尉山飲
七寶泉入玄墓寺憩奉慈菴登鳳岡而還已丑過海雲
院觀連理山茶讀虞道園百丈泉遺墨已乃別去曉時
至行門明古還吳江予入城是遊也歷四日舟行六十
里輿行四十里總得詩三十首悉錄歸用莊備山中故
事云

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

十一

遊郡西諸山記 節文

都穆

丁丑早雲翳翳布空中疑有變少焉日光瞳眬衆游興

勃發由謝莊西行復經遊湖南過陸家港二里入西堰水益緩山益近岡嶺稠疊橫迴峭拔呈技獻巧殆不可狀而浮圖七級聳龜山巔影落水中予笑曰此王摩詰得意筆也泊泰定橋登虎山里許至光福寺主僧聞客至出迎入方丈山峙其前者名鉢孟其左鄧尉山也壁有元人聯句詩多剝落皆不著氏名其字畫類黃豫章有聖沼從窓隙窺之僧云傳爲領野王研池殆或然也過齋堂讀唐進士額在銘詩刻遂上龜山坐浮圖下浮圖有巢鶴二見人憂憂作聲衆方欲呼酒僧謂七寶泉在鄧尉東麓不三里而近共出登舟經東庵已半於塞蘆葦蒲稗生其中視西崦少劣至則舍舟遵山徑行夾道多古梅長松入僧菴有雙柿丹實纍纍可愛上山行修竹間有亭憩焉其後卽七寶泉泉生石間環甃以石形如滿月深尺許掬飲甚甘僧接竹引之然不知發自何時且弔陸子之不能遭與茲泉之不遭也予索筆題名亭上暮還光福方丈戊寅至姚家河陸行數里遊奉慈菴中故有養閑樓元季里儒徐良夫好客四方賢士多集樓上今亡獨其扁存堂背白山茶枇杷臘梅列植

左右出僧欲導觀山上泉不果三里至玄墓山從松篠間僛僛而上山多楊梅梅樹湖山明滅樹間衆冉冉如空中行入西塔院小飲晚院之僧具湯沐宿焉已卯自西而南路多古梅蒼蘚被之如鱗出大道東北千步有長松五株鴈巢其一度石梁上萬佛閣南望太湖法華山橫亘其中漁舟數十出沒若鳬雁然而洞庭諸山隱隱列烟霧間自北而東有僧揖入小閣閣視萬佛十才一二然所據地高出木杪山四面環之如坎景特奇僧飯客閣上仍出松花餅客作詩有不見太湖真面目眼前終恨法華山之句予不以爲然乃作詩爲法華訟寃西行可百步至僧房其扁曰天開圖畫見湖最多兼見小橫山一抹山禪堂西南三百二十步有老僧房前美竹數百挺與松栢爭長地窪然下流衆嘯詠焉又西三百步經僧房六以日暮不及遊還塔院宿庚辰僧陪客下山西行復經奉慈菴謁朱金紫光祿大夫黃公墓其旁有香火院僧盡出斷碑五六橫草間蓋玄墓至是行四里至銅坑山其山一名銅井

鄧尉之山長不知其幾里負其勝而名吳中者得玄墓之葛峰寺甲戌三月十五日清崇禮主玄墓之遊乃從白馬礪山穹窿南面泥行田中未遠而林木起平野甚適忽從深林入礪道木葉蒙密日光無所漏泉行樹頭鳥鳴穴中林路斜覆媒引乃通俄從礪道登高山忽若開霽三里一墟五里一村煙火相望還視故道如在淵底始易綵以褶尋易褶以裕如是者屢屢行幾二十里僅見鄧尉出於烟際乍斂乍長忽又盤結如青髻立霧中葛峰寺藏焉求其道左右出陟其岡外高內深巖巧而巒秀峰迴而谷長長松蔽日仰不見天白雲平鋪俯不見地殿屋如鳥飛厓間卽之心恐客有愛僕上人方丈者飯焉從方丈望太湖如在門中包山烟浮如落几格客曰是所謂十洲三島也玄墓實以此勝於戲余包山人也生長太湖中不自知其不凡乃從玄墓望包山人皆以爲不凡凡不凡在我顧不自愛哉飯已僕導客從諸院或高視物表或潛行礪中或循竹數千百畝陰坐終日而不思去天黑不遽歸還漏于方丈處於維摩榻明日繞光福登虎山橋由海雲看茶屏返自官橋

則出於穹窿之背矣

春遊偶記

楊文聰

自癸亥春客湖上探梅西溪友人從萬頃香雪中語我
曰吳門鄧尉山梅花四十里較此則三山之與名嶽洛
神之與夷光大有仙凡隔不可失也繇是夢寐花神十
有六年無日不作春想無春不作遊想而鹿鹿魚魚憂
思不折通此良願甲戌乞一穗於葺城去此一衣帶水
乃一年拜跪腰膝爲黃蘗屈而不能爲梅花屈不特陶
元亮掩口捧腹卽余亦何以對此面目耶丁丑復歸雲
間意欲一了山水朋友之緣請自鄧尉始戊寅正月三
日卽率舟過婁水達江上修拜謁故套十一日抵金閶
鄧尉聖恩寺志 卷六 遊記 七

童下舳舻舟相待遂訂游事友人汪爾康程穆情抹厲
以須而衲子利根久居玄墓因拉爲先導焉十二日舍
余啟舟合十舳舻舟以進風清日麗澹蕩可人出懷胥
橋過橫塘有兩岸諸山山頂有墩塚累累數武相接者
皆傳爲吳王斥埃處也噫狼烟何在虎帳空悲反不若
寒枝冷艷年年動人熱想忘情學草木古人蓋有遠思
哉再入轉幽溪橋錯出空青撩人草香路細舍舟登陸
者久之真不減在山陰追上午餘木清舟出橋下水淺
膠舟詢土人買小舸至善人橋而明月已落杯中矣橋

邊有小菴菴有廣陵僧急問花信則曰東風吹萼十綻
二三雖未及爪然已是嬌羞學舞時矣余不能待意欲
乘黃昏月影一索暗香急趣解維而菴僧有危語舟人
有苦語奴子有怨語不聽急去之月嚴人靜謐浪中流
更盡更酌漏箭約三下看太湖如掌流入胸次而花依
山麓裝裝送清烟靄中不知狼藉過幾千樹也將達光
福橋見小艇掠舟西去從人疑之余語千仞曰安知非
放鶴林逋傳書柳毅乎抵岸就寢而魂夢已在七十二
峰頭矣十三日晨起舟不能達寺前遂於橋畔覓筍輿
鄧尉聖恩寺志 卷六 遊記 八

東行舉目無凡草唯有長松修竹相爲隱見應接俱疲
心神若醉過汪墓少憩之諸友遞相後先如人玉峰各
載所寶安意此時是碧瑠璃世界也登輿半里過放生
院左折而北入鐘樓訪麓屏巍然傑閣是大法幢茶畢
登殿禮佛過四宜堂古桂栖霞湖水就案是卽文姚兩
先生讀書處所謂鄧尉山房本蔚禪師所開後漸式微
蕩爲民有然讀書於此者皆如有物憑之不能終日文
姚兩公獨處無恙皆獲大物去兩公心動知是佛地勒
舍人寺意謂復此古德非善知識不可共迎三峰老人

入山而玄墓中興遂自此始余初入雲間潭吉師屢勸余早參和尚恐遲則無及余以俗縛乃慳此緣今惟以辦香頂禮攷仰止而已雖然三峰具在見與不見何與焉周金剛謂塔長三寸吾當再來而寺僧終日看塔骨不幾劍去而繫舟耶因退而作禮塔詩過方丈晤堂頭訓師及四弘三關皆三峰高足茶飲而罷轉而上看天間闢而余意自入山處處是此四字若指某地而實之則又鑿矣汪爾康間道登半顛大呼奇絕謂余不登峰頂終足缺陷約飯畢而往出寺左折麓屏強余看真假

御廚聖恩寺志

卷六 遊記

九

山余曰吾志在大烹不屑此一爵矣舍之振援而上達山後靜室主僧好潔折竹爲檻一塵不到跣趺石上俯弄北面諸峰俱在下界出菴門望峰頂猶在雲際千仞病不能上意欲中輟余與穆倩爾康先登兩僧鼓千仞餘勇亦次第至天風怒飛淒清四顧湖波三萬頃至此遂無道情峰顛七十二至此亦無隱相卽遠如陽羨如茗溪如畫溪皆知是此湖之襟帶而南也近如東西兩山如陽山如米山如漁山皆此湖之枕藉而周也再近如董墓如管墓如茶阜虎山橋七十二峰閑竹場凡梅

花盛處皆此湖之光影所接也萬峰深遠恍坐蓮花水上不知何福消受耳千仞欲回舊路穆倩不許發兒子先歸以示燒絕棧道之意於是御風而行如在天上左右直視香氣氤氳大約有數十里嘗聞徑山竹盛題爲竹海玄墓之梅余亦欲以梅海贈之逶迤峰上自下仰視不幾向盤氣樓臺中行耶盤旋五里許仍下山入光福市到虎山橋而妨人推蓬相候載月衣雲尚有花氣游事竟矣乃月下與諸友舉杯相酌曰請以山中之權式序在位則是山也當以兩湖爲第一梅花次之松竹

御廚聖恩寺志

卷六 遊記

十

又次之餘不足錄矣山無水則燥水狹則淺玄墓以百里起遂能狎土齊盟使天下諸山包茅輯瑞則論功列土洞庭君寧不受上賞乎至于蛾眉黛綠歌舞三千弄雪示霜水犀十萬通侯之爵花王正笏而受之無忝也乃若龍鱗千丈秦封耶龍種萬竿洪澳耶大夫君子均無素餐之誚矣不借不濫無枉無徇授形弓於一日藏綠字于千秋深山大澤實聞斯言月御花神共欽是語余之放浪于茲游也庶不負十六年相思萬斛也哉諸君皆以爲然遂援筆而記之

卷之十六 終

鄧尉聖恩寺志卷之十七

題詠

舟中望鄧尉山 此下係之山

鄭元祐

臥枕船舷詩思清望中渾恐是蓬瀛橋橫水木已秋色
寺倚雲峰更晚晴翠羽濕飛如見避紅蕖香嫋似相迎
依稀漸近誅茅屋雞犬林蘿隱隱聲

鄧尉山次韻

張適

城西佳山水不到脩兩秋偶離城外跡遠泛雪中舟况
得良倚共放歌蕩中流登眺誓非極茲行弗云休落葉

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

一

下空渚征鴻度遙洲只尺接幽巒仙人屋上頭逍遙俟
我至環珮風脩脩境勝恍超世惕此復何求攀蘿躡飛
嶠窮探恐清游未工康樂吟已發劇孟憂焦翁欲邀返
白雲奈相留琴樽亦眷戀猿鶴復綢繆既窮竟日樂庶
愜平生幽夕陽逐鳥歸殘鐘斷煙樓

又

倪贊

雲臥雨聲集庭樹色以秋身同孤飛鶴心若不繫舟燕
組登松菌飽棹斟瀾流芳蘭日凋瘵吾生行歸休不作
螻蟻夢遊神鳳麟洲青山澹相對白髮忽滿頭仙去雲

冉冉鳳鳴竹脩脩諒哉伐木詩鳥嚶尚相求居吳二十
載未及茲山游君才如鮑謝摘辭亦云優懽然敬愛容
能不爲爾留系土風所徹戶牖何綢繆地無車馬塵路
轉岩穴幽既晴引飛矯回望林間樓

過鄧尉山二首

楊基

隨意扶筇入遠林紫藤花落逕苔深山中莫道無音樂
一片鶯聲在綠陰

浮雲載山山不動春水煮茶清午夢綠蘋風起恰開帆
數聲啼鳥來相送

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

二

與諸友燕集玄墓

王汝玉

與子車游久年華幾度更寧知在茲夕忍復敘幽情山
月含秋影風泉急遠聲相看吟坐久中抱有餘清

與駱蘄州驥沈石田周馬清痴愈同遊玄墓夜宿

萬峰精舍因成十二韻

徐有貞

山水爲我癖平生不厭遊每還康樂屐時泛朱家丹石
磴穿雲遠林扉入洞幽問途從野老結社集繙流自喜
逢清世誰能免白頭夢空千代事吟破五湖秋嗜酒憐
彭澤參禪悟趙州徑開招二仲亭構擬三休畫與天機

會詩將險韻辭茲應羞霸越良也幸封留邀月聊停盞
臨風獨倚樓求仙間卽是何必問羅浮

山樓雨晴同諸公臨眺具區林屋景象天開遂成
聯句

湖上雨初晴分明見洞庭 天光回映白山影倒舍青
有水鳥依清淺風颿度窈冥 酣來豪興發吹笛與龍
聽

玄墓山紀遊

張靈

玄墓名山久注思不携間伴是春時隔意湖水坐不起

邵尉聖恩寺志

卷十七 題詠

三

寒路梅花行轉遲清福可教何日領閒情曾有幾人知
漫收形勝歸村館夢裡烟霞亦自追

登萬峰絕頂

周用

久辦登山與萬峰勞一攀天低雲開雨地迥水浮山觀
闕江湖上吳田批稗間平生有心事應厚此時顏

九日邀高戶部周道長遊玄墓

朱寔昌

自入東吳又八年寒花開對次寥天舟櫓五鼓滄江度
砧杵千門夜月懸雲氣已開玄墓曙霜威先淨太湖烟
孤臣惟有登高興欲望清光北斗邊

吳中諸山玄墓爲勝辛巳五月與襄弟同登卽興
二首 盧雍

昨日登山俯太湖已誇身世入蓬壺爭如今日湖還賞
此是天開眞畫圖

與師陳夜宿玄墓山下

黃昏初繫舫衾枕納清風僧磬翠微杪野禽燈影中雲
多山壓樹月淡水浮空莫道未登陟煙霞夢已通

登玄墓

王寵

天墓東南山秀出芙蓉片萬峰入雲端鳥道懸一線竹

邵尉聖恩寺志

卷十七 題詠

四

色焰人衣桃花映人面烟嵐暗松杉采翠飛宮殿金蕊
忽冷然鳥背明於電忘却靈巖嶺怪底江山變憑虛神
欲飛久坐心猶戰老僧具袈裟指點諸山遍法華掌上
螺太湖天外練鵞鳳勢迴翔驪龍珠隱見我欲解儒冠
塵纓若羈纏况復春花開千林落香霰何當投此山寧
問緝衣賤

次韻王履吉登玄墓

湯珌

青色麗春光雲霞落成片嵯峨萬峰山澗道絕飛線異
草木知名珍禽初識面行遵狐兔跡却入青蓮殿近招

漾平湖紅光走金電屹然雙洞庭對壘陣不變諸峰七十二列戟欲相戰天開西南奇顧覽畧已過春花笑碧桃春服明白練飄飄赤羽輕冉冉紫霞見逍遙凌太虛灑落失塵纏孤磬響松間天花散如霞俯視萬象墟陡覺下土賤

玄墓書事

方太古

最愛青山藏白足雪花松影照清癯銅盆供日當香案竹笕通泉到淨厨却中野人春睡穩可堪工部夜吟孤十年載作梅花夢欲泛扁舟到五湖

邵尉聖恩寺志

卷七 題詠

五

嘉靖丙戌春三月十有六日予以巡撫之暇與鄉

衮閣學吳白樓中丞毛礪菴盛值菴司成陳葦川

太守皇甫世庸中舍王子貞全登玄墓山觀太湖

輒賦一律以紀其勝

陳鳳梧

玄墓山頭望太湖湖光澈灩半虛無洞庭縹緲雲峰隔烟雨蒼茫晚照疎風送波濤浮萬頃天開圖畫壯三吳同游多枉名公駕吟對滄浪興不孤

玄墓

伍餘福

千峰盤錯太湖空曲曲禪房有路通到此儘多投足處

謀生何必買山銅寒梅歷雪僧俱老寶劒臨風客自雄十載一遊如作夢夕陽猶記問漁翁

夏日登玄墓

陸倕

百里尋幽去路長千峰蒼翠接林光太湖波浪捲羣蛟舞六月烟生萬竹涼龍藏護雲金界淨天花飛雨客裾香斜陽更訪高僧跡松影泉聲繞客牀

登玄墓

顧聞

春日開玄境桃花燃翠微山雲衣外捲湖鳥鏡中飛對雨禪房靜談經客慮稀諸天已昏黑吾意澹忘歸

邵尉聖恩寺志

卷七 題詠

本

春日同潘崇禮宿玄墓

蔡羽

春杪百藥消松柏獨含滋朝興指遠山山遠行者疲旋崖御雲師飛壑驟風騁諸天盡超勝次第迂館池既藉搏縈綠復蔭三花枝出入兜率宮靜肅雲日眉長烟引包山高攀歌紫芝山空紫芝老世遠丘壑卑水炎本異境此地應付誰上士悟塵鞅浮隙及佳期佳期容易失支公勿復疑載歷中條梯曳杖遲所知

拂曙度光福尋玄墓

皇甫澤

谷口望未引前林煙色滋寤言明星夕獨向青山時稍

稍衆峰出焚焚孤月隨遙過石梁去庶以選心期

始登玄墓

皇甫汾

鄧尉開山久輪王結宇深湖光同練水梅樹卽珠林容
興乘春霽僧齋過午陰望中枝勿剪無礙是禪心

登虎山橋陟銅井入梅林投鄧尉 梁辰魚

暮宿東湖湄朝遊怯登頓結伴遵平麓步步入幽勝巖
轉徑始又地僻場更盡梅花遍村落山色相炤映樛枝
浸迴溪疎香墜危磴盤紆湖南路松風起清聽數里到
蘭若禪門閉花徑古殿響夜鐸空林發春磬重湖臨翠

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

七

微波明遠山淨落日浮洞庭雙峰列明鏡懷古慨子皮
扁舟每游泳始知獨往事不與塵世競悠悠林巖中可
以謝名姓

秋日重登玄墓

釋真可

覽勝携高侶捫蘿謁梵宮千山飛片雨數載寄孤踪空
翠鳴疎磬波光炤遠峰烟霞誰愛客相送有支公

遊玄墓山

卽鄧尉山寺廢復立山中
攝土得奇石人呼爲臥山
申時行

鄧尉空山半草萊遠公新社結樓臺雙峰穩壓波濤出
一鏡長涵島嶼開歷落布金還舊觀龍從斷玉起沉灰

猗憐桂樹能招隱不爲梅花載酒來

玄墓

顧大典

紺殿倚碧岑澄湖相映發鑿石見峻峭却疑山有骨

遊玄墓

高攀龍

春至百繁作吾亦難幽居玄墓梅萬樹茲遊豈當徐出
門日以遠塵事日以疎終日棲花間志意常浩如入俗
苦不足入山覺有餘以此成荏苒欲歸還躊躇吾性最
所適終當期結廬

冒雨遊玄墓

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

八

發興上監與賈勇若芒屨尋花欲乞命豈爲風雨怖冒
雨發龜峰穿花到玄墓參月橫清晨玉雪蔽行路雷濕
聞雨香登頓入花霧初疑雨妬花轉爲花惜雨梅亦愛
清妍哀雨如含露孤標宜輕寒靚妝倚薄暮清遊未可
忘幽興誰與訴秉燭坐三更共出寒餓句

登玄墓山遊天壽聖恩禪寺寺新 賜額從碧潭

禪師請也 此下係之寺 王越

萬峰形勝出塵埃中有名僧惠遠才佛法早從三藏得
聖恩新自九天來蓮花刻漏金壺滴貝葉翻經寶藏開
到此宛同廬嶽景諸山空說舊香臺

入聖恩寺 吳寬

高登鄧尉山遙入聖恩寺老僧具衣屐出門迂予至落
落長松門一逕獨深遼韃轡聲聲鳥雀少驚異仰面
睇山腰殿宇危若墜長松掃清風修竹自爲簞結夏四

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 十

五人跌坐更無事樹密山果懸草深井泉秘旋登小樓
幽洞庭正相值洋洋太湖波兀兀林屋翠始知衆山中
此寺真畫筍昔聞萬峰老卓錫據茲地道行既孤絕遺
言有高致化去動吳人金帛爭布施歲久骨當朽遺容
未全敝禪堂畫仍開向來乏供饋惟餘佳山水不改太
古意磨崖紀勝遊吾當一題字

宿聖恩寺 沈麟

白苧涼生萬壑秋爲尋禪寺愛清幽紅塵黑業庭前少
綠樹青山檻外稠洞虎受降嘗俯伏野鷗逐浪任飄浮

名山勝景僧多占那得人間半點愁

聖恩寺 王鼎

馴鴉驚客散種竹與人齊春色閉門靜泉聲枕低兩
山何似裂一劍不空提亦愛全身地誰能學馬蹄

又 楊循吉

尋山行數里自欲展微勞回望太湖闊仰睇青磴高松
聲洗崖耳雲氣襲練袍何不歸來隱浮生甘二毛

宿聖恩寺 朱定昌

洞庭湖闊三江會玄墓山高萬木森天到重陽偏應候

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 十一

世無風雨似多陰虛堂鐘韻吳僧梵寒榻鷄聲楚客心
浪湧兼天昏黑到故留一宿了登臨

登天開闢盡 程南雲

萬頃波光湛碧苔盡闢千古鏡中開阿師受用知無限
一脈源頭活水來

碧郊軒 皇甫湊

森沉轉幽徑遠近含澄輝秋色引初晴孤軒常翠微玄
言應虛竊宴坐發清機釋性從茲適邱中無事違

登萬峰佛閣 彭年

高閣虛無裏千峰紫翠紛雲帆天際落烟鳥望中分祇
樹鳴蟬夏瑯簷宿鳥曉山空禪誦杳清楚隔林間

錦上人西堂有作

陸百川

滿山微雨竹烟昏路轉桃蘿又一村石燕避寒春落子
孫龍驚暖夜添孫危峰歷殿天初迥缺沼當岩水半渾
願向西堂分半樹禪翁莫厭客敲門

已丑歲過萬峰道場拈五韻寄文起孟長二太史

釋法藏

千巖法脉 國初來 聖祖恩碑半傾苔剝嶂擁身屏

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

十一

畫展具區當面淨瓶開鐘鼓響雪三洲浪闊浸空香萬
壑梅多世憶曾湖上住野雲邀我又重回

題鄧尉山聖恩寺

周永年

向惟存勝覽今迺復禪棲山色睡中主湖光悟後迷秋

香聞滿院翠竹見菩提祇是心難肯何妨物不齊

又

釋僧叙

擁節登危舊有篇湖山佳處未容傳千帆南去通吳會
百嶽西來帶楚烟恨望松杉迷倒景熏風殿閣倚嬋娟
高皇繪製稱難和見說霽光紫極邊

重遊玄墓憶碧潭清長老成化五年十二月韓雍

湖山如此世希有况復秋高煙霧空老我重遊尋舊景
入門何處覓清公天開圖畫滄浪裏人望樓臺錦繡中
若憶歸來心未遂羞看短棹駕長風

春夕宿萬峰高閣留贈敬堂長老 陳舜

披雲上翠微春山縱芒屨和明變林姿菲菲陽升灼清
驚風繞松泉鳴雨飛壑躡磴石多欹攀岩葛猶弱空翠
拂人衣攬之不可握荒基漫苔痕幽龕翳蘿幙巨浸空
潛蛟層崖樹巢鶴宇古壁模糊禪枯燈寂與波游揚素
帆雲臥棲香閣聽茲山澤癯外物徒濩落初蘭擷瓊菜
新筍裁冰簪思遠境偏奇玄悟情無着願隨王子喬吹
笙向家鄉

贈味閒禪師

顧鼎臣

萬玉青林表依然見遠師貝靈翻葉葉蓮漏滴遲遲壽
域添黃耆名山見白眉身心兩無礙自在到期願

游聖恩寺贈曉上人鑄法華鐘成 周祝

七軸憑三鑄經從鐘裏聞已知緣法熟全得願香薰桂
院餐金粟梅林臥白雲春秋好時節半席藟容分

過鄧尉謁三峰和尚

文震孟

臨濟曾傳第一宗，葛藤掃盡見機鋒。
觀於水月皆心印，悟到風旛散講鐘。
行化爾時居鄧尉，挂瓢當日住三峰。
神通無量身無際，狂象能調制鉢龍。

癸酉守昆陵時得侍萬峰漢大師杖拂兼捧梅邊

十二偈念不去心乙亥對顧伯平遙禮之呈二偈

上求印可

洪周祿

未生父母目前關一句長行粥飯間擊竹聲前先說破

辨香遙禮大瀉山

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

五

西來意旨別峰奇，不向曇摩面壁時。
三拜遠伸千嶂外，問師誰髓復誰皮。

崇禎乙亥八月重遊鄧尉見麓屏師苦棲鐘樓之

傍憮然有作

張世偉

余本城郭人偶居山中久親見鑄鐘始兼規置樓阜鐘
鑄三乃成樓址培仍徂去茲三十年傑構忽而陡小扣
或小鳴大扣真大吼周迴鏤鏤經緯不須口感嘆妙
功德從古未曾有撞畢聲施錢酒胡稱不朽書生抱空
質徒倚徒垂手天風颯颯來念此苦棲叟

聖恩寺觀萬峰祖師鉢

周永年

塵滿人成飽尉空，日漸炊蓬緣索米處虛。
往實歸時挂項同，肩負垂腰似碓篩。
尋常重應器洗罷，但教持

乙亥仲秋廿二日會剖石法弟開堂鄧尉重繼祖
席凡諸兄弟忝同付受之列者瞻被末光協揚大
道作詩爲賀

釋弘成

金闕囑付自師前，此日全提展法筵。
蹟茂龍峰知玉輶，法同鳳嶺得珠聯。
重開日月燈幢上，舊有湖山杖履邊。
好沐聖恩光祖道，一新槌拂調獅絃。

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

六

丙申正月偕蒼雪法師愚菴和尚及張靜函李灌
溪諸君子到山春雨連作梅花盛放坐華嚴閣烹
泉分韻

釋弘儲

法門兄弟老來稀，結伴偷閑謾道非。
行到雪溪迷去路，回看雲起失前扉。
百尋樓上聊傳茗，萬仞峰頭獨振衣。
細嚼寒香沁心骨，可將清瘦敵癡肥。

和前題

釋讀微

南朝古寺訪遺踪，華藏圓開二十重。
說法了然無一字，接機直指有圓宗。
雪溪不辨梅花國，路斷遙聞鄧尉鐘。

早已南詢參徧處，德雲只在妙高峰。

答

釋弘璧

滿座羣賢訪道來，且登山閣共徘徊。雨中嵐翠添新色，湖上梅花正盛開。曾意不妨談道妙，揮毫只合讓英才。雲山此日慚爲主，快讀鴻篇寶壯哉。

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

五

過玄基謁萬峰禪師影堂此下係梁辰魚

寒巖秋山裏，林巖木落時。雨侵獅座靜，風墮鶴巢枝。寺古有休堂，空無住持松。房讀書處，猶見舊題詩。

禮三峰和尚塔

楊文驄

夫住任卷舒，天地不能位。歷歷拜吾師，死生詎云二。昔日見聞人，誰能棄一字。大哉慈悲心，掉臂靜相示。見與不見中，何者是趙轍。我生寄洪濤，中年百憂萃。習性苦糾纏，展轉悉諸累。亦欲空此心，心靜復生意。縱使意識忘冥頑，無一事茫然進退艱。三款自生愧，靈光慙愚氓。招權及深察，梅花最孤香。萬竹靜生翠，庭前栢子參。豈必非此義，卽此名佛恩。吞聲滌腸胃。

禮漢月大禪師塔

薛家

海內趨仰矧予舊，盟此東家丘。洵古先生五木舍，衛聖思化城。十年夢到再拜淚，傾起視巖阿。儼師儀刑草樹芽，仙髮髣髴頰盈眉。掀鼻豎湖流，有聲洪鐘晨夕代。師鐸鳴迄今未往，陟降在楹。予來實遲公，則深情佳積。廣除高峰月，橫三四龍象。談笑迭迎不聞虎溪，有此德音山氣大宵波。光白明吾所挹，公匪以其名久而愈馨乎予。

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

七

以誠逆昔週甲子旅 帝京或徵予言神與偕行盍我
慙遺滌慮趨承震威一喝頑骨頓驚如何悵隔徘徊顛
纓竹深三宿石田可耕何以似之八月湖平

禮三峰和尚塔

熊開元

末後雙趺西歸隻履一二三亂雲堆裏如何是老人
向上全提舌頭一具撐開長夜之天塔石如拳吸盡千
江之水漫沉吟休比擬試觀博地凡夫可有眼睛牙齒

聖恩寺禮三峰和尚塔

楊士修

日高山霧開山夢忽然醒梅花千萬株參差露光影遙

邵尉聖恩寺志

卷七 題詠

大

看一片白雪海波千頃院宇久廢沉次第得精整古像
開慈顏侍衛現勇猛興復端賴誰吾師神炯炯洪鐘晝
夜鳴草木冬似警稽首寶幢前竹篴正嚴冷嶺梅遍地
香如何能有省

庚辰春日入山禮三峰和尚塔

于鑒之

誰向機前證五宗却來末後禮三峰香飄異域初驚鶴
陰寂深山幾化龍隻履憑將波月駐雙趺宛在墜雲封
祇今幽對如何舉灑漾明湖一點鐘

庚戌春日雨過邵尉雪夜宿還元閣哭訶老和尚

邵尉看梅得鳥字

此下係之
梅及楊梅

黃習遠

青芝間萬樹玄墓繞千林既藉亭臺勝况兼山水殊遠
風香出谷斜日影侵湖廢圃看還有何村望去無絮雲
翻布地花雪不迷途漸暝幽生白微瑕偶集鳥傷霞渾
欲染寫月孰爲圖璇室迎青女瑤池浴素姝粧成春在
額夢斷冷侵膚條勁生蒼蘚英殘露絳柑折多頻寄遠
擇巧半裁枯庾嶺人難到孤山地已蕪明年花裏醉應
不待相呼

次黃山人邵尉山看梅韻

申時行

邵尉聖恩寺志

卷七 題詠

九

不淺羅浮興貪看庾嶺株曲巖林轉密深塢境全殊綽
約分姑射微茫接太湖天清開點淡月白浸虛無曉暖
雲垂幕飄揚雪載途芳心疑骨蝶瘦影不藏鳥破夢微
添綠含苞細染朱折殘懷隴使粧罷想吳姝風通香生
陣霜疑玉作膚九英標異種百升讓寒柑遠壁裝成綺
奇枝摘欲枯冰壺收麗景瑤島惜清娛誰續孤山詠適
仙似可呼

邵尉山觀梅

王衡

檻外平湖匹練光盤聚梅塲共低昂茫茫十里晴嵐白

隱隱于林水月涼雪裏人家兼浪湧鏡中魚鳥媚花香
絲來未踏江干路更嶺揚州漫短長

絲玄墓歷長旗盤嶠尋梅茶山 熊開元

勝事逢場未有窮南山興寄北山豐衣沾石薜隨人綠
雲鎖樵蹊信步通黛色各家收夕照梅花交臂語春風
眼前此意向誰共湖水悠悠碧滿空

玄墓山探梅 袁樞

看梅無過來玄墓一望山椒遠近同弄日輝光何淪淪

隨人韻卻自融融渾忘俗世多塵累祇覺仙都有路通

邵尉聖恩寺志 卷七 題詠 三

不信羅浮還勝此隄防午夜夢魂中

聖恩寺前看梅 周永年

濃陰忽破出湖天霧散煙姿分外妍松挺半身晴雪擁

山開三面白雲填衆香國裡人來去起信風中鳥倒懸

更喜水光相映發橫斜疎影托波傳

蕭楊梅 沈周

摘落高林帶雨枝碧煙蒸處紫索索肉都不走尤微瘦

津略加乾味轉滋易口奪生鮮恐爛龍睛藏熟久還宜

珍殮品作楊家腊報寄須當費我辭

憶楊梅 盧襄

北方地冷無南果最恨楊梅未得嘗極目杭山涎欲下
移家聚塢未能忘若論帶雨千金直誰爲和米萬里將
此日吾鄉真不惡紅鹽紫顆寫筠筐

楊梅 王醇

仙露凝寒淡紫痕誰家最美在雲根亂收色但隨鮮市
晚熟甘饒異別村病客心航將去郭筠筐日饋不離門
高眠似了山僧約碧岫無勞幾日昏

又 王世貞

邵尉聖恩寺志 卷七 題詠 主

吳筵餽飮應無限不及楊家種最奇焰焰晴窗燒韞轂

澄澄嘉露滴胭脂虛勞驛騎傳桑椹忽憶水盤薦荔枝

散髮空林三百顆可如金闕拜恩時

食楊梅 葛一龍

入薦惟盧橘論交可荔枝墨雲塗一色朱火鬱三時西
子塢中好邵尉山北遲空教水碗對轉渴故人思

巳巳春

皇帝南巡吳郡幸鄧尉山駐蹕聖恩禪寺特賜

御書帑金恭紀

聖王巡遊地球林玉四圍湖波千嶂合磴道五雲飛竹

翠迎

行輦松聲護

袞衣暗香浮羽蓋疎影拂龍旂方丈諸天拱招提化雨

霏梵宮施寶座佛日庇

皇威

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

主

宸翰題青壁奎躔耀紫微神人胥感悅緇素共瞻依

德意今何遠

恩光古所稀侍臣慙企望相與戴春暉

翰林院侍讀學士 臣 顧 沂 謹撰

泰階六符如掌平天地得一皆清寧登三咸五邁

千古帝德蕩蕩何能名

玉輦東巡輯五瑞歡聲萬里騰吳會省飲漁樵識

旻旒捐租畝畝霑汪濊吳江東來連巨匠峰巒盡盡青

芙蓉中有招提絢丹碧中天樓閣仙人居寺門阇

師煌嵐鎖曲港廻汀抱村塢三秋朱橘不論錢九

夏楊梅賤如土就中梅花尤最奇千樹萬樹壓枝

低山僧杖錫出門去雪堆香海春常迷

萬來乘閒一遊豫回

鷲史指香濃處樹拂旌旗鳥不驚光生草木春先至寶

網珠林向日開亂香叢裏六龍來羽人樂奏依雙

樹天女香焚微九垓一燈獨接南宗席煌煌

天語人天識內帑分將布地金

行宮下駐安禪室載錫扁榜光璇題鷲翔鳳翥煙雲飛

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

重

二曜可三緯可六一灑元氣何淋漓小臣摩掌三

拜手

聖藻昭回古無有寶藏金刹比河圖佛日皇基同不朽

詹事府少詹 臣 歸 允肅 謹撰

象教流傳久今真仰

聖恩金輪消積束紺殿啓朝曦春滿高低樹香霏遠近

村鷲旂承露展羽騎若雲屯覺海沾仁澤諸天擁

至尊爐煙飛縹緲寶月對黃昏濟水從今潤雄峰終古

存清光團鳳尾紫氣護龍孫勝義標辰極宗風欽

帝閣

宸章雷梵利長此照乾坤

日講官起居注翰林院修撰臣陸肯堂謹撰

江漢朝宗日烽烟釋候年華山散馬去渭水釣魚

前履秦思遊豫觀豐愛力田龍旂

萬乘山鳳吹後車聯路入吳天暖春歸澤國先濃香梅

嶺過修陰竹林穿花雨黃金刹衣珠白足禪林鶯

邀晚蹕山月待霄舞華鬢諸天肅蓮燈法座懸奎

章灝

鄧尉聖恩寺志卷十七 題詠

五

宸翰寶地布金錢民瘼詢三老竟聰達八埏捐租膏顧

問賦賦重安邊徧野歡聲沸南巡歌頌傳蒼生還

望幸歲歲翠華旋

翰林院庶吉士臣沈宗敬謹撰

宸遊來翠輦訪俗托觀梅香與鸞旌動枝隨羽葆廻

皇情滋化雨法鼓散輕雷佛座端諸相天宮有辨才璇

題曉

睿藻龍翰重瓊現從此深山曲祥光映九垓

內閣中書臣張大純謹撰

春日過靈巖元墓看梅同吳志尙心壁道人見至

六百

商丘宋 華

花事盛江南石宜蕊半含春風吹小艇遠岫送晴嵐野

店經行好精廬取次探提攜雙蠟屐謝客未應慙

千載吳宮蹟青山未陸沉廊空傳響屨臺聳罷調琴懷

抱江湖入登臨感慨深迢迢香徑在白鳥下波心

斜陽照山麓陂榭向長河蜨裏梅花放人家酒旆多溪

橋聊待月畫舫忽聞歌烟水迷濛際幽香幾陣過

小泊太湖尾高眠領衆香凌晨扶竹杖結伴入僧房仙

鄧尉聖恩寺志卷十七 題詠

五

梵雲宵落宸遊礪壑光相思今一寫倚檻對漁洋王謂

傳耶

未嚼銅坑蕊還看隧道花童潯陽墓山瓢挹冰雪風袂冒槎

杆危石閒堪凭遊人靜不諱誰將補之筆貌取此幽葩

最是吾家山千林一望閒淺深花遠近上下身綿蠻勝

友此爲別時志尙還錢塘官衙仍獨還呼兒編蒲草將

句寫岸顏

癸未仲春二十二日泊舟楓江恭送

聖駕

風雷除道

翠華旋四海謳歌膏澤年莫謂白雲深處臥說禪兩奏
至尊前

其二

乘風衝浪候江濱天慰羣黎緩

紫宸兩岸綠楊凝雨色毵毵毳衲捧

絲綸

御府聖恩寺志

卷十七 題咏

美

丁亥仲春迎

鑾恭紀

金勒長安度曉霞重疏禹績頌無涯

鑾輿到處春光麗開遍江南二月花

其二

草衣木食戴

若思

宸前光昭淨域尊

鑾行巡行真盛典嵩呼岳舞滿郊原

其三

天氣初和水勢寬黃淮從此慶安瀾遙瞻紫陌來
仙仗一統名山作大觀

其四

望裏新晴瑞靄重千官環佩動疎鐘花明日麗

旌旗繞柳岸鶯啼黛色穠

御賜參果謝 恩 時在高旻寺

珠林暉映翠微中寶塔莊嚴 輦路通重譯梯航

呈果異高旻詞翰拜 恩同雲開

御府聖恩寺志

卷十七 題咏

三

帝座香凝碧鐘靜禪閣燈遍紅白首欣承 仁澤最薰

風一曲奏何窮

釋濟志撰

鄧尉聖恩寺志卷之十八

雜文

本志

柳河東有言遊之適有二膽如也與如也吳中各山水可游者累數十大率孤負者乏平遠之觀娟秀者鮮幽遐之趣所謂曠與奧益恒病其不相兼也迺惟茲山實稱其美所以使玄學棲遲高賢賞寄亦不虛得矣爰志其繁而諸山之附屬者並牽連書之若太湖則此僅當其一隅又已有紀錄者故不著

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

泉石

名山淨界靈氣所鍾融爲冷泉聳爲奇石往往使巖壑增奇卉木借潤昔桑苧翁挾品藻之談奇章公懷耽嗜之癖皆所謂膏肓者而未及乎此豈泉石之不遇抑斯人之寡聞耶若夫二八三八飛泉仰流亦靈源之委支非食餌之凡品惡可遺之庸附諸末

梵宇

原夫崇嶺森浸秀異則天泄其秘珠宮金刹弘遠則人成其能厥實相須以彰鉅美談者或曰造玄解者空諸

相擅賞適者實自然是奚取於土木之區區者然而居巢遺穴之跡非中士可希檐簷褰糧之游亦嘗流所病匪資梵宇又安能使錫鉢有憩賓旅如歸者乎若乃興替靡常係於玄數亦敘其略俟來者考焉

山居

山居者因林負巖得其自然上也次則崇土木綴丘壑以成其趣久而忘其鑿焉夫幽房古屋妙香凝寂足以澄神飛軒浮宇雲水交映足以寓目斯固高禪之遼棲隱淪之別館矣若夫束縛世網而假步山扃者惡暇識此

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

名釋

同覺輪迴元聖垂其妙法虛潛悟脫大士衍其真傳夫自白馬言湮流沙道阻上宗實證遐哉邈乎斯山繇萬峰以降至人輩出關三乘之要訣超四大之無何真可繼飛錫之靈蹤涉浮盃之幻化紀其各行續傳燈之後云若乃游緇塗衲縱脫塵纓名山福地多憩息焉夫其去來無礙示現有徵亦紀冥鴻之迹附焉

集詩集文

山自有寺始多遊覽之作然往往散佚擬其僅存者著于篇首錄 御製示所尊也

玄墓山探梅倡和詩序

文徵明

吳玄墓山在郡西南臨太湖之上西崦銅坑帶映左右玉梅萬枝與竹松雜值冬夏之交花香樹色鬱然秀茂而斷崖殘雪上下輝煥波光渺瀰一目萬頃洞庭諸山宛在几格真人間絕境也但其地僻遠居民鮮少車馬所不通雖則古刹名藍歲久頽落高僧韻士日遠日無苟其人非有幽情真識不能得其趣非具高懷獨往之興不能卽其境而遊矧能發爲歌詩品日詠讚以深領其勝耶此予於方伍兩君探梅之作而有取焉古之名山往往以人勝所貴於人豈獨盤游歷覽而已有名德以重之有高情雅致以頌之然非文章雄傑足以發其奇秘亦終泯泯爾是故山無淺深近遠苟遭名人皆足稱勝天下吾吳號山水郡然知名當世則靈巖虎丘耳蓋顧野王之文清遠道士李太白韋白諸人之詩詩有足重也若玄墓之勝良有不在二山之下者而一時之人能道其名者鮮矣豈非不遇其人文章之不立歟或

謂永柳諸山以柳子諸文傳而柳子之文之奇非永柳諸山不足以發二君他詩固多清麗而評者謂玄墓諸篇尤勝豈非山水之奇有以發之耶而其幽情真識與夫高懷獨往之興實足領之且其人皆清修有立仕以政顯隱以操稱不肯碌碌人後充其所至必將各世他時當有讀其詩而想見其人以歆茲山之勝者余故敘而傳之

告文

維崇禎五年歲次壬申七月丁酉朔越十五日中元令

節之辰嗣法第十一世係法藏統監寺濟上什百禪流等謹以果茗香饌之供敬致敬告于臨濟正宗傳法第二十一世天壽聖恩禪寺開山始祖萬峰蔚和尚及敕封楚國師無念學禪師果林和尚本山第二代住持虛巖容禪師第三代住持寶藏持禪師第四代住持碧潭清禪師第五代住持聖恩宗禪師并合山積世覺靈左右兩塔普同淨侶曰粵自咸音興而圓相出祖之佛有繇來七佛傳而迦葉起佛之祖因繼暢簡三宗從如來禪以單提向上乳出醍醐傳一脉紹祖師位以直指

人心珠聯環瑤達磨之一句不識頓使截江流而起少林傳衣六代馬祖之四足全提直下斷人命以立宗旨道振千秋五葉獨尊於臨濟二枝最勝於楊岐三玄要寔震雷轟末後句天高日赫智過師而代起英雄總屬再來之宏願法振起而時興龍象皆承懸記之真流維我萬峰大師得法千巖藏修元末若隆冬爲之植種待陽春以之發華遭遇 聖明蒲輪敦聘而不起闡揚祖道尉峰始創而聿新開大明之佛光爲萬世之祖席遺學公應制妙契 至尊得睿老紹隆大弘勝國寶藏持

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

五

水騰山湧正定靡移而音聞熾若石立松呼所奠山靈鍾經道之光祖蔭發毓祥之孕俾五家之宿傑重來續萬世之真禪不替不肖孫藏等悲欣交并志願鬱殷百拜謹祝

鄧尉山溫研寮與讓社文

劉道貞

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

六

今諸子分曹結社互效規模初修與久習同勤俗士偕衲衣并進于是區分鑑別各錫嘉名鐘鼓聿新雲山改色其已經省悟者十有五人焉龍象肅出記荊非遙寮列溫研社名典讓將紹覺王之位先弘無諍之風弟子濟賦隨首座前廟名社末濡墨爲文爰記其事嗟乎此風不作垂四百餘載矣粵自靈山囑累妙法西來少室曹溪葉燦一華之秀馬蹄麟角光分二曜之靈塗毒甘露齊施獅兒象王并奮三登九到不憚勤劬斷臂折足敢言驅命當仁不讓絕學離名弘闢一心而機用各殊

差別多門而歸元無二略標大槩用識其餘雲門得旨于尊宿而受印雪峰濟祖省發于高安而還師斷際蔡山功收上友黃檗智過明師小釋迦續風穴之燈顯普化助淳沱之教牛首住山而得度華亭把釣而獲鱗未後句旨洩師徒不說破恩逾父母還單錢而指人點化赴出院而窺白眼開千里之外水乳相投隻字之訛溪山互證明心盡法服勤必至窮年入眾藏身謙退永居學地波深澗澗源遠流長是以兒童婦孺咸薦機鋒卿宰帝王均霑法乳宋元而降差謬多門或功困于審緯

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

七

或機窮于斷索或離師太早或印證非人或覩始而昧終或呈一而漏萬或瞎罵盲拳而宗眼逾失或執修泥教而正令不行縱深聞慧徒落顛預即識根源竟歸滲漏玄黃互角門戶競高刻鵠詎可從禽羊質焉能蒙虎慈命垂絕末法誰扶幸仗真師重開慧日抽釘拔楔大入之略斯全拯溺救焚調御之心獨苦矯偏邪而應機接物念濟上而忘已求師入門掃壺廉纖透法務微微與可謂碑兼眾妙道集大成在會羣賢值緣非偶從茲警策勿負婆心雖見性不涉程途而入細無忘玄造真

參實悟斷前後際以爲期極深研幾盡大小法而無漏先透濟宗之秘用轉吹毛後窮洞上之微詣躋尊貴絲信位而證無位出三要以了三玄薄佛祖而不爲忘歲時而弗計破家散宅龍鬚之霜雪晏如道跡藏蹤鐵箇之烟波長往斯乃克臻穩實泐絕功勳印空印水着着相因入佛入魔塵塵解脫應時揚化垂萬古之徽猷出世爲人秉單刀而直入娑用賓主機從格外掀翻函蓋乾坤語必胸中流出脫生死于問答箭鋒之下收英雄于殺活擒縱之間極差殊之智理事互融銷靜論之端

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

八

頃荒叶奏上下咸尊寶訓始終嚴淨毘尼戒香滋正法而普薰名德載道風而不著在於今日猶貴通方傾心外護秉同舟共濟之思垂手入廬收世典儒書之益若天覺徧參乎知識如曇晦弘攝乎簪紳盡廊偏私同借大道將見英靈輩出祖席聯輝燈焰彌光獅絃永續亘十方窮三際咸悟一乘起毘盧越釋迦不爲分外凡有志於大事幸毋忽于斯文

大弘祖席永燦祇園疏

時順治庚子九月廿七日

伏爲鄧山祖席洪武初係臨濟第二十一世萬峰許祖

道場其殿以西爲虛碧禪師退居禪院嘉隆間法裔式微一再轉售而歸我先祖通議公文江府君府君念係佛地延戒僧秋月居之捐貲供養歷有年所府君棄賓客我伯我考三尊人讀書于四宜堂中相與發願重振祖席緣主法無人因循未果天啓壬戌孝廉仲容公卽世後洪持文閣學因三峰漢老人實爲萬峰祖十一世嫡係遂同族長慶生公法名濟泰勸藩捨山嗣同閩郡檀護敦請開法仰遵先世素志興復禪林呈憲給劄永安僧衆此崇禎戊辰年事也迨至乙亥漢老人示寂山中剖

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

九

和尚繼主法席綱宗益振祖道重光于今三十年來恐前人之風雅漸遙香林之藝文猶略非所以成先志而弘大願也爲此虔誠披瀝于

聖恩寺護法韋馱尊天菩薩暨本山伽藍聖家座下惟願弟子上心等俗障蠲除我相不立歷千百世無二此心世爲佛法之金湯代作禪林之屏翰其常住後世法侶亦願精心善護承續燈傳惟 神昭鑒永作證盟奉佛弟子徐樹藩法名上心徐樹芬法名上徹同姪男徐吳法名德載徐昌熾法名德裕徐桓法名德能等謹疏

祝吼龍大和尚八十高臘序、 徐昌熾

臨濟大法單行區夏傳至近代當絕續之交漢月和尚以命世人傑掃除偏邪爲中興之祖吳門大衆首請開堂鄧尉山天壽聖恩寺剖石禪師則和尚第七法嗣也剖公爲克家之子謹守無失當兵戈震蕩舉步荆榛之時捍患禦災不遺餘力迨其辭世也囑今吼崖禪師統衆引化緇流安之方是時世臘幾七十矣師以樸誠蘊藉之才坐鎮深山十餘年間不變色于觸迕不破顏于歡愉泊如也有侵陵剝啄者以矜憫應之亢厲自雄之

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

十

徒無不氣沮意銷不自得以去師之於道也未嘗以名德自恃未嘗以文彩見長未嘗以耆宿輕後生未嘗以門庭異同揚挖僂伍其接人也具正慧眼施平等心握持杓柄操縱予奪人自折服而師無容心焉至其勤敏刻苦自同廝役諸方或不能及也曩者聖恩鼎新之日勢處全盛一時士大夫喜談佛法自負作家而當途諸公又以宰官身爲之擁衛倡帥流俗播聞遠方以是瞻禮輻湊道昌而財力充今非其時矣道衰於傳授太廣而財力之訕則由于世家大族日趨窶貧一切選佛場

安得不困而師適逢其會上承漢公振揚綱宗之烈大
業劉公持牢法席之心肩荷楮梧有不易言者東土聖
人之言曰彼彼桑土綢繆牖戶今女下民或敢侮予雖
指歸不同可借之以頌師矣若夫逞傾危之詞縱數寸
之管譏訶駁辨馳驟風霆則師所掩耳不願聞者也斯
真聖恩子孫無忝厥祖者哉聖恩雖古刹前此蕪廢日
久背山面湖多寒門別業先曾祖銀臺公未第時讀書
其間已而從祖仲容公心皈釋氏先以華山精舍歸祇
林後應慈大師之請復屬先子舉別業益聖恩寺今大
鄧尉聖恩寺志 卷八 雜文 十一

雜記
誠出神 載尚理編 釋景隆
洪武間姑蘇萬峰和尚入僧堂巡視衆僧坐禪指文藏
主云此僧出神去矣少頃萬峰召文誠曰圓頂方袍參
禪學道何以出神作此鬼神活計苟非改正吾即擯出
老僧門下不着閑神野鬼文乃懺悔改過自新永樂間
萬峰弟子義首座向我說也已而復會統藏主於虎丘
亦言此事統嘗與文同處坐夏文謂統曰我之出神不
分遠近皆能往來亦能談論亦能取物惟不能到天邊
鄧尉聖恩寺志 卷七 雜記 十二

運行只在低處行去我亦自知不足取也苟不得萬峰
老和尚痛心勉責然亦沉溺於其中矣統詰文之心法
所蘊文實供說元來渾無見識惟能靜坐而已嗟乎佛
祖訶斥出神鬼家活計非謬矣

三峰語錄問答內一則

姚太史現聞入萬峰問臨濟四喝如何是金剛王語未
竟師震聲一喝又問如何是踞地師遠云住住史疑駭
久之云此是老師機用師疾云今日可謁曇公否史云
要去聲語未竟師撫几大喝史不覺灑然

鄧尉聖恩寺志十八卷

江蘇周厚堦家藏本

明周永年撰永年字安期吳江人鄧尉故有沈津

志茲編乃踵而增之凡梵宇名釋序記語錄無不

備載大約於寺之建置本末尤爲詳悉故以聖恩

寺志爲名書成於崇禎十五年而中有康熙中碑

刻及宋犖徐秉義詩文蓋後人所續入也

天童寺集七卷(存卷一卷)

(二)

〔明〕楊明撰 釋無憂輯

上海圖書館藏清初鈔本

附《四庫全書總目·天童寺集

二卷》提要

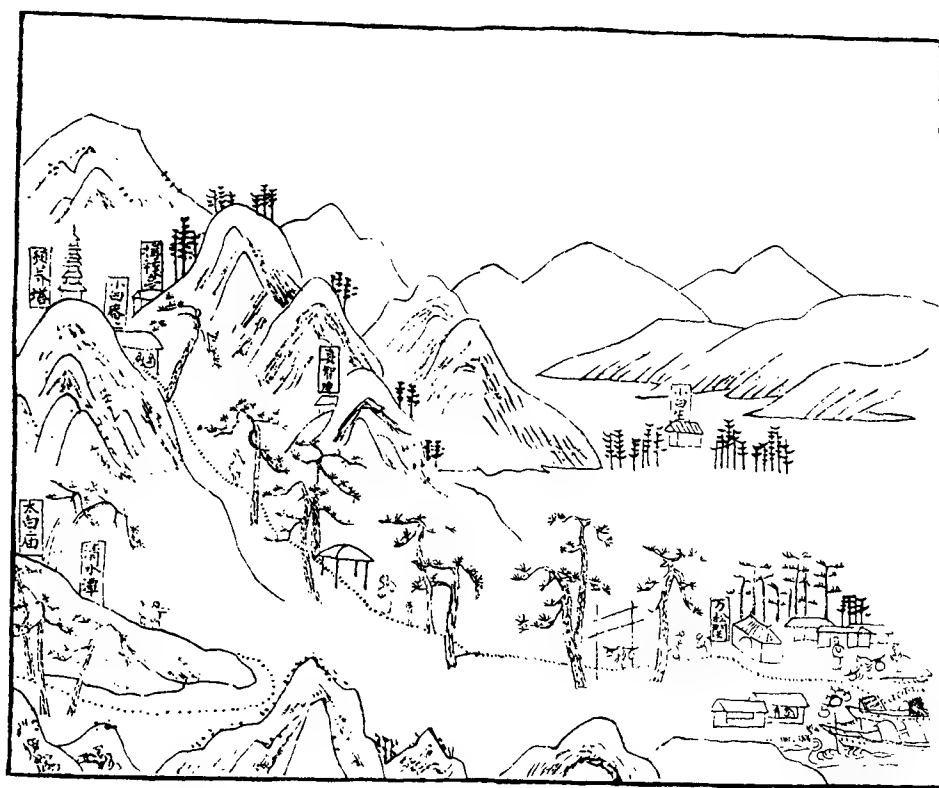
天童寺詩文序
郡治之東三十里有寺曰天童天童之名
何始也始於晉永康間沙門義興卓錫於此
山豈有道者聞地誅茆結廬禪定于中有重
寺未供新修之役久之辟曰我太白星也上
行特遣侍左右今當去矣言
見太白寺名天童遂為天下
禪宗五山之一而義興師之禪教亦大振于

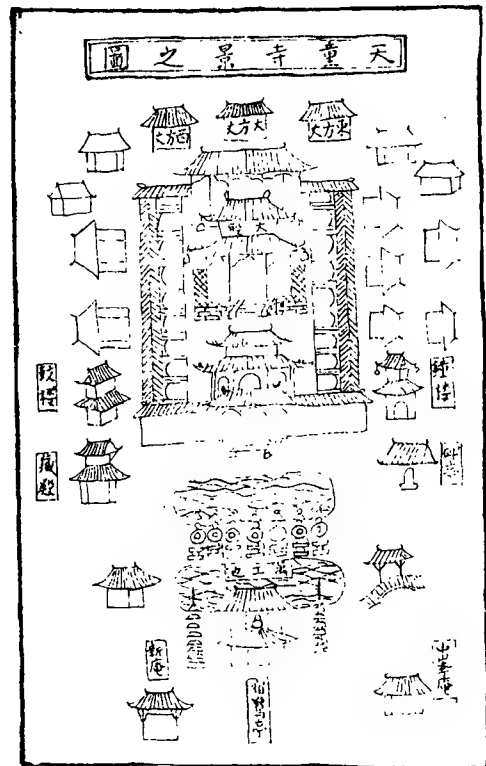
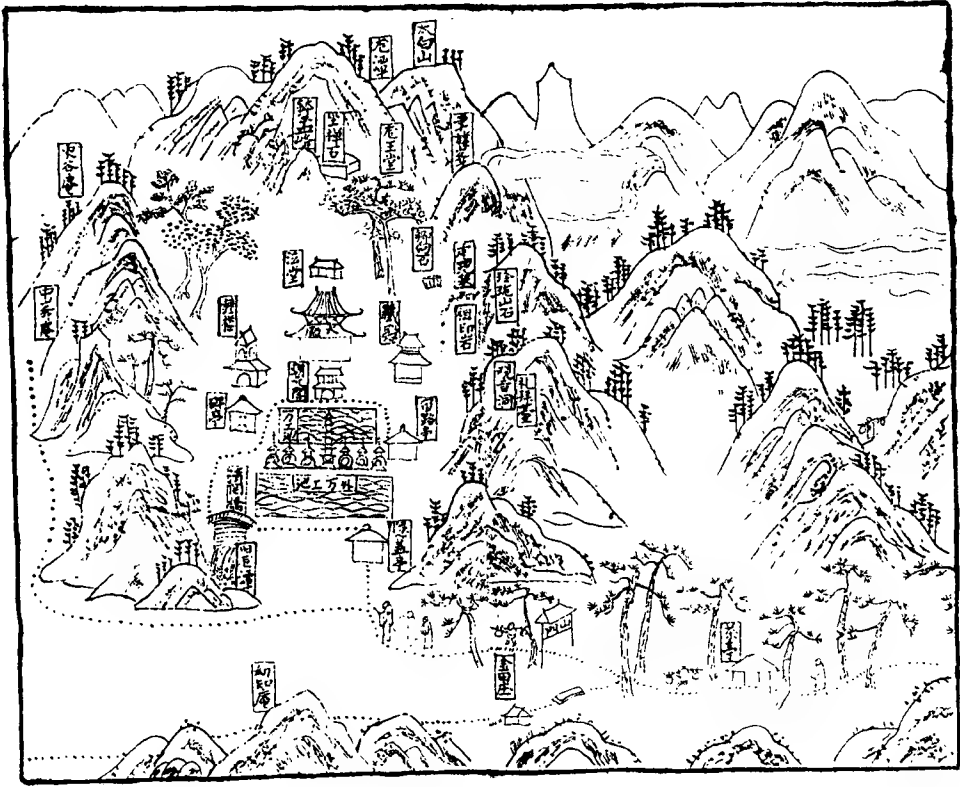
天下矣山有觀音洞白衣大士嘗於此現身
徧山花皆小白故又名小白花山自後廢興
不一歷唐至宋紹興初有宏智師者亦高僧
也中興此寺建造彌盛規制宏遠僧徒來皈
殆萬餘指同居共食殿宇塔廊金碧絢麗亭
臺樓榭丹青炳耀食田一萬三千跨州越邑
山澤不計梵苑之富甲于東南今則存十一
於千百尚爾曲豆如裕如而非他寺之可及

也其山自小白河蜿蜒起伏盤迴隱映層巒疊嶂後龍截嶺豐林喬木蒼蔚蔥蒨縣巨二十餘里夾道松行翠陰蒼靄如行水樂洞中炎月涼颼令人洒然心快到寺廓為邃谷衍為平疇岑巒環拱巖竇深溪流清澈竹樹嘉美龍隱潭宅其幽虎跑泉湧其清玲瓏巖聳其秀每風日晴和洞開軒牕則青山白雲盡在几席誠為幽人方士棲真學道之奧區而達士名賢之所樂游者也惜乎穹碑鉅碣或毀或湮而無所於考遂使先代建置之勛古人題咏之蹟俱不見于世猶幸存一園于大鑒堂擬為元時故物披閱之景物森然在目如清閨宿鷺等亭耆舊老郎等寮居山伏翠堆雲等庵它如行堂茶堂浴院廚房經庫金田莊水碓屋之類歷歷可指數蓋昔時僧衆統一而今則分食各居變遷靡定太古淳

風不復可見矣佛劫滅度有如是哉夫地以人而勝景以文而傳山陰之蘭亭柳州之愚溪黃州之赤壁非得羲之子厚子瞻之文賦則亦尋常山水而已豈能昭然著聞於天下後世哉至若廬阜之東林會稽之雲門天台之國清則固有名僧異人啓之於前故其名亦久而弗墜天童五山之冠也而詩文未見流傳豈亦有所待耶嘉靖己未春白川子假館于茲鉛塹之暇目歷訪故跡千僧鎮委于荒園朝元碑卧于宿草蒼烟灌莽觸目淒然而先賢文字亦所罕見豈騷人墨客遊躅不到而未經顯品歟抑後人不知好事而全滅漸盡歟獨宋王荊公一詩載在府誌如夜光明月輝映千古足以增重山門者矣余是以旁搜徧訪修斷簡拾遺篇得近代詩文若干又得懷讓吟稿若干并余瓦缶之音亦得以竊

附於諸公大鑄之後釐為七卷名曰天童寺
 集何之住山隆昂二公倘能好事梓而行之
 庶幾名山勝跡不遂泯沒無聞而湖海好奇
 之士足迹所未至者亦可為卧遊博笑之一
 助云

本山上傳燈錄歷代禪師位數

太白禪師 咸啟禪師 義禪師得法於良价師

寶堅禪師 懷清禪師 清簡禪師

子凝禪師 元初禪師 新禪師得法於煥宗彙

清遂禪師 法嗣有四 大中立志

乾元圓 萬壽應城 靈隱慧中

元善禪師 利章禪師 澹交禪師

智穎禪師 法嗣有三 徑山如珏

虎丘務本 雪峰德因 元楚禪師

達觀禪師 法嗣有四 虎丘善濟

華藏善淨 天衣文蔚 栢岩凝和尚

應庵華禪師 法嗣有十 南書記 咸傑

晉交 淨全 鳳山詮 祥符善登

禾山心鑒 智者滿 侍郎李浩居士

嚴朝康教授 交禪師 有嗣蓬萊圓師

密庵傑禪師 法嗣有八 靈隱崇岳

卧龍祖先 薦福道生 淨慈慧光

蔣山如慶 靈隱了悟 天童自鏡

侍郎張鑑 松憲照師 月窓圓師

如淨禪師 了朴神師 懷讓禪師

宏智覺禪師 法嗣十四 雪竇嗣宗

善權法智 淨慈慧暉 瑞岩法恭

石門法真 光孝思徹 大洪法為

廣慧法聰 鳳凰世釗 長廬琳

烏巨光 寶福悟 能仁理 雪竇樾

淨禪師 法嗣有二 石林秀 孤蟾瑩

從瑾禪師 可齊禪師 止泓禪師

無鏡徹禪師 石門耒禪師 西江謀禪師

無際派禪師 無用全禪師 雲外岫禪師

臧翁禮禪師 性空習禪師 齊禪師受法於南宣光

珏禪師有嗣雪竇智鑑 元愷師 祖庵良師

晉永康間義興和尚開山住持至今有一百三十二代

天童寺集卷之一

四明後學白川楊明纂修
本山住持鷲峰正位刊刻

沙門無憂萬惟編次

志略

志者記也古人於事必有所記示不忘也國有史家有譜皆是物也故勛業銘鍾鼎功名乘竹帛貯之金縢藏之石室

後世昭、可考也予因集天童寺詩文而并志夫形勝之大略焉謂之略者不能盡其詳也

山水

太白山

又名天童山晉義興禪師開山于此感太白星之異山因之得名在鄞東六十里陽堂鄉高萬千一百十丈周

玲瓏巖

圍二百餘里自小白河起盤紆岑鬱疊嶂危峯高凌雲漢下瞰于海實為東南之偉觀與金甌雪竇相雄長溪船玉几不足言也

在寺西厓循磴而上可五、六里散竇玲瓏中空外峭其旁觀音洞善才洞禮拜臺皆在焉

鉢盂峯

在寺後山圓峯特立如覆鉢然四山圍合而共向之其秀可知矣

響石

在寺西北山上風來有聲扣之鏗訇鏜鏜如石鐘然亦一奇也

龍隱潭

在寺西北山後昔龍居清閑橋下祖師

虎跑泉

以近人出入不便乃以鉢盛龍送之山上潭深廣清瑩如鏡秋風黃葉交墜無一入焉舊有龍王堂今為風雨所廢

佛跡

在寺西澗邊蒙堂之外有虎跑地出泉味甚甘冽以濟僧用利益無窮焉

在寺後山石壁上巨人跡長四尺許佛之神通變現杳不可知而世傳以為靈異至今未泯焉

坐禪石

在寺後山盤石厚重開山祖師常于此坐禪悟真而觀化焉

西澗

泉自太白山西下過萬工池出灌于寺前之田澗中巨石累、如獅踞如虎蹲

聿旗峰

如象屹如馬驟如鷺鷥乳散夏月叢木敷陰水行石間可坐而流觴焉

中峯

在寺之東小天童之西大雄寶殿之背龍護沙也

萬工池

又名雙鏡池內外三塘各廣十畝餘

清水潭

一水出太白山一水出黃瓦溪一水盤山三派合流出東吳下沙港而會于小

白河

小白嶺

一名鉄鉋關昔有巨蛇為妖行人往來不便栖心禪師殺而埋之鎮以鉄塔所

謂滅度衆生矣後不為患

宮室

大雄寶殿

大明宣德七年壬子住山圓暉重建高一十三丈廣一十二丈深八丈四尺左右翼以土地祖師之堂各廣二丈六尺殿上世尊觀音諸天羅漢等像皆極精麗金碧煥爛勝於他寺佛前香爐花瓶

一副重鐵三千觔正統六年僧宗正等造萬曆十五年七月二十一日被龍風挈塌悉毀于瓦礫矣是年冬住山僧衆等募緣重建法堂裝塑佛像寅奉

香燈

朝元閣

在大雄殿前肇建于宏智祖師鑄萬銅佛于上名千佛閣後燬元大德三年僧

鐘樓

淨日重建賜額朝元寶閣又毀至正二十年僧原良復建近今又毀而遺址尚存有碑亭在東園亭亦不存而斷碑卧于草矣

輪藏

在大殿之左高明壯麗其鐘鑄于宣德丁未年銅重七千觔聲甚鴻遠可聞二十餘里萬曆壬寅歲冬前任持傳僖重建在殿之右所以藏經者矣中置轉輪王黃金為飾今藏以廢尚遺千僧鎊一口重錢七千觔歲久不銹魚入輒死深八尺濶亦如之亦一奇也

旃檀林

即西退居元原良重建樓閣軒牕黝堊丹漆皆極精緻也

疊翠樓

在西北房高明爽豁即舊時明樓也凭欄一望雲山烟樹舉在目前樓扁羅雙塘所書

大鑒堂

在明樓之後靜深幽闌一塵不到扁宋學士景濂所篆

東蒙堂

在鍾樓之後竹樹森溪門庭虛宋朝嵐莫霸啓戶得之

西蒙堂

居西澗之西至此則地愈高而境愈幽昔人有云流水在屋下又云縣厓置屋牢信不誣也

印月亭

在萬工池上池邊竹佳茂密夏月晝坐

可不扇而自涼清夜月來珠光鏡影上下相摩盪真絕景也

浴鷺亭

在雙鏡池西南宋舒亶有詩亭廢

清閑亭

在清閑橋上

鎖翠亭

去雙鏡池南百餘步今呼為隱蓋亭

伏翠庵

在隱蓋亭西新庵之後今亦并新庵

山門

在鎖翠亭南七百餘步坐向西南遺址尚存

揖讓亭

在小白嶺頭昔育王大慧師與宏智老人恭道往來甚洽一日狀元張安國游

原缺

東谷庵

在寺之東初祖開創之地名曰小天童
後殿繪宏智禪師像并塔置無盡燈今
存焉

中峰庵

在小天童之西大殿之東也其傍有祖
師墓塔其庵已廢

大雲庵

在十娘廟後望岩道公墳墓其傍

幻智庵

在山門外南山也于大殿相對

新庵

去隱蓋亭數十步寺路之西傍庵後有

祖師坟塔圓愷禪師墓亦在其處

歸西庵

在十娘廟之西長庚房有坟于後

師子栢 祖師植云此栢垂池吾當丹出

在萬工池上晉時太白禪師所植經歷
風霜歲久其幹擁腫其枝蟠拏其葉鬱
勃其形如師子云寺僧萬懼有句云一
種靈苗遺震旦千年聲價重名山詭形
擁腫臨池舞始信禪師手不凡

多寶塔

插兩池之間七錐離立倒景池水與天

光雲影相上下焉

田莊

塗田莊

在寺前莊橋畔山門之外計田一千三
百畝滋西澗之水以溉禾稼雖久旱歲
獲有秋莊屋今廢基址以墾為田

小白莊 坐七都二畝莊基見存

在小白河頭計田一千三百畝莊屋已

廢莊河之外有礮閘橋存焉

西湖莊又名鄧國莊坐五都二畝

在鄧山橋外計田二千五百畝今莊屋

已廢基址猶存

三山莊

係定海縣太丘二都二畝計田四百六

十畝

康頭莊

又名寶成莊係定海縣海晏二都

原不穀糊故

大瀛莊

係定海縣海晏一都二畝計田六百畝

盤山莊

在盤山頂上昔時蔣摩訶從布袋和尚

游後自結庵栖真歸元于此遺田二百

餘畝

天童莊

在舟山係定海縣

三百畝

金地莊

屬餘姚縣

餘畝

牧峯莊

計田一千六百

係寧海縣

又有山塘地各如田之數

計田一千七百畝

攔路庫

在小白河頭今之攔路庵即其遺址左

右舊有庫屋二十四間

五鄉庫

在五鄉礮邊以接貯天童庄之債者也

亦有庫屋二十四間

戒願庫

在浮橋之東即戒願橋邊庫屋一十八間

聞昔寺有三十六莊總田一萬三千畝
邇來多廢少存其存者田之多寡今亦
不可考矣

天童寺集卷之二

文類

夫文以載道亦以紀事載道之文六經
是也紀事之文諸史是也故文暢而道
明文信而事核傳之萬世無弊亘之千
古有光文之有關於世大矣於是集天
童寺文

建寺本末

見府誌

寺去縣東六十里太白山之東舊名天童山
景德寺其始晉永康中師義興誅茆結屋禪
定于中時有童子日給薪水久而辭曰吾太
白辰也上帝以師篤於道行特遣侍左右語
訖不見故稱義興為太白禪師後經兵火唐
開元二十年住持法璿重建精舍于山麓之
東秘書萬齊融建多寶塔至德中住持宗弼

後寺於太白峰下乾元初住持清閒將建食堂伐木於山而人力不能以出與其徒設齋於峰頂既而雨降澗泉瀑漲浮筏達於山下遂成廣廈咸通十年更名天壽宋景德四年改賜景德額紹興初宏智禪師撤而新之層樓傑閣倍蓰於前淳熙五年孝宗賜書太白山四字十六年僧懷敞改建千佛閣先是日本國僧瑩西從敞遊輒辭去致百圓之木

汎鯨波以來經始於紹熙四年歷三載始就梵宇宏麗甲于東南後燬元大德三年住持淨日重建賜名朝元寶閣天曆間又燬至正二十年住持原良復建

大明宣德三年又燬七年住持圓暉重建寺之西北山上有佛蹟玲瓏岩後有響石虎跑泉龍隱潭前有萬工池多寶塔夾道古松二十里世為天下禪宗五山之第三定成叢林

僧堂記

宋釋正覺撰

夫靈山之笑溫少林之坐寒東西繩、三十傳老盧受衣鉢而逃厥事顯著開闢歛張波瀾光焰肆口而說肆心而應道傳器受源溪流長南岳青原代以得人或默有所宗幽潛遠遁掃迹世外研究生死松食荷衣巢栖草座晦而不曜持養老成有慕其風師而親之鋤植春炊采汲烹瀹溪毛原藪枯槁自甘來遠集繁乃建僧堂而統受焉齋之萃師友同事剡情剡智擯學黜師妙盡心空宗通眼活發越于設施果其能而脩也建炎之末人病亂離湘漢江淮兵火燔掠尊宿叢林沒蕪八九毳衣瓶錫投栖于東南四明禪席素號小廬山郡東六十里天童道場山紆盤而氣幽松偃蹇而皮皺蒼壁附蘿烟晞而翠膩孤缸枕澗埃濯而清揚余住山之四年十方來

學雲赴水赴屋不能容比丘行深遽來白事
曰柏庭有子露坐簷宿殆無尋赤與受單鉢
欲募淨信增大其堂得乎余領之已而匠投
于林斧鳴于谷一年餘礎布楹列梁橫楠櫨
勢撩翼張甍瓦鱗覆前後十四間二十架三
過廊兩天井下無墻堵縱二百尺廣十六丈
窻牖牀榻深明巖潔萬指食息超遙容與謀
始于紹興壬子之冬工畢于甲寅之春總費

緡錢萬五千有奇冬溫夏涼晝香夜燈開鉢
而鉢洗足而坐耕牧其間警導以寂秋汲古
井春入化機淵兮默成繁兮用光水盈科而
流石隨呼而嚮理契平等智應日然動靜威
儀針砭相益檢責滲漏磨瑩瘕痕瘳礪光芒
錯礱圭角高標遠到追武古人巧心施力等
不負其意氣劣學弊希易歎速以機械為蹊
放蕩為徑耕于空言餒無所獲戰于強辨勝

無所歸見聞流習知解汨心佛祖之所訶魔
外之得便其疵癘萌孽治不可縱也登崑侖
之丘決江河之水濯肝膽之汙盪心目之翳
生滅跡亡而妙存有無輟泯而過量大夜之
夢破永劫之疑拔出家之事償行脚事辦相
從儔侶殆庶幾焉

朝元閣記

元叅政危素撰

至正二十年天童山景德禪寺新作大閣成

宣政院臣以聞有勅賜朝元閣復三年皇太
子命太保右丞相臣搠思監請于上勅中書
叅知政事臣素撰述碑銘以賜刻石垂諸永
世臣素按慶元郡城東走四十里有山盤亘
高廣若抱圓珠晉永康中沙門義興廬于茲
山有童子日給薪水久而辭去曰上帝以師
篤於道行故使以來吾太白星也寺經兵燹
唐開元二十年高僧法璠按故跡造精舍於

山之東麓秘書省正字萬齋融建多寶塔于精舍西南隅法璿自誦法華經亦感太白星化為童子目名其山曰天童云至德中禪師曇總來自晉雲與禪師觀宗徒太白峰下乾元初相國第五琦請于朝遂賜天童玲瓏寺額宣宗時禪師咸啓始為十方禪刹宋建炎中宏智禪師正覺叛建千佛寶閣淳熙五年孝宗書太白名山贈僧了朴十四年禪師懷

敞謀重新是閣時日本僧千光法師瑩西依敞問道乃請曰某為國主近屬歸當助賜材木越二年果至閣成而寶祐四年丞相崇國公吳潛奏請禪師祖智主之閣再建景定四年禪師居敬復作焉歲既久復燬大德三年禪師淨日益加聞于朝賜額朝元寶閣天曆又燬至正十八年浙江行省咨宣政院奏起台之瑞巖臣僧原良主寺事即觀堂宇殘缺

產入寡薄於是刻心殫力日以興建為事明年秋臣左承方國珍捐已資助工物未逾年落其成屋中為七間兩偏四間左鴻鍾右輪藏下為三門以通出入梁棟雲飛柱石山積椽題修敞而河注袤延綺疏青瑣甬道躡虛於阿迦尼吒之表崇十又三丈邃十丈廣廿又五丈用人力以工計則十萬用粟以石計萬又奇用楮幣以貫計百五萬鑄萬銅佛置

閣中復堰海塗一十七頃于寧海牧峰以為香燈修造之田至於重構旃檀林庖湑衆屋不可殫紀今司徒平章臣國珍上其事于朝既賜臣僧原良之號曰善覺普光禪師遂有賜碑之命蓋自兵禍且一紀名山勝地浮圖氏之寺宇往往摧拉焚燒化為狐兔之穴草莽之墟獨慶元諸刹得以無事臣國珍能於斯時保境而安民觀諸天童之事其功有足

書者論者謂臣僧原良審以發謀斷以行志
惠以使下則貪者勸勤於率衆則忘者勉此
其所以成功速而建業隆也昔懷敵師之樹
閣則有宋叅政棲鑰寔紀其跡今百八十年
之久而其文章烜赫照耀千古臣素之寡陋
安能執筆以奉明命謹拜手稽首而為之銘
曰 峨、太白鄧山惟高其高伊何下闕
海濤真殿精藍肇於西晉唐宋以還宗門大

振有歸傑閣上摩雲霄屢廢而興突然層朽
壤、域中兵革蠲起春茲角東民物完美締
葺竣事抗海上聞何以名之錫之朝元繫彼
衆星北拱辰極孰曰彼邦天威只尺寶藏所
儲三學之書觀諸義諦湛彼玄珠華鍾擊撞
天龍踈聽冥、塵昏發我深省政臣承詔庸
述目緣升冲于天天子萬年

宋宏智禪師妙光塔銘有叙

左宣教郎試起居舍人兼玉牒所檢討官
兼權中書舍人_四陽張孝祥書

左太中大夫權吏部尚書同脩國史兼侍
讀會稽賀允中顯蓋

左朝請郎直龍圖閣知太平州軍州事提
舉學事兼管勸農營田使陽羨周葵撰

紹興戊寅春二月 詔謚故明州天童山景
德寺僧正覺宏智禪師塔曰妙光其徒相與

侈上德意刻之琬琰傳示永久且使來告求
銘師塔余聞中國自東漢始有經像學焉者
率以有為、功德逮梁益甚達磨自竺乾西
來傳佛心印佛道由是大明至唐褒崇諸祖
有易名、塔之號其去圓寂已百年或二百
年今師亡未幾而蒙上四字之褒所以寵光
之至矣非能荷佛法棟梁得祖師命脈攝化
緇素為天人師出入生死如游戲事何以得

此哉乃據其示世之實序而銘之師李姓正覺名也隰州隰川人祖宋父宗道世學般若母趙氏嘗夢五臺山一僧解右臂環余之已而有娠遂屏葷茹及師之生右臂隆起如環狀年甫七歲警悟絕人日誦數千言十一出家十五落髮十八游方三十四出世得度於淨明寺本宗大師得戒於晉州慈雲寺智瓊律師得法於鄧州丹霞山德淳禪師初仕泗

洲魯照禪寺繼任舒州太平江州圓通能仁真州長蘆晚乃住今天童初師過舒蘄徧禮祖塋夢至一山寺長松夾道有句紀之曰松徑森、窈窕門到時徵月正黃昏及至天童宛如昔夢故有終焉之志歲在戊午被旨住臨安府靈隱寺未閱月丐歸故於天童最久惟祖道自達磨五傳而離為南能北秀其後益離而為五家宗派今為仰法眼二宗

中絕而臨濟雲門曹洞三家鼎盛顧其徒未必深究其師之道而各襲其跡更相詆訶未有能一之者師嘗曰佛祖之燈以悟為則惟證乃知若執其區、之跡則初祖見神州有大乘氣象崎嶇數萬里而來使有方便豈不顯以示人而少林九年似專脩壁觀者六祖云道由心悟豈在坐也大慧亦云坐禪豈能成佛學者可便以是為初祖之過耶蓋師初

以宴坐入道淳以空剗自己示之廓然大悟其後誨人專明空剗前事惟師徹證佛祖根源機鋒峻激非中下之流所能湊泊而晝夜不眠并衆危坐三輪俱宋六用不痕宗通說通盡善盡美故其持身也嚴其倡道也文其莊嚴佛事接引迷途亦惟恐不至自初得戒坐必跏趺食不過午所至施者相踵悉歸之常住間以興餓疾者而一瓶一鉢丈室蕭然

諸行方厲而一性常如非出於矯拂也淳作
頌古令師敘其首芙蓉楷禪師見之曰僧中
復有此耶吾宗不墜矣其退能仁受長蘆之
請適游雲居圓悟勤禪師見其提倡以偈送
之有一千五百老禪將之語然辨才三昧自
然成文非出於思惟也其住天童前後幾三
十年寺為一新即三門為大閣廣三十楹安
奉千佛又建廬舍卽閣旁設五十三善知識

燈鑒相臨光景云入觀者如游華藏界海所
以暉耀塵世使坐默離以發起善根而僧堂
衆寮卧具飲食器所以處其徒者亦皆精緻
華好如寶坊化城又即濱海之隙障其鹹鹵
而畊之以給僧供末年甚至不發化人而齋廚
豐衍甲於他方學者無一不滿得以專意於
道然師所規畫人競趨之不動聲色坐以告
辨疑有鬼神陰為之助而師無作相也然則

師之所在願一見威儀聞聲效供養示啟
依者越數百千里襁負而至戶外之履常踰
千穀其辨道之勤得道之多獨冠一時而識
曹溪之路者必能牧瀉山之牛非因衆力推
出不肯輕以為人當世賢士大夫亦樂與之
游者內外進也丁丑秋九月壬申師入四明
又命舟至越上徧見常所往來者若與之別
冬十月己亥始還山飭客笑語無異平日望

旦作遺書與佛日果禪師且為其徒書四句
偈授筆而逝自佛日住育王弁師相得驩甚
嘗戲曰脫我先去公當主後事及佛日得遺
書夜至天童兀送終之禮悲主之曰舉師弟
子法為繼席識者方知二尊宿各傳一宗而
以道相予初無彼此之間也龕留七日顏色
如生初議荼毗巨收舍利或曰師嘗薙髮有
墮火中者輒成舍利自是遺髮人所爭取豈

嫌無舍利也耶丙午乃奉全身塋山之東谷
自師之化風雨晦冥至葬開霽迄事浹雨送
者逾萬人彌亘山谷無不涕慕歎仰者壽六
十七僧臘五十三度弟子二百八十人嗣法
者嗣宗法智世釗道林法潤信悟法為慧輝
了默師秀行從宗崇法聰清華正光集成園
法濟明慧中翼法恭子靈師儼師全覺照法
海皆於諸方坐大道場若其分化幽遠晦迹

林泉則又未易悉紀也銘曰

師昔侍佛霸鷲山受佛屬衆來人間慧刀慈
力鐫世頑出入生死非其難一性常如萬竹
園筆端三峽為波瀾化城仍作寶所先華嚴
界海生塵寰攝化四海彝人天學者爭趨曹
洞關示以自己空劫前得無所得非言傳第
子所至罔法筵無盡之燈耀大千海山秀處
東谷原我作銘詩貽永年

慶元府天童景德禪寺無用禪師捨銘
持觀文殿大學士提舉臨安府洞霄宮
吳興郡開國公食邑六千六百戶食實
封二千戶錢象祖撰

越之既陽有大比丘名淨全氏子無用其自
號朴野無儀飾風神秀爽面目奕奕有光幼
失所恃長與父兄躬畊凡至林壑泉石間必
宴坐忘歸人以異之甫冠從大悲山神辯禪

師出家復以典略無所解乃繙然入徑山投
大慧杲公杲問曰汝有何能答曰能打坐曰
打坐何為師曰若問何為直是無下口處六
慧已知其為法器時有三族以一度僧牒施
果命其給侍者十輩各探籌以卜其分緣師
信手拈出而首得之師時韜光不耀人以為
權魯故列下陳九人者意皆不能平謂師非
其倫不應倖而有之更相評語杲復命探之

如初師再獲若是者三探三得之衆始駭服
遂師果公祝髮受具足戒嘗請益果曰但向
起滅不停處看師夙夜參究曾不少懈一夕
聞山門宵邏者傳呼照管火燭忽有所警者
乃疾趨方丈果喝云去得之本有失之本無
宜息狂躁師不淚落寢歎俱忘若有所負因
入室果舉靈雲見桃花那裡是它不疑處師
擬開口果遽批頰一擊豁然頓有契悟即說

偈云靈雲一見兩眉橫引得漁郎良計生白
浪起時拋一釣任教魚驚並頭爭果復晒曰
汝始知老僧不瞞爾宜自善護因顧侍者曰
這拙漢披剃未幾便能性躁如許三十年後
人望其風不及在果公既示寂時瞻堂遠無
庵全水庵一門庭角立師威性扣馬入閤見
水庵永公舉有句無句如藤倚樹師云雄磚
打瓦連底凍忽過樹倒藤枯時如何師云正

在半途因甚滿山呵、大笑師云忍俊不禁
永深相器重時大法炬許之自是問答勘辨
與師無不機投道合多所發明因留數載後
出嶺嶠游吳中拙庵光公居靈隱延師典賓
混源密公主淨慈命分半座為衆入室師志
在晦藏無應世念然天稟夙成不假師授雖
不識一丁字而吐詞發語形為偈頌老師夙
學所不能及斯亦奇矣尚書尤公襄寶文王

公厚之過門袖出部使者相與勸請主狼山
師勉為一出淳熙十六年開法師嗣大慧移
錫姑蘇之承天宣城之廣教建業之寶寧師
之任寶寧也余時守篤病作丐問得請將歸
師退院事許呂相從為天台游病中日得悟
語聞法音如藥石天童遷虛席四明首聞師
道價亟馳書迎師自是法道通行納子趨風
座下常數百衆一時叢林之盛由師振而起

原不欄望
宜白二字

原不無
一字

之余假守會稽時復杖錫相過公退之暇猶得共說無生多至夜分還山未幾已報示疾說偈而宋開禧三年六月廿九日也其徒用師治命遠持其壞衲袈裟見遺意且侍奉師命驅於寺之西麓應庵華禪師香火同龕對峙浮圖以瘞之號雙塔蓋應庵一師為伯仲亦法門殊勝事也行春秋七十一夏四月五日度弟子五十 三塔 二十輩從

師入道者駸然見于湖海矣師機鋒峭峻難以單提直截鍛鍊學者住持未嘗泛應衆同 清風凜然其法行未盡徧錄而已流傳大士其門人思卓以余與師有舊且厚善遠來需余銘之曰

師振宗風作師子吼妙法無邊空諸所有傳鉢羅花開揚啓後為世導師禪林日茂太白峯前雙窠堵波亘千萬年高風不磨

天童宏智老人像 育王妙喜宗杲替烹佛烹祖大爐鞴煨凡煨聖惡鉗鏈起曹洞於已墜之際鍼膏肓於必死之時善說法要因涉離微不起于座而變荆棘林為梵釋龍天之宮而無作無為神澄定靈雪頂龐眉良工寫出考不許僧繇知虛堂挂張弓梁寶公猶迷箇是天童老古錘妙喜知音更有誰

祭宏智禪師文

洪武十二年十月癸亥初八日太白名山景德禪寺前住持嗣祖比丘原良謹具香茗饌饌拜祭于第十六代中興宏智禪師大和尚之靈曰隰州古佛宏智禪師於宋紹興間住持天童景德禪寺為第十六代中興之大祖也當時法運之隆朝廷縉紳諸老與天下慕道縉流皆居衽席之中決擇大事日不下二千數焉乎盛哉烏乎盛哉禪師入滅幾三百

年無賢不肖咸濡恩澤以東南草木籌量詎能稽其萬一也禪師昔之一出一處行高佛祖一語一默道合古今宜使洞上宗風翕然而振也夫太白山川冠於浙右之勝徵師古佛再來樹大哉中興之功則何以恢張叢林禮樂文物之盛萬代之下觀茲勛業若杲日麗於中天凡含齒戴髮者則靡不得而知焉愚也匪才昔嘗奉旨承乏茲山倭指歲月倏逾一紀退席丈室依師塢左伏觀衆屋悉皆頽圯遂乃剋心殫力鳩工度材謀復舊觀賴師之靈事獲就緒是役也始於洪武九年之秋畢於十年之冬越明年戊午十月八日值師遠忌原良謹脩香茗庶羞之儀秩于塢前拜祭禪師於大寂定中仍脩以詞曰烏乎山不讓塵故能成其高海不讓流故能成其深師非夙脩六度萬行之願輪則曷由樹斯大

法之功于古今聖人出興作百世師千載一時惟師得之巍、宰堵鎮茲東谷洞上一宗真規復、昭告菲詞深勒屋石願師再來為法作則尚饗

明州天童禪寺萬佛莊塗田記

佛真文懿大師前天台山國清景德禪寺住持沙門曇噩撰

水元氣之變也元氣蓋造化之本所以運行四時而生育萬彙者也其氤氲磅礴塊垺亭毒之盛則海與俱故海之大涵天浮地淹滔日月滂不加深旱不加淺而波瀾濤浪之簸掀潮汐之往來苟非其物之剛礪堅緻勇悍者當之莫不摧廢漂蕩惴惴而無以自持是以世之有治於海者必願力所驅馳事機所輻輳而後可善覺普光禪師以抱道之姿拔俗之韻為祖統鄉緣出世台之瑞岩其舉措

之當已振聲藪社及開化四明尤營護教門以隆佛法未幾而適奉

朝命董衆天童獨念以為寺寔五山之一天下衲子之淵藪也而產入素薄奈何南宋時尚賴宏智慈航二尊宿能復舊志於艱難離亂之秋作福林保成增益三莊於昌國定海而常住祖給茲吾輩顧怠惰自逸昧願力失事機玩視先德寧無愧於心乎尋得斥鹵地

於台之寧海牧峰鰲山二島嶼下遂率耆舊永全等倒囊橐傾篋筭躬操畚鍤集工傭築鑿以晞塗潦而成原隰乃築堤岸之縱衡者五百七十五丈鑿斗二成原隰之田一十七頃有畸起役于至正廿年之春畢役於廿六年之冬用銀五百萬緡用米無算於戲禪師之於天童其功業可謂至矣朝元閣檀九龍范銅佛萬尊其上鑪薰燈明達旦夜宵碑巨

筆照應林壑其規模之鴻偉其制度之密嚴惟閣與莊則然名莊以萬佛者蓋見其志之在閣也夫是皆驅馳之力輻輳之機已且禪師非有夙昔之脩詎克臻爾按郡乘天童山東南去郡治六十里晉永康初僧義興始庵其中日有童子給薪水忽辭去曰吾天之太白星也上帝以師薦予道行遣吾下侍或問余曰道行功業異乎余曰奚為其異也夫道

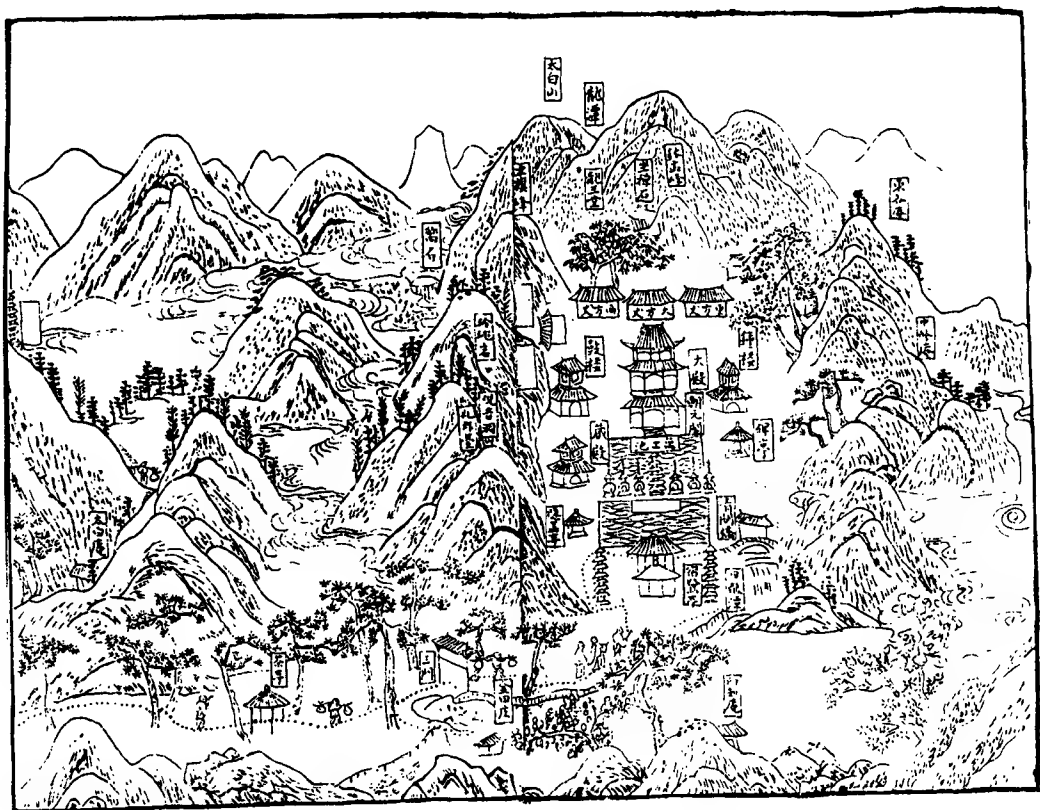
行功業體用般若耳問者領焉禪師名原良字元明族周氏世占台之寧海云

宏智禪師治塗田詩

碁局未散芭蕉仙樵夫柯爛海成田長堤抗潮人得路澹水沒脰牛加鞭天雲晚晴深似綺禾稻日茂濃如煙白米軟炊供衆飽心空佛選石頭禪

宏智禪師無生偈

夢幻空花六十七年白鳥煙沒秋水天連
 宏智禪師示宋別妙喜禪師
 鈍鳥先飛易靈龜脫殼難我無你不忝你無
 我不行

明州禪刹育稱天童子
三過南來未信鄉音入
山為恨今紀常氏刹寺
志屬十萬國所統于因
知其山川未石禮出寺
蒼隋之致差常非遊然
則紀常之惠我厚已足
賦一律以志于懷
三度征帆指南東寺傳古
刹語天童盛與木樛路山
勝枯管輪指景物上塔岬
承跌餘嫩草松陰響梵下
長風悠然非想雲深處驚
見重開太白宮
會稽王天慶

寧波太白山天童寺賦有序

會稽梅梁居士陶寅齡著

粵自獨尊開法選座於靈峯列聖傳宗卓錫於名
境震旦盛啓叢林海隅推崇太白維古德之輩出
斯勝蹟以益彰倘無采載奚遡源流然而編貝浩
繁寧若連珠間約此天童藉密雲師以振響寺志
幸衆開士而集成雖免傳寫紙貴猶悵翻閱將勞
槩括繡梓摭裁韵語即擲地難擬金聲庶朝宗立
觀海面云爾

西聖東來法苑弘開偏滄溟之孤絕擅水月於落伽
育王現舍利而閃忽名山洒宸翰以崔嵬稱昂立夫
甬東傳宗風為獨振

寧波古名甬東落伽普陀也育王寺舍利塔在焉
天童寺有宋孝宗御書太白山四字三刹俱擅
名天下五宗道席相繼不絕而太白為尤最云
維彼太白威侍義興憶天女兮散花茲天童兮給薪
布袈裟兮建刹顯山水兮勝因歷劫火兮不灰嗣龍
象兮千春

晉義興禪師卓錫於此山有童子日給薪水久而辭去曰我太白星也上帝感師道行命侍左右言訖不見遂以太白名山後以天童名寺自晉永康迄今崇禎凡千三百餘年屢燬重建歷按可稽

峰則鉢孟聿旗擁禪石兮後展

峰有中峰東峰乳峰太白峰聿旗峰鉢孟峰石有響石問水石佛蹟石坐禪石而鉢孟峰正擁方丈之後

嶺則大雲小白統明角兮半空

嶺有大雲嶺小白嶺皆自天台扈杖錫雪竇統明角起伏而來者

岩嵌璣瓏兮崖懸祖印

玲瓏岩峙寺西南中空外峭祖印崖在寺西北

泉流活眼兮潭隱舊龍

活眼泉出鉢孟峰下接簡以注香積潭有清水潭龍隱潭舊龍潭在清閑橋下樓心禪師恐龍觸人通招致鉢中送登太白峰頂即湧水成潭今存界東西兩澗兮舞玉虹而飛白雪涵鮮碧雙池兮影

七塔而鑿萬工鎖清閑之一橋彌夾道之長松乃若隱、三門設、遠風恍步金泓之上真行杳霭之中

澗水池波非登臨莫暢若遠逕徐風即王安石詩二十里松行欲盡青山捧出梵王宮之句可見矣伏翠堆雲蒼並中峰窈窕

蒼有新蒼大雲蒼歸西蒼真際蒼小白蒼幻智蒼新田蒼白塔蒼青塔蒼東谷蒼堆雲蒼伏翠蒼中峰蒼攔路蒼登天童者必由此蒼進步

印月宿鷺亭隨揖讓光榮

亭有茶亭清閑亭鎖翠亭印月亭宿鷺亭揖讓亭昔大慧禪師豎狀元張安國自育王來宏智禪師出寺迂之兩師交讓無已乃不次而坐張公嘆曰三代禮樂今歸釋氏耶因以揖讓名亭

右高輪藏左應靈鐘敞層樓而飛翼挾寶閣以稱雄千佛範金更大德朝元之勅百圍欽木自玄菟樂浪之宮

大殿之右為輪藏樓左為鐘樓若長庚樓疊翠樓今廢更宋建炎中建千佛閣範千金佛其上淳熙

時虛菴禪師謀重新是閣日本僧千光依師問道乃致百圍之木泛鯨波而來閣遂成元大德間勅建朝元寶閣成詔中書叅知政事危素記之

南瞻殿構差幾半天朱霞棟拂黃金額填天壽賜名

景德紀年迄於淳熙雲章復鮮

唐至德中原名景德寺至乾元初清閑禪師倚神力而成廣廈相國第五琦請賜名天童玲瓏寺宣宗咸通間賜名天壽迨宋真宗景德四年賜復原額至孝宗淳熙中御書太白名山四字以賜住持

說法三堂護旃檀兮林際

法堂在大殿後三堂謂大鑒堂東蒙堂西蒙堂也元明禪師復建旃檀林堂之後有大方丈東方丈西方丈焉

歲收十庫貯香積兮萬田

寺志有三十六庄總田一萬三千畝尚可攷者十金田庄小白庄西湖庄三山庄康頭庄大溟庄盤山庄天童庄金地庄牧峯庄儲積有庫名戒願庫五鄉庫欄路庫

廟貌等斐閣塔影猶圓五

志載杜雍以孝隱後立廟祀之名太白廟歸西菴東有十娘廟斐閣謂萬松閣鐵蛇閣也自小白嶺

上鎮莽塔以暨宏智覺禪師塔勅建

應菴華禪師塔密菴傑禪師塔

無用全禪師塔天目禮禪師塔

弁山什禪師塔海門涌禪師塔

別山智禪師塔東巖日禪師塔

雲外岫禪師塔無際派禪師塔

元明良禪師塔勅建仁叟懷禪師塔

慶禪師塔曦菴皚禪師塔

無傳嗣禪師塔大用機禪師塔

西江謀禪師塔實菴茂禪師塔

孚中信禪師塔諭臺準堂範禪師塔

圓幢禪師塔禪師塔在新菴後

與善同塔共計

之凡二十有五皆埋沒荒榛中甚或其山亦屬俗姓尋禮者不無愴慨予顧有遐思焉生存華屋下

冷落歸山丘阿誰免此迨夫世遠人湮想夫牧豎罕有能道其姓字者而諸塔尚有以不朽異矣哉畏佳符宿識獅林復茂嗣、

大殿庭前有古栢一株傳自晉義興禪師所種者曰此栢垂地吾常再來樹老形類獅子故人稱獅子栢寺殿樹枯自齊大師主席而復茂鬱然矣甲海東之刹宇今台蕩讓其弘偉望五山之衣鉢今天童特廣宗傳

冠海東者莫高於天台莫奇於雁蕩而天童之弘

偉甲焉名山有五徑山靈隱淨慈育王太白也然四山之法席又不若太白天童寺之獨廣耳

曰第一祖東谷誅茅

晉永康中義興禪師始結茅於此山行感太白星化童子給侍左右故山因以著是為此山之一祖東谷即今之小天童是也

建多寶塔童子再勞

唐開元二十年法瑯禪師復建精舍於東麓重感太白星化童子致供時秘書萬齊頌為建多寶塔

焉

晉唐接武禪樓轉高中有清閑神力是邀

法瑯禪師後有宗弼禪師觀宗禪師曇總禪師以至清閑禪師蓋乾元初也將建食堂伐巨木於深谷中人力不能出一夕泉漲水浮遂成廣廈相國第五琦請賜天童玲瓏寺額焉右俱未詳法系十方禪刹咸啓改贈

咸啓禪師大中時改天童寺為十方禪刹一僧來參師問曰甚處來僧曰伏龍師曰還伏得龍麼僧

曰不曾伏這畜生師曰且坐喫茶繼師住持有義禪師而後天童始大於宏智也

歷宋宏智枯木首參

宏智禪師母夢五臺僧解環、其右臂乃孕及生右臂有環狀七歲日誦數千言十一得度十四具戒十八遊方首參枯木成禪師一日聞僧誦法華經至父母所生眼悉見三千界句警然有省走白成、指香合曰裏許是什麼物師曰是什麼心行成曰汝悟處又作麼生師手畫一圓相以呈復

原本缺
一字

向後成曰弄泥九漢有什麼限師曰錯成曰別見人始得師諾，造丹霞淳公，問如何是空劫以前自己師曰井底蝦蟆吞却月三更不借夜明簾公曰未更道師擬議公打一拂子曰又道不借師言下釋然遂作禮公曰何不道取一句師曰某甲今日失錢遭罪公曰未暇打得汝且去自是機鋒迅捷諸方推重上堂僧問曰如何是向去底人師曰白雲投壑盡青嶂倚空高僧曰如何是却來底人師曰滿頭白髮離巖谷半夜穿雲入市鄮僧

曰如何是不來不去底人師曰石女喚回三界夢本人坐斷六門機乃曰勾衷明宗則易宗中辨的則難良久曰還會麼凍雞未報家林曉隱，行人過雪山建炎末始住天童嘗被旨移靈隱未閱月丐歸故於天童最久前後凡三十年紹興丁丑冬十月作書遺大慧杲公主後事別以偈，曰鈍鳥先飛易靈龜脫殼難我無你不去你無我不行復書偈示衆曰夢幻空花六十七年白鳥煙沒秋水連天擲筆而逝詔謚宏智塔曰名徹九重化走入

挺百世下望其流光尚與太白爭高非偶然也後

師住持有法為禪師以及宗珏

亦越宗珏真歇鍾鉗消，不絕曹洞之源

宗珏禪師嗣法於真歇了公右俱曹洞宗

喻北宸之寶堅得懷清兮巨瞻

寶堅禪師嗣法於智門祚者天童之席又得懷清

禪師以及淡交

懸孤月之淡交來可齊兮更遲

淡交禪師蓋嗣法於雲居舜者維考師之法嗣卒

無其人可齊禪師則師之後席於天童者而惟白起矣

惟白續燈帝序龍髯表雲門之繼述總一香之是拈

惟白禪師靖國元年進所撰續傳燈錄三十卷徽

宗皇帝御製序勅入大藏後有利章禪師右俱雲

門宗

新師清簡子凝道貪法眼之宗空山之帝

新禪師清簡禪師凝禪師諱子凝並宗法眼

大臨濟於石霜繼清遂而續光

清遂禪師嗣法於石霜圓者臨濟宗之開法於天童蓋自遂始也

普交說法將錯就錯

普交禪師謁泐潭乾公足終踵門公即呵之師擬問公曳杖遂出一日忽召師入室曰我有古人公案更與汝商量師擬進語公便喝師豁然領悟乃大笑公下繩床把師手曰汝會佛法耶師便喝隨拓開公大笑自是聲聞四馳後歸天童掩關却掃者八年會寺虛席却僚挽師開法恐師逸去預遣

吏伺於道終不得辭上堂云咄哉黃面老佛法付王臣林下無情漢官差逼殺人莫有知心者為我免得麼若無不免將錯就錯下座宣和六年季春二十日示寂偈曰寶杖敲空觸處春個中消息特弥綸昨宵風動寒岩冷驚起泥牛耕白雲師之法嗣惟遂菜園一人圓住山三十年足不越閭有偈曰新縫紙被烘來煖一覺安眠到五更聞得上方鐘鼓動又添一日在浮生世多傳誦之其所契於普交禪師寧在皮骨間哉

慈航示衆花紅菜黃

慈航樓禪師淳熙五年孝宗皇帝親書太白名山四大字賜之師嘗云觀音岩玲瓏、太白石丁丁東、西園菜黃似不堪食東谷花發却無賴紅且道是祖意教意逾中受用世諦流布若辨不出雪峰覆却飯桶若辨得出甘贄禮參拜蒸籠

彼應菴兮漫天布網

應菴華禪師禮佛果勤公提策之餘指見彰教隆公半年頓明大法尋開法於處之妙嚴累遷巨刹

晚住天童上堂云風行草偃水到渠成正令既行十方坐斷若也向上論去語默不及處捧喝未施前總是依草附木漢事不獲已且作死馬醫所以道隨處作主遇緣即宗法幢隨處建立展臨濟三玄戈甲會曹洞五位君臣敲唱雙行殺活自在拈一莖草穿天下衲僧鼻孔布網漫天要打衝浪金鱗是則是便與麼去達磨一宗掃土而盡蕞拈拄杖劃一劃云劃為不平離寶匣藥因救病出金瓶以拄杖卓一卓復舉僧問當山第一代咸啟禪師

云學人卓、上來請師的、啟曰我這裏一伺便了有甚麼卓、的、僧云和尚怎麼答語更買草鞋行脚如得啓喚僧近前曰老僧怎麼道過在甚麼處僧擬議啓便打師云咸啟禪師固是本分鉗鎚塞天童口未得在這僧雖深入閻奧要且未具透關眼下座走天下衲子如驚提拂之下無不汗流心死隆興改元夏六月十三日示寂有請師辭世偈者師曰吾嘗笑諸方所為顧躬自為之耶泊然而化

真無用今機境都忘

無用全禪師參大慧杲公、問曰汝何能對曰能打坐曰打坐何為曰若問何為直是無下口處公因議為法器界以一施牒受具戒請益公曰但於起滅不停處看師斯夕參究一日聞寺邇者傳呼聲有省疾趨方丈公叱之曰去得之奉有失之奉無宜息狂躁師不覺淚下既而寢息都忘若有所負入室次公舉靈雲見桃花問云那裏是他不疑處師擬開口公遽批其頰師遂豁然說偈曰靈雲

一見兩眉橫引得漁郎良計生白浪起時拋一釣任教魚鯿並頭爭公哂之曰汝既知老僧不瞞汝宜自善護因顧侍者曰這拙漢披剃未幾便能性躁如此三十年後人望其風不及在師志在晦藏不肯應世淳熙間尚書尤公襄實文王公厚請開法於狼山會天童虛席迎師主之上堂云學佛止言真不立參禪多與道相違忘幾忘境急回首無地無錐轉步歸佛不是心亦非覲面承當絕所依萬古碧潭空界月再三撈撓始應知道譬四訖衲

子景從嘗自讚云匙挑不起個村夫文墨胸中一點無曾把虛空搗出骨惡聲羸得滿江湖與相國錢象祖甚契為銘其塔後象祖跣趺說偈游戲而逝其所得於師者深也

正法眼今破沙盆廓頂門今密菴滅

密菴傑禪師初遊方徧參莫契後禮應菴華公屢遭訶叱一日公問曰如何是正法眼師遽荅曰破沙盆公領之未幾以省親辭歸公送以偈曰大徹投機句當陽廓頂門相從今四載微詰洞無痕難

未付鉢袋氣宇吞乾坤却把正法眼喚作破沙盆
此行將省親切忌便跟跟吾有未後句待歸要汝
遵尋被旨住徑山靈隱晚移天童乃終老焉師後
有從親禪師達觀禪師以及西江

一吼無塵千丈西江龍膺三錫名動上方

西江謀禪師生平梗概不多見頃從荒草中獲斷
碣係師塔銘其略云師枯瘁寒瘡無生氣陞坐說
法機語峻峭音吐洪亮江南老宿不被黃教者四
十年師末路受理宗寵命三錫際遇之盛近未有

也示衆有云春日晴黃鸝鳴最親切誰解聽時癡
絕禪師主玉几嘗以詩寄之有千丈飛流氣象新
巖前一吼淨無塵之句云後師而主席天童者有
智顓禪師齊禪師無濟派禪師弁山什禪師澄照
禪師枯禪鏡禪師以及癡絕

彼昂藏者癡絕兼主席乎育王來往兩山之間嗟雕
一箭之亡

癡絕冲禪師自儒而釋執侍曹源生公左右所被
老拳痛棒最多平生知見都無影響居三年以偈

辭遊浙有尚餘一隻窮相手要向諸方癢處爬之
句人傳誦之泰松源於靈隱源門庭峻絕笠樓八
閨月不獲入堂或以失士告源源曰我已八字打
開挂搭渠自是當面蹉過耳師聞其語口耳俱喪
徹見昔曹源嘻笑怒罵皆為人善巧方便自是不
疑天下老和尚舌頭尋以徑山第一座應嘉禾請
道闡於朝忠獻衛王以堂帖除蔣山蔣山瀕江多
惡歲師辛苦倡道佐以行乞十有三年不少倦迨
嘉熙己亥天童詔下衆歸如海法度修明雖宏智

盛時不之過也育王虛席師攝住持事往來說法
兩山間有云天童用底來育王用不着育王用底
歸天童用不着雖然如是用不着不着處用有餘
一箭雙鵰隨手落

天目儒教淹繚慈湖晦翁避舍

天目禮禪師七歲提藍侍母採桑母戲之曰提藍
的是誰師忽有省後出家謁佛光照於育王光問
恁麼來者那個是主人翁師豁然領旨他日會松
源岳公道每問僧不是風動不是幡動僧擬議

後跋

即捧出師聞之頓忘知解往泰蒙印可既而任天
童嘗誦楞嚴經諸可還者自然非汝不汝還者非
汝而誰四語銜口出偈云不汝還者復是誰殘紅
落在釣魚磯日斜風定無人掃燕子銜來水際飛
冬至上堂云黃鍾終起時九數從頭數相將幽谷
鶯啼次第雕梁燕語田父祭勾芒叢祠敲社鼓農
父狎牛即村姑教蚕婦光陰老盡世間人冬至寒
食一百五師尤邃於易乾淳諸儒駢與師遊晦翁
朱子問母不敬師又手示之慈湖楊子問不欺之

力師答以偈曰此力分明在不欺不欺能有幾人
知要明象免全提句看取陞階正易時師後有止
泓鑑禪師石門來禪師以及別山

別山霖澍應禱月華雲澹垂芳

別山智禪師謁無準範公於雪竇公知是法器待
之弥峻捧喝交下一語不少貸師擬對輒禁不能
發由是知解都喪久之曰吾生平伎倆皆死法今
見此公始行活路既而公移徑山命師分座寶祐
丙辰天童煨州帥吳公潛奏師道行師被旨攜一

囊一鉢至縛茅以居時寧郡久不雨師禱之輒應
由是人情奔湊不三年天童已還舊觀庚辰九月
旦忽示衆云雲淡月華新木脫山露骨有天有地
來幾個眼睛活越十日又手而寂

慧日親傳平石

慧日謂西岩慧禪師東岩日禪師也其嗣則平石
禪師相繼而主席天童為最親

虛菴法授千光

虛菴敬禪師重新千佛閣會日本國僧千光名崇

西依師問道乃致百圓之本以成閣叅政樓鑰為
之記其法嗣即千光

並宗臨濟後席無詳嗟嘆宋室運厄元皇

右自清遂至虛菴俱臨濟宗後有居敬禪師海門
濟禪師普禪師皆未詳法系三師之後則易宋而

元矣

雲外延一脈兮如淨扶洞宗而不替

雲外岫禪師如淨禪師俱曹洞宗
雪窓垂三語兮壁立比竺西而更昌

竺西坦禪師主席後則雪窓光禪師也嘗重三語
驗人如懸崖萬仞撒手而立虞文靖公嘗讚師云
佛果一枝鳳毛麟角寧虛語哉

泉聲冷、悟徹華叢寶菴茂跡烈焰珠藏

寶菴茂禪師初泰南澗泉公於雲居一夕松月照
簷聞若泉聲冷、有省遂往禮古林茂公公問曰
爾來何為師云求出離生死公曰子明知四大五
蘊是生死本根何緣入此華叢師擬荅公便打師
豁然大悟自是機辨迅捷縱橫自如後歸老於天

童之此軒示寂闇維烈焰中如雨如雪見者謂是
天花火滅獲舍利如珠不可數計

適當

祖兵權武會茲淨侶傍惶吃獅座今中孚感虎拜乎
勦能發帝夢而歸西得名譽以垂芳

孚中信禪師元至正間會我明兵下金陵諸僧
風雨散去師獨趺坐目不四顧執兵者滿前無不
投戈而拜示寂前一日高皇帝方督師江陰夢
師入謁帝問曰師來胡為對曰將西歸特來告別

耳未幾帝還金陵聞師計正與夢符大驚詔出內
府幣帛以助墓事帝親臨奠送偈極崇寵宋文憲
公濂為之銘垂芳後世良有以也

勅紀元明一公了堂濟燈既輝淨日從傍

元明良禪師至正十八年被旨主天童重建朝元
閣叅改危素奉勅紀其績以及了堂一禪師右俱
臨濟宗後有淨日禪師則未詳法系
及大明而大用全彰施普雨而普莊法王方慶濟風
之再播五傳圓愷兮荒唐

大用機禪師後則呆菴普莊禪師也洪武丁巳詔
天下僧徒習心經楞伽金剛三經師時講授遍布
法雨靡不厭服至此臨濟宗又得二師而再播其
後有仁叟懷禪師慶禪師曦菴睦禪師無傳嗣禪
師及圓愷禪師凡五傳俱未詳法系以及今密大
師也

空出絕響虛席其誰是宜荷擔有人法湧龍池傳支
幻有直持虎髭快徹自銅棺一人有慶兮萬人樂業
扶持乎佛法五圓圓相兮三十棒不移普應諸方幸

挽今推端伯宿世禪伯現司李而精嚴外護密師前身義師臨齊諱義提一杖而了決千疑燈無盡兮臘千秋海月錫一駐兮聚萬斛摩尼珠、道存觀、大規髻鬚百三十尺紺殿光輝度幾三十四世曹溪陸離適屆

聖明景祝今行寵金紫天衣俄宸彩之赫奕今重太白天童之荷題猗嗟兮寧復廿里松濤之久寂萬畝稂莠之不肥見漸復乎鴻模將茲山同浩劫以不朽而芳名天壤之與齊匪伊人之聿興孰可久而可垂

千里同風百世可師倘遐想乎今日之天童徵吾言之與知而孰知

密雲禪師諱圓悟字覺初密雲其別號也宜興蔣氏子依樵為業年二十七負擔度山曲觸積薪於路忽有省越兩年棄室又明年父送之龍池山禹門禪院約有傳公出家時師自覺心境兩立於古人天地同根萬物一體語有礙請益公但云汝若到這田地便乃放身倒臥無別語又一日申前問公良久師不領公云可憐可憐師無語作禮而退

從是周旋左右唯聞叱咤每、慚憤交極後遇危疾得蘇遂掩關越三禩會傳公入都師因領院事一日過桐棺山頂豁然大悟尋北覲傳公、問曰汝離我三年有新會處麼師云有公曰有甚麼新會處師云一人有慶萬人樂業公曰汝又作麼生師作禮云某甲特來覲和尚公曰念子遠來放汝三十棒師便出未幾辭公公囑以書曰但遇惡處斷不可住不適意處作急走過恁麼行去不要記數待十字路口有個跛足阿師與汝印證我自來

召汝師遂歸龍池登九華泛普陀涉天台過歷吳越凡四載公召之歸問曰汝這幾年會見甚麼人師以脚踏地手拍膝公曰汝在外幾年一些氣息也無師曰和尚疑則別去師時年四十有八一日公集眾付師衣拂師不受曰直待和尚天年守塔三載然後可行則行當止則止又一日公曰老僧昨夜起來走一回把柄都在手裏汝等為我扶持佛法師呈偈曰若據某甲扶佛法任他○○○都來總與三十棒莫道分明為賞罰公大笑

師接來付火萬曆甲寅春傳公入寂師伴龕三載
丁巳諸檀越請開法繼席龍池辛酉冬或杖長往
壬戌乃住天台之通玄峰縛茅以棲衲子甲子夏
四月鹽官文學蔡聯璧寺迎住金粟廣慧寺庚午
春二月應入關縉素請開法於福州之黃檗是冬
鹽官檀越復迎師、謝之已而忽戴一笠直出縉
素力挽不可得邇江而上病止姑蘇北禪寺會育
王殿落成本郡司理黃公諱端伯字元公者奉書
迎師、赴之鄉紳徐公之垣等因請入山黃公既
親執弟子禮復為致書力懇師許可入山開法時
崇禎辛未夏四月十有三日也師嗣幻有傳公公
嗣笑巖寶公邈曹溪為三十四世孫師之法語偈
頌具載語錄已盛行於世茲不再述

附錄

秋初登天童

釋傳慧

涼風一點動溪頭怒發林中萬葉秋羣殿已隨千劫
化雙池猶藉萬工留山光夜靜收青黛海氣朝來結
廣樓強半禪房乾沒去諸公何以續前修

春日過天童寺

宋王安石

村、桑柘綠浮空春日鶯啼谷口風二十里松行欲
盡青山捧出梵王宮

登天童山

王安石

溪水青連老樹蒼行穿溪樹踏春陽溪深樹密無尋
處惟有幽花度水香

遊太白山

明余寅

石闌迢遞鎖天童日月雙迴大地空壁絕片雲藏古
刹秋殘高葉下長風一時善行頭陀去十里青山太
白雄傳鋒到今如大夢莫須功德水來通

玲瓏巖

屠隆

巖前老樹掛枯藤辟穀仙人苦行僧四壁秋雲霜外
杵一牀黃葉雨中燈

參密大師師壁面作掌示之遂留宿天童寺呈偈

為別

方震孺

百城烟水阿誰邊一宿天童大有緣歸去千山盡紅葉誰云渡口有江船

攔路巷

密大師

脚跟未動意先行、色匆、不暫停攔斷路頭心不走安然步、沒途程

登天童山

黃端伯

古路藤荒幾百春寒泉漱石齒磷、當年太白曾留

記金粟如來是後身

玲瓏巖

黃端伯

雙、屐齒印苔痕拄杖挑雲到石門古洞玲瓏通竅處七穿八穴破沙盆

密雲禪師語錄序

黃端伯

達磨受西天般若多羅密印六傳而至曹溪曹溪之後分為二枝而臨濟兒孫獨盛臨濟之後又分為二枝而揚岐兒孫獨盛蓋監寺受慈明遙記如黃蘗之記臨濟故禪道為天下冠今所傳臨濟派者則皆系

出圓悟勤之子虎丘隆者也虎丘之子天童華知見高邁大慧稱之華十五傳而為禹門傳公禹門嫡子是為今天童圓悟大師大師之望前圓悟凡廿四世其望臨濟則三十世而望達磨則四十世也天童居大海東山川環擁當年之坐道場說法者八十餘員大都臨濟之裔庚午春余見大師語錄於武林僧舍始知臨濟宗風至今未墜脩書致敬請師說法太白山中即天童華禪師故址也捧喝交馳學者無開口處莫不望風而靡以為臨濟再來大師操履巖峻有

古尊宿風行解相應與末世之狂禪迥別觀其用處縱奪自由每吐一言蓋天蓋地其所從來者異矣應般若多羅之識而中興臨濟之道於今時正令全提坐斷十方世界至矣哉

請密雲大和尚住天童寺書

黃端伯

前後起居深荷師錫劄乃根機遲鈍尚未能當下豁然第默、究恭終不敢自瞞以欺佛祖也天童勝地甚為衲子所稱寺僧渴慕道風敦請臨蒞大師福德殊勝到處便成道場且石洞玲瓏可施獅子高座伏

望俯允來請俾衆生有所依歸也

請察雲大和尚住天童寺書

徐之垣

弟子之垣魚鹿塵網中惑業深大得藉宿緣一拜瞻
相好悅見故吾何幸何幸天童古剎廢且彌運非得
大菩薩一引手永劫無榛矣以是不量敢隨寺僧之
後披誠叩懇近聞和尚已發慈悲慨然現瑞豈惟太
白有靈應是如來化度僻茲海隅今得時親光明真
不知幾萬億佛種諸善根而後獲此至于弟子之垣
之踴躍讚快猶其私不足以云謹先薰沐專此叩求

初旬雲駕東行垣當匍匐執幢以為前拂諸惟垂切
不盡所懷

天童寺集二卷

兩淮馬裕
家藏本

明楊明撰明不知何許人天童寺在鄞縣東六十
里晉永康間義興禪師居此山有童子來供薪水
久之辭去自稱太白星因是山名太白寺名天童
茲編敘述形勝綴以藝文前序無姓名疑卽明所
自作中稱撰爲七卷今止兩卷似尙非完帙也

南溪書院志四卷

〔明〕葉廷祥等撰

浙江圖書館藏明萬曆刻天啓重修本

附《四庫全書總目·南溪書院
志四卷》提要

南溪書院志序

余從髫髻時執經鄉塾日誦
習朱傳稍長註疏了悟其要
領於余心有當也若而朱夫
子得孔門之正印接洙泗之
真傳已迄百氏雜瀆諸家即
喜涉獵究也議論盤於聖宗
而肯趨入窈冥猶之乎憑厓
捕象罔赤手搏蛟鰲耳若而
諸子烏覩與紫陽相駢乘也
者思神交笈從詣闕里登考
亭讀書屢而漱艾焉亮願也
尋而甲午春荷

命承乏宰尤邑竊欣欣然喜曰

若而尤其朱夫子載震之鄉
過化之地哉下車越三日肅
拜南溪之堂瞻遺像儼然也
讀其書因以想見其人詎不
於余心甚當也邪頃邑憐聲
寰紀君情夫陳君暨弟子員
鄭梅楊于朝田一誠詹夢熊

前序

蔡正芳等以南溪乘告竣請
序于余余學類鑒雖定懈貂
續烏能以貌紫陽之萬一哉
僭為之序曰嗟夫有日星則
有堦宇有韶濩則有淫注有
正學則有諸子理也鴻鈞調
而堦宇不能妖王律定而淫

注不能亂紫陽出羽翼經傳
而諸子無容喙斯正學赤幟
哉博士家絃戶誦非一日矣
第湛溺滄藻之夫情分玉石
尋繹簡編之家吊詭玄扃鵠
湖一講俗儒猥云是陸非朱
以格致為病如穿三江而昧
支派遡九河而迷故道茫然
罔知所宗耳且也經筵詰覺
後人道揭日月而行天萬世
而下尊朱者遍寰寓也矧余
日課諸兒猶然記憶朱註服
膺勿失儻童而習齒而弁髦
之奚異羨吞霞而不飲稻梁

前序

三

慕羽裳而不衣布帛可乎哉
 至於闡山靈之精隆尊崇之
 典肆觚翰之麗播功德之竑
 鴻儒鉅人業已垂不朽矣并
 之篇端以識余終身私淑云

萬曆甲午季春吉文林郎知尤

不序

中

溪縣事知縣浙慶元葉廷祥
 撰

前序畢

重修南溪書院志目錄

形勝總圖一

韋齊像圖一

文公像圖一

慕脩姓氏

板輿姓氏

九例七款

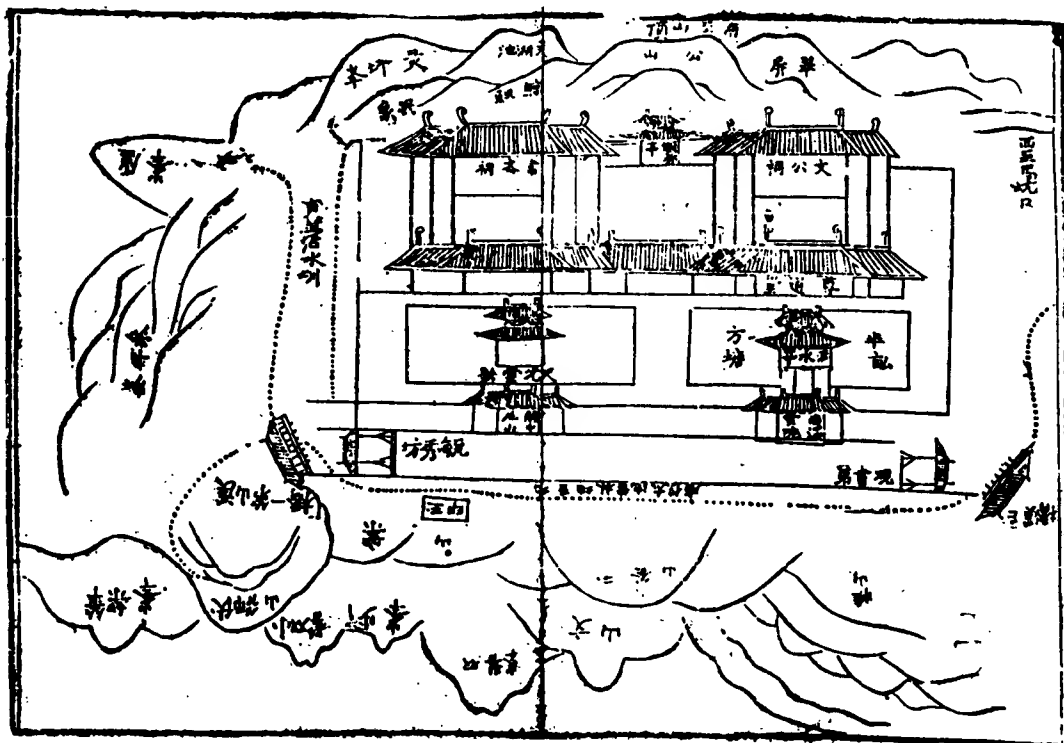
第一卷形勝事蹟

第二卷建置祀典

第三卷二公詩文

第四卷群賢詞翰

南溪書院志目錄

像真生光齋韋

後學紀興恭贊書

刺韋齋先生原引
 朱晦翁先生
 侍御楊庶公既有贊以樂傳萬世矣
 韋齋翁獨以裔孫權因林生米諸奏請贊謂
 侍御公以中州去閩數千里猶幸瞻遺像為慰願奏閩
 產也日趨訪祠宇下雖無裔孫之請自當掄揚萬一矧
 請之動如此敢不搜枯為之六裨後之學者游過學淵
 源咸知是父是子云
 贊曰佩韋性雙伴饒道崇集中原之文獻接河汾之正
 宗射于沁水蒸氣貫虹兩峯曾嶧嶺降文公為祠刻以
 稟學愈衆粹而積豈聞微謬鑄覺醒羣愛飲河尋自寔
 始戒翁千率論定當亞之於叔梁紇之功

刻文公先生像跋

余自七歲時讀

先生小學諸卷端小像即知尊禮遂模寫之軸斷矣瞻
拜一日間先君考亭遠近先君曰去中州數千里余勃
然冀一謁之然自度他日即寸進北地人何能至耶
萬曆甲申余奉

命巡閩竊自喜曰可諧夙願矣抵建州謁祠下重加脩葺
瞻遺像蒼顏古貌乃慶元時舊軸手題其上甚始知世
傳盡失其真而是軸歲久字跡又磨滅過半矣嗚呼先
生既往遺像猶存若更磨滅後將何睹乃命有司刻石
祠中用垂悠遠刻成謹讀其上

萬曆乙酉季冬望日巡按福建監察御史大梁楊四知識

道衍漁洛統承洙泗集諸儒之大成

開六經之精義遺像清高報祀弗置

後學楊四知贊書

文公先生真像

題朱夫子南溪祠有叙

先生系出新安迺翁齊公以尉即誕先生於
斯今五百年所矣余屬故里後學叨令茲土趨
謁祠下橋梓又輝甘棠遺蔭油然有仰止之懷
焉爰脩秩祀用切瞻依湧述以識不忘云

新安自昔推先哲僊尉從茲毓後庚沈水鍾紅
井溢文山秀挾紫陽巖嶭萍踪會合緣非偶廟貌交
崇典不輕學屬淵源那討處問渠如許至今清

紅井紫陽俱出新安先生生而紅井溢長讀書

於紫陽故名

萬曆三十六年菊月穀旦後學黃如松謹識

次前韻

紫陽道脉宗洙泗初度元來共一庠官即孤懸紅
井湧文公字入沈溪嶧中流砥柱功難並萬古開
蒙澤不輕廟貌歸臨活水幸隨趨謁挹高淸

會稽後學史煉和

重脩南溪書院志姓氏

文林郎尤溪縣知縣浙慶元紫廷祥

署尤溪縣事沙縣縣丞賴縣郭以隆

署尤溪學教諭事舉人晉江紀廷譽纂脩

訓導漳浦陳超卿同脩

文公里庠生鄭梅編次

康廷富

洪廷富

邑庠生李希白

典史太湖仇時舉督理工務

鄉宦

蔡光節 昭化縣知縣 廖憲 惠州府 蔡綱 漢江縣知縣 壬

楊大韶 昭化縣人 田瑄 副使 林汝 例 州府 江

趙獻 晉寧縣 黃嵩 通州同 施子樞 龍南縣儒學教

鄭桂 昭化縣 田美 李自珍 梓潼縣主簿 例

趙昌麟 會昌縣 盧德惠 丹徒學 王汝高

李孟盛 宛平縣 蔡縉 施州府 田一化 光祿寺

廖中立 府照磨 林德烈 按察司 林德植 布政司理問 例

林麟 布政司 張震 衛經歷 王應濟 電白縣典史

鄭朝鼎 臨潁縣 章盛 侯官學 宋大成

選貢生

王朝輔

徐以忠

商尚賢

太學生

詹騰

紀慶芳

盧從仁

林萬培

王之寶

田振先

紀大年

庠生

施大震

陳鶴

劉廷培

小崑

施灼

陳貢

陳一奇

林崗

詹慶亮

陳燧

施大霖

趙應嵩

陳太中

林廷祚

田一誠

李希亮

詹文明

葉紹芳

廖璣

徐萬流

陳夢炳

張伯達

謝敬夫

田一藝

施朝霞

田一贊

詹夢龍

洪仁

詹夢照

蔡聖芳

張應麟

潘廷猷

潘廷猷

朱明

李國用

周夢照

林應期

蔡夢星

陳惟存

全鏗

文公十四世裔孫朱植請纂脩

重修南溪書院志凡例

一斯志非附賢蹟誇翺海內也欲表文公所發祥也
白鹿志其都授考亭志其定居判南溪其所自生
可獨缺乎今據實傳信不敢以一字誣儒先歎當
世海內君子勿姍笑焉則幸矣

一形勝文山固奇公山愈益奇中阜如公右鯁如
左屏如入三者合為公宇天斧削成真巧巧今詳
書之欲觀者易曉亦以見先民取像非苟然也

一事蹟文公居尤僅七載今大書為綱一綱年譜及
宋史本傳為目見一生掀揭功業皆南溪始也

一建置先文公祠後韋齊祠者文公倡明斯道功在
萬世韋齊為尉功在一邑尊道統欽朝制也

一祀典先韋齊後文公者韋齊篤於賢昌文公克承
考訓序昭穆明有親也

一二公詩文首洗兒者志為文公作也編錄諸紀咏
者見二公親風問俗友善親賢非漫游也餘不錄
者不勝錄也

一辭賢詞翰詩以五言七言絕句古風近體為彙不
拘世次先後爵位崇卑者便閱覽也文或節取其
畧者恩重且繁也

南溪書院志卷之一

明萬曆甲午歲孟陬月吉重修

總叙

蓋開扶輿清淑氣鍾賢詰惟生不偶斯山有為故始之
以形勝事蹟身首人羣場當廟食彰報昭勸述往詔來
故次之以建置祀典聖門文學科副德行傳稱不朽亦
取立言故次之以二公詩文善本同好熾則有暢口吻
何憑筆舌可證故以羣賢詞翰殿焉四者具南溪大體
展卷不遺恍如書院中游山水奇觀碩儒所難曾親領
矣如其斧藻編有俟於大方家云

形勝事蹟

尤竟多山迤峻峭削雄峙踰南北者六與公也秀
靈勃發誕育晦菴先生即崧嶽降神不亦於此矣
第千金重表非一狐腋岡嶺迴合盤礴通迤然後
風氣攸飭載毓毓人文故旁及諸景正以摹寫南谿
也朱子由斯地生斯地因朱子顯交相重也者志

形勝事蹟第一

公山書院鎮山也自二十八都僊山暨餘脈峯巒蜿蜒
五十餘里突為小玉崎又二三里拓天湖即朱子生
甫諸兄游處下抵玉谿南岸翠屏西輔錦鯉東弼形如
有詩見後卷

公字故名山原稍平行鄭義齋別墅在其中今改書院
林致用黃光弼紀大章
文淵紀齊皆以科目顯

文山谿之北書院賓山也峭拔極天點畫畢具遠望儼
一文字故名

屏山

公之左即翠屏莊公之右即錦江上灘背
烟眠象之正釜溪之北書院正對案也間如伏獅

溪之北

東陽上惟山西陽北參拜溪之東大苦
景云鍾麓春雲山

雙峰

文山之背蒼翠如丫髮書院第靈坪公俗傳馬
山顛有亭廬坑峰十景云龍亭釣壑

王溪

從西來東溪自南折而東匯為縣郭抗院
帶書院前應龍湖與王溪合

界春

夏漢流玉店坑院在界一泓清湖四時不竭由
溪秋冬則涸竭

青印石

王溪中近北岸方約五六尺水落稍見磨黑
景云王溪出狀元十中石狀如平定中當二之西津

石坑

王溪之西十景虎窟巖東溪水口十景云
云西澤龍塘

唐坑井

公山通駒井金鉤港泉
之右

宋宣和五年

韋齊先生來尉尤溪嘗與卿先生鄭義齋
進士莊德燦講學建炎初假館義齋溪南別墅四年生

子晦

菴先生紹興六年挈家去尤溪義齋名安道熙寧
光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

德

光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

德

光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

德

光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

德

光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

德

光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

德

光建炎戊申進士世父莊認莊即俱登第韋齊有書與

延志名宦傳朱松字喬年徽州婺源人甫冠登進士

第宣和間補尤溪尉性躁多忤物作韋齊以自警時

承平日久境內絕桴鼓聲且邑居僻左終歲無將迎

松公事之餘讀書力學無一息少廢子熹生於尤溪

寓舍是為文公

建炎四年庚戌九月十五日甲寅午時晦菴先生生

齊命名沈即尤溪舊名沈此作沈兒詩二首旋改名十二

郎也見韋齊書時日以月圓為壽戲作絕句四首紹

興三年先生四歲嘗指日問於韋齊曰日何所附曰附

於天又問天何所附韋齊奇之六歲從羣兒巷以指畫

八卦館前洲沙上七歲隨韋齊寓建州乾道間石子重

令尤溪復來游

詳見詩

太師徽國公年譜晦菴諱熹韋齊先生子其先欽之

黃墩人也高宗建炎四年庚戌九月甲寅生於尤溪

之寓舍紹興七年丁巳八歲通孝經大義九年己未

十歲自知力學聞長者言慨不忘於三年癸亥二月

丁韋齊憂棄學于胡籍溪劉草堂劉屏山三子之門

十四年甲子荃父韋齊于白塔山十七年丁卯秋請

建州鄉舉十八年戊辰春登進士第二十一年庚午春

始歸婺源拜省在毫宗族二十一年辛未春銓中注

泉州同安簿二十三年癸酉夏始受學于延平李先生之門七月之同安任子塾生二十四年甲戌子塾生二十七年丁丑十一月秋滿歸自同安二十八年戊寅正月訪李先生于延平十一月丐祠二十九年己卯被召辭三十年庚辰冬訪李先生于延平三十二年壬午春迎謁李先生於建安遂與俱歸延平五月祠滿復請六月孝宗即位詔求直言先生慮詔言事孝宗興隆元年癸未三月被召辭七月行十月至行在辛巳入對垂拱殿十一月除學博士二十年甲申正月之延平哭李先生訖道元年乙酉四月請祠三年丁亥八月如長沙訪南軒張公道經昭武謁黃端明十一月偕南軒登衡嶽除兵部院編脩官四年戊子四月饑貸粟于府以賑之編次程氏遺書成七月大水奉雨檄行視水災五年己丑正月子在生九月丁母碩人祝氏憂六年庚寅家禮成十二月被召以喪制未終辭七年辛卯八月五夫三三里初立社倉十月趣行以祿不及養辭八年壬辰正月編次論孟精義成四月資治通鑑綱目成十月西銘解義成九年四月太極圖傳通書解成五月有旨特與改秩宮觀辭六月編次程氏外書成淳熙元年甲午

六月拜命二年乙未五月東萊呂公來訪講學于寒泉精舍編次近思錄成餞東萊至魏湖陸子壽子靜來會七月作晦旅於廬峰之雲谷三年丙申二月歸婺源六月除秘書省郎辭不允再辭仍舊官觀十一月徽國夫人劉氏卒四年丁酉六月論孟集註或問成十月詩傳成五年戊戌八月差知南康軍辭不允祠又趣之任六年己亥正月復丐祠三月晦到任首下教三條每五日一詣學立濂溪周先生祠于學宮以二程先生配別立五賢堂六月奏乞蠲減星子縣稅糧案別籍異賦十月復建白鹿洞書院七年庚子正月丐祠未報二月復上不允南軒張公計至罷宴哭之三月脩學四月申泉司為三縣減科徭木炭錢應詔上疏言事秋旱甚竭力為荒政備冬以旱傷分數告于朝乞蠲減租稅十一月作卧龍祠諸葛武侯八年辛丑正月開場濟難陸子來謁三月除提舉江西常平茶鹽三月合符解發東歸四月過九江拜濂溪先生書堂遺像七月除直秘閣東萊呂公計至為位哭之八月改除提舉浙東常平茶鹽十一月己亥奏事庭和殿十二月視事九年壬寅奏疏言事復上時宰書得旨頒行社倉之法條奏紹興和買之弊奏免

台州丁錢修奏義役之法奏立沿海四州產鹽法
奏改諸郡酒坊劾奏前知台州友不法八月除直徽
猷閣改除江西提刑十二月受職力辭新任十年癸
卯正月詔與官四月作武夷精舍十一年甲辰先生
力辦浙學之非十二年乙巳二月崇道秩滿復丐祠
四月拜華州雲臺之命十三年丙午易學啟蒙成八
月孝經刊誤成十四年丁未正月至莆中哭陳福公
三月編次小學書慶宮七月除江西提刑辭不允
十月拜命十五年戊申六月壬申奏
事延和殿除兵部官未供職仍舊職名江西提刑不
允以足疾丐祠除直寶文宮觀九月復召辭十一月
趣入對遂上封事翼日除主管太乙宮兼崇政殿說
書辭始出太極通書西銘二書辭義以授學者十六
年己酉正月除秘閣脩撰仍奉外祠三月光宗皇帝
即位拜祠命辭職名序大學章句三月序中庸章句
四月再辭職名五月從所請仍舊直寶文閣令學士
院降詔獎諭八月除江東運副再辭十一月改知漳
州再辭不允光宗紹熙元年庚戌四月到任首下教
令教除舊除屬已上供罷科茶鹽錢及蠲免本州無
領經總制錢界利害十月以地震及足疾不能

赴錫宴自初仍丐祠不允郡刊四經四子書成列上
釋奠禮儀數事冬有旨本州先行經界二年辛亥春
復陳君舉書三月復除秘閣脩撰官觀四月拜命辭
職名五月歸次建陽九月除湖南運副辭三年壬子
二月乞補滿宮觀從之始築室于建陽之考亭十二
月除知靜江府廣西經畧辭是歲孟子要義成四年
癸丑正月有旨不允再辭復主管南京鴻臚寺十二
月除知潭州湖南安撫辭五年甲寅正月不允再辭
二月詔疾之任五月至鎮遣諭嗣僚降之更建撫
書院奏撥飛軍隸本州節制從之六月申省乞歸田
里不允七月寧宗即位召起行在奏事辭考正太常
祈下釋奠申明指揮付學官施行錄故死節五人為
之立廟八月除煥章閣待制侍講簽長沙九月再次
闕外十月辛卯奏事行宮便殿歸待制職名乞改作
說書差遣上孝宗山陵議狀受詔進講大學差兼寶
錄院同脩撰辭不允乞今後省看詳封事乞三年賀
禮並免庚戌講筵留身奏四事閏月朔晚講奏禮嫡
孫承宣新哀三年奏疏論廟祫入院除宮觀事除寶
文閣待制知江陵府湖北安撫復辭前命仍乞還新
舊職名十二月詔依舊煥章閣待制提舉南京鴻臚

宮竹林精舍落成寧宗慶元元年乙卯正月復乞追
還舊職不允五月乞致仕不允七月復辭職名并乞
休致十二月詔依舊充秘閣脩撰宮觀是歲楚辭集
註成二年丙辰二月申省乞改正已授從臣恩數十
二月就職罷祠是歲始脩禮書三年丁巳正月拜命
表謝別蔡元定於寒泉周易參同契考異成四年戊
午集書傳冬乞致仕五年己未夏詔從所請始用野
服見客六年庚申正月作聚星亭贊三月辛酉改大
學誠意章乙丑以疾終于正寢十一月壬申葬於建
陽縣唐石里大林谷嘉泰二年壬戌十月除幸文閣
待制與致仕恩澤嘉定元年戊辰十月詔賜諡與進
表恩澤三年庚午五月贈中大夫寶謨閣直學士理
宗寶慶三年丁亥正月贈太師追封信國公詔定三
年庚寅九月改追封信國公淳祐元年辛丑正月詔
學宮列之從祀嘉熙元年尤溪邑令李脩創二朱先
生祠於毓秀之地理宗御書勅賜南溪書院元至正
二十二年五月改追封信國公

宋史道學本傳朱熹字元晦一字仲晦徽州婺源人
父松字喬年中進士第胡世將謝克家薦之除書省
正字趙鼎都督川陝荆襄軍馬招松為屬辭鼎再相

除校書郎遷著作以御史中丞常同薦除吏部郎史
館校勘歷司勳吏部郎素檜決策和議松與同列上
章極言其不可檜怒風御史論松懷異自賢出知饒
州未上卒熹幼穎悟甫能言父指天示之曰天也熹
曰天之上何物松異之就傳授以孝經一閱題其上
曰不若是非人也嘗從群兒戲沙上獨端坐以指畫
沙視之八卦也年十八貢于鄉中紹興十八年進士
第主泉州同安簿選邑秀民充弟子員日與講說聖
賢脩己治人之道禁女婦之為僧道者罷歸請祠監
潭州南嶽廟明年以輔臣薦與徐度呂廣問韓元吉
同召辭孝宗即位詔求直言熹上封事言聖躬雖
有過失而帝王之學不可以不熟講朝政雖未有闕
遺而脩攘之計不可以不早定利害休戚雖不可獨
舉而本原之地不可以不加重陛下繼德之初親御
簡策不過輒誦文辭吟詠情性又頗留意於老子釋
氏之書夫記誦詞藻非所以探淵源而出治道虛無
寂滅非所以貫本末而立大中帝王之學必先格物
致知以極夫事物之變使義理所存纖悉畢照則自
然意誠心正而可以應天下之務矣言脩攘之計不
時定者講和之說誤之也夫金人於我不共戴天

之儼則不可和也。明矣。願斷以義理之公。開絕約。任賢使能。立紀綱。厲風俗。數年之後。國富兵強。視吾之強弱。觀彼驕之淺深。徐起而圖之。次言四海利病。係斯民之休戚。斯民休戚。係守令之賢否。監司者守令之綱。朝廷者監司之本也。欲斯民之得其所。本原之地。亦在朝廷而已。今之監司。姦賊狼藉。肆虐以病民者。莫非宰執臺諫之親舊賓客。其已失勢者。既按見其交私之狀。而斥去之。尚在勢者。豈無其人。願陛下無自而知之耳。隆興元年。復召入對。其一言大學之道在乎格物。以致其知。陛下雖有生知之性。高世之行。而未曾隨事以觀理。即理以應事。是以舉措之間。動涉疑貳。聽納之際。未免蔽欺。平治之效。所以未著。其二言君父之讎。不與共戴天。今日所當為者。非戰無以復讎。非守無以制勝。且陳古先聖王所以強本折衝。威制遠人之道。時相湯思退方倡和議。除熹武學博士。待次。乾道元年。促就職。既至。而洪造為相。復主和論。不合。歸。三年。陳俊卿劉珙薦為樞密院編修官。待次。五年。丁內艱。六年。工部侍郎胡銓以詩人薦。與王庭珪同召。以未終喪。辭。七年。既免喪。復召。以微不及養。辭。九年。梁克家相。申前命。又辭。克家奏

熹屢召不起。宜蒙褒錄。執政俱稱之。上曰。熹安貧守道。庶幾可嘉。特改合入官。主管台州崇道觀。熹以求退得進。於義未安。再辭。淳熙元年。始拜命。二年。上欲獎用。庶幾以勵風俗。龔茂良行丞相。以熹名進。除秘書郎。力辭。且以手書遺茂良。言一時權倖。群小乘間。浚駁。乃因熹再辭。即從其請。主管武夷山冲佑觀。五年。史浩再相。除知南康軍。降旨。便道之官。熹再辭。不許。至。即與利除害。值歲不雨。講求荒政。多所全活。訖事。奏乞依格推賞。納粟人間。詣郡學。引進士子。與之講論。訪白鹿洞書院遺址。奏復其舊。為學規。俾守之。明年夏。大旱。詔監司郡守。條具民間利病。遂上疏言。天下之務。莫大於恤民。而恤民之本。在人君正心術。以立紀綱。蓋天下之紀綱。不能以自立。必人主之心術公平正大。無偏黨。反側之私。然後有所繫。而為君塞私邪之路。然後乃可得而正。今宰相臺省。師傅賓友。諫諍之臣。皆失其職。而陛下所與親密。謀議者。不過一二近習之臣。上以蠱惑陛下之心。志使陛下不信先王之道。而悅於功利之卑說。不樂莊士之謬言。而安於私讒之鄙態。下則招集天下士大夫之嗜

利無耻者文武彙分各入其門所喜則陰為引援權
實清顯所惡則密行營毀公肆擠排交通貨賂所盜
者皆陛下之財命卿置將所竊者皆陛下之柄陛下
所謂宰相師傳賓友諫諍之臣或反出入其門壘承
望其風旨其幸能有立者亦不過齟齬自守而未嘗
敢一言以斥之其甚畏公論者乃能略驚逐其徒黨
之一二既不能深有所傷而終亦不敢正言以擣其
囊橐窟穴之所在勢成威立中外靡然向之似陛下
之臨今黜陟不復出於朝廷而出於一二人之門名
為陛下獨斷而實此一二人者陰執其柄耳云莫六
之禍必至之憂近在朝夕而陛下獨未之知上讀之
大怒曰是以我為亡也熹以疾請祠不報陳俊卿以
舊相守金陵過關入見薦熹甚力宰相趙鼎官於上
曰士之好名陛下疾之愈甚則人之譽之愈衆無乃
適所以高之不若因其長而用之彼浙當事任能否
自見矣上以為然乃除熹提舉江西常平茶鹽公事
旋錄救荒之勞除直秘閣以前所奏納粟人未推賞
辭會浙東大飢宰相王淮改熹提舉浙東常平茶鹽
公事即日單車就道復以納粟人未推賞辭職名納
粟賞行遂受職名入對首陳災異之由與脩德任人

之謬次言陛下即政之初蓋嘗選建英豪任以政事
不幸其間不能盡得其人是以不復廣求賢哲而姑
取軟熟易制之人以充其位於是左右私褻使令之
賤始得以奉熱開備驅使而宰相之權日輕又慮其
勢有所偏而因重以壅已也則時聽外廷之論將以
陰察此輩之負犯而操切之陛下既未能循天理公
聖心以正朝廷之大體則固已失其本矣而又欲兼
聽士大夫之言以為駕馭之術則士大夫之進見有
時而近習之從容無間士大夫之禮貌既莊而難親
其議論又苦而難入近習便嬖側媚之態既足以益
心志其胥吏狹猾之術又足以眩聰明是以雖欲微
抑此輩而此輩之勢日重雖欲兼采公論而士大夫
之勢日輕重者既挾其重以竊陛下之權輕者又借
力於所重以為竊位固寵之計日往月來浸淫純樸
使陛下之德業日隳綱紀日壞邪佞充塞貨賂公行
兵愁民怨盜賊間作災異數見餓饉荐臻群小相挺
人人皆得滿其所欲惟有陛下下無所得而顧乃獨
受其弊上為勤勞所奏凡七事其一二事手書以防
宣洩熹始拜命即移書他郡募米商蠲其征及至則
客舟之米已輻輳熹日鈞訪民隱按行境內單車屏

從從所至人不及知。郡縣官吏憚其風采。至自引去。所部肅然。凡丁錢和買役法。權詒之。故有不便於民者。悉釐而革之。於救荒之餘。隨事處畫。必為經久之計。有短絀者。謂其疏於為政。上謂王淮曰。朱熹改事。却有可觀。熹以前後奏請。多所見抑。幸而從者。率猶緩後時。雖早相仍。不勝憂憤。復奏言。為今之計。獨有斷自聖心。沛然發帑。責躬求言。然後君臣相戒。痛自省改。其次惟有盡出內庫之錢。以供大禮之費。為收糴之本。詔戶部免徵舊負。詔漕臣依條檢放租稅。詔宰臣沙汰被災路分州軍監司守臣之無狀者。遴選賢能。責以荒政。庶幾猶足下結人心。消其乘時作亂之意。不然。臣恐所憂者不止於飢殍。而將在於盜賊。蒙其害者。不止於官吏。而上及於國家也。知台州潘仲友與王淮同里。為姻家。吏部尚書鄭丙侍御史張大經交薦之。達江西提刑。未行。熹行部至台。訟仲友者紛然。按得其實。章三上淮。臣不以聞。熹論愈力。仲友亦自辨。淮乃以熹章進。呈上。令宰屬看詳。都司陳庸等乞令浙江提刑。委清強官究實。仍令熹速往。早傷州郡相視。熹時留台未行。既奉詔。益上章論前後六上。淮不得已。奪仲友江西新命。以授熹。辭不拜。遂

歸。且乞奉祠。時鄭丙上疏。詆程氏之學。且以沮熹淮。又權太府寺丞陳賈為監察御史。賈面對首論近日搢紳有所謂道學者。大率假名以濟偽。願考察其人。擯棄勿用。蓋指熹也。十年。詔以熹累乞奉祠。可。差主管台州崇道觀。既而連奉雲臺鴻慶之祠者五年。十四年。周必大相除熹提點江西刑獄公事。以疾辭。不許。遂行。十五年。淮罷相。遂入奏首言。近年刑獄失當。獄官當擇其人。次言經總制錢之病民。及江西諸獄糾罰之弊。而其末言陛下即位二十七年。因循舊習。無尺寸之效。可以仰祈聖志。當反覆思之。無乃無聞。堯漢之中。歷明應物之地。天理有所未純。人欲有所未盡。是以為善不能克其量。除惡不能去其根。一念之頃。公私邪正是非得失之機。交戰於其中。故體貌大臣。非不厚。而便嬖側媚。得以絜被腹心之寄。寤寐英豪。非不切。而柔邪庸懦。得以久竊廊廟之權。非不樂聞公議正論。而有時不容。非不聖說殄行。而未先聽。非不敬報復陵廟。而未先畏怯苟安。非不愛養生靈財力。而未先歎息愁怨。願陛下自今以往。一念之頃。必謹而察之。此為天理。耶。人欲耶。果天理也。則敬以充之。而不使其少有墮闕。果人欲也。則

敬以克之而不使其少有凝滯。推而至於言語動作之間。用人處事之際。無不以是裁之。則聖心洞然。中外融徹。無一毫之私欲。得以介乎其間。而天下之事。將惟陛下所欲為。無不如志矣。是行也。有要之於路。以為正心誠意之論。上所厭聞。成勿以為言。熹曰。吾平生所學。惟此四字。豈可隱默以欺吾君乎。及奏上。曰。久不見卿。非東之事。朕自知之。今當履卿清要。不復以州縣為煩也。時曾覲已死。王朴亦逐。獨內侍甘果尚在。熹力以為言。上曰。果乃德壽所荐。為其有才耳。熹曰。小人無才。安能動人主。翌日。除兵部郎官。以足疾丐祠。本部侍郎林栗嘗與熹論易。西銘不合。劾熹本無學術。徒竊張載程顥緒條。謂之道學。所至輒隳門生數十人。妄希孔孟。歷聘之風。邀索高價。不肯供職。其傷不可掩。上曰。林栗言以過。周必大言熹上殿之日。足疾未瘳。勉強登對。上曰。朕亦見其跛曳。左補闕薛叔似亦奏。熹乃令依舊職。江西提刑太常博士葉適上疏。與栗辨。謂其言無一實者。謂之道學。一語無實。尤甚。往日王淮表裏臺諫。陰廢正人。盡用此術。詔熹昨入對。所論皆新任職事。朕亦諒其誠。復從所請。可疾速之任。會胡晉臣除侍御史。首論栗執

初不通。喜同惡異。無事而指學者為黨。乃默削知泉州熹再辭。免。除直寶文閣。主管西京嵩山崇福宮。未踰月。再召。熹又辭。始熹常以為口陳之說。有所未盡。乞具封事以聞。至是。授匭進封事。曰。今天下大勢。如人有重病。內自心腹。外達四支。無一毛一髮不受病者。且以天下之大本。與今日之急務。為陛下言之。大本者。陛下之心。急務。則輔翼太子。選任大臣。振舉綱紀。變化風俗。愛養民力。脩明軍政。六者是也。古先聖主兢兢業業。特守此心。是以廷師保之官。列諫諍之職。凡飲食酒漿衣服火舍器用財賄。與夫宦官宮妾之政。無一不領於冢宰。使其左右前後一動一靜。無不制以有司之法。而無纖芥之隙。瞬息之頃。得以隱其毫髮之私。陛下所以精一克復。而特守其心。果有如此之功乎。所以修身齊家。而正其左右。果有如此之效乎。官省事禁。臣固不濟而知。然爵賞之濫。貨賂之流。閭巷謠言。久已不勝其籍籍。則陛下所以修之家者。恐其未有以及古之聖王也。至於左右便嬖之私恩。遇過當。性者淵觀。說牝之徒。勢焰熏灼。傾動一時。今已無可言矣。獨有前日臣所面陳者。雖蒙聖慈。委曲開譬。然臣之愚竊以為此輩但當使之守門傳

命供掃除之役不當假借崇長使得逞和媚作淫巧於內以湯上心立門庭招權勢於外以累聖政臣聞之道路自王朴既逐之後諸將差除多出此人之手陛下竭生靈膏血以奉軍旅顧乃未嘗得一溫飽是皆將帥巧為名色奪取其糧肆行貨賂於近習以圖進用出入禁闥腹心之臣外交將帥共為欺蔽以至於此而陛下不悟反寵昵之以是為我之私人至使宰相不得議其制置之得失給諫不得論其除授之是非則陛下所以正其左右者未能及古之聖王又明矣至於輔翼太子則自王十朋陳良翰之後宮僚之選雖為侍人而能稱其職者鮮矣而又時使邪佞僥倖闕冗庸妄之輩或得參錯於其間所謂講讀亦姑以應文備數而未聞其有箴規之効至於從容朝夕陪侍遊燕者又不過使宦者數輩而已師傳賓客既不得置而詹事庶子有名無實其左右春坊遂直以使臣掌之既無以發其盜師親友尊德樂義之心又無以防其戲慢嫖狎奇袤雜進之害宜討論前典置師傅賓客之官罷去春坊使臣而使詹事庶子各復其職至於選任大臣則以陛下之聰明豈不知天下之事必得剛明公正之人而後可以任哉

其所以常不得如此之人而反容鄙夫之竊位者直以一念之間未能撤其私邪之蔽而燕私之好便嬖之流不能盡由於法度若用剛明公正之人以為輔相則恐其有以妨吾之事害吾之人而不得肆是以選擇之際常先排擯此等而後取凡疲懦軟熟平日不敢直言正色之人而揣摩之又於其中得其至庸極陋決可保其不至於有所妨者然後加之於位是以除書未出而物色先定姓名未顯而中外已達知其決非天下第一流矣至於振肅紀綱變化風俗則今日官省之間禁密之地而天下不公之道不正之人顧乃得以寵穴盤據於其間而陛下目見耳聞無非不公不正之事則其所以薰蒸銷鍊使陛下好善之心不着疾惡之意不勝其害已有所不可勝言者矣及其作姦犯法則陛下又未能深割私愛而付諸外廷之議論以有司之法是以紀綱不正於上風俗頹弊於下其為患之日久矣而浙中為尤甚大事習為軟美之態依阿之言以不分是非不辨曲直為得計甚者以金珠為脯醢以契券為詩文宰相可喻則唱宰相近習可通則通近習惟得之求無復廉恥一有剛毅正直守道循理之士出乎其間則群議衆排

指為道學而加以矯敗之罪十數年來以此二字禁錮天下之賢人君子復如昔時所謂元祐學術者排擯貶辱必使無所容其身而後已此豈治世之事哉至於愛養民力脩明軍政則自厲允文之為相也盡取版曹歲入窠名之必不可指擬者歸為歲終羨餘之數而輸之內帑顧以其有名無實積累掛欠空載簿籍不可催理者撥還版曹以為內帑之積將以備他日用兵進取不時之須然自是以來二十餘年內帑歲入不知幾何而認為私貯典以私人宰相不得以式貢均節其出入版曹不得以簿書勾考其在亡日銷月耗以奉燕私之費者蓋不知其幾何矣而局嘗聞其能用此錢以易敵人之首如太祖之言欲徒使版曹經費闕乏日甚督促日峻以至廢去祖宗以來破分良法而必以十分登足為限以為未足則又造為比較監司郡守殿最之法以誘脅之於是中外承風競為苛虐此民力之所以重困也諸將之求進也必先指剋士卒以殖私利然後以此有結於陛下之私人而新以姓名達於陛下之貴將貴將得其姓名即以付之軍中使自什伍以上節次保明稱其材武堪任將帥然後具奏牘而言之陛下之前陛下但見

等級推先案牘具備則誠以為為公薦而可以得人矣而豈知其論價輸錢已若晚唐之債帥哉夫將者三軍之司命而其選置之方乖刺如此則彼智勇材略之人孰肯抑心下首於宦官宮妾之門而陛下之所得以為將帥者皆庸夫走卒而猶望其脩明軍政激勵士卒以疆國勢豈不誤哉凡此六事皆不可緩而本在於陛下之一心一心正則六事無不正一有人心私欲以介乎其間則雖欲應精勞力以求正夫六者亦將徒為文具而天下之事愈至茫不可為矣既入夜漏下七刻上已就寢亟起秉燭讀之終篇明日除主管太一宮燕崇政殿說書熹力辭除秘閣脩撰奉外祠光祖即位再辭職名仍舊直寶文閣降詔獎諭居數月除江東轉運副使以疾辭改知漳州奏除憂縣無名之賦七百萬減總制錢四百萬以習俗未知禮采古喪葬嫁娶之儀揭以示之命父老辭說以教子弟士俗崇信釋氏男女聚僧廬為傳經會女不嫁者為庵舍以居熹悉禁之常病經界不行之害會朝論欲行泉汀漳三州經界熹乃訪事宜擇人物及弓量之法上之而土居豪右侵漁貧弱者以為不便沮之宰相留正泉人也其壘黨亦多以為不可行

布衣吳禹圭上書訟其擾人詔且需後有旨先行漳州經界明年以子喪請祠時史浩入見請收天下人望乃除熹秘閣脩撰主管南京鴻慶宮熹而辭詔論撰之職以罷名儒乃拜命除荆湖南路轉運副使辭漳州經界竟報罷以言不用自劾除知靜江府辭主管南京鴻慶宮未幾差知潭州力辭黃裳為嘉王府翊善自以學不及熹乞召為官僚王府直講彭龜年亦為大臣言之留正曰正非不知熹但其性剛忍到此不合反為累耳熹方再辭有旨長沙巨鼻得賢為重遂拜命會洞僚擾屬郡熹遣人諭以禍福皆降之

卷

卷

十二

中敕令嚴武備戢姦吏抑豪民所至興學校明教化四方學者畢至寧宗即位趙汝愚首薦熹及陳傅良有旨赴行在奏事熹行且辭除煥章閣待制待講辭不許入對首言乃者太皇太后躬定大策陛下寅紹丕圖可謂處之以權而庶幾不失其正自頃至今三月矣或反不能無疑於違順名實之際竊為陛下憂之猶有可諉者亦曰陛下之心前日未嘗有求位之計今日未嘗忘思親之懷此則所以行權而不失其正之根本也充未嘗求位之心以盡負罪引惡之誠充未嘗忘親之心以致溫清定省之禮而大倫正大

本立矣復面辭待制侍講上手劄卿經術淵源正資勸講次對之職勿復牢辭以副朕崇儒重道之意遂拜命會趙彥逾按視孝宗山陵以為土肉淺薄下有水石孫逢吉覆按乞別求吉兆有旨集議臺史惲之議中輟熹竟上祇狀言壽皇聖德衣冠之藏當博訪名山不宜偏信臺史委之水泉沙礫之中不報時論若以為上未還大內則名體不正而疑議生金使且來或有窺伺有旨修葺舊東宮為屋三數百間欲徙居之熹奏晚言此必左右近習倡為此說以誤陛下而欲因以遂其姦心臣恐不惟上帝震怒災異數出正當恐懼備省之時不當興此大役以嚙譴告警動之意亦恐畿甸百姓飢餓流離陷於死亡之際或能怨望忿切以生他變不惟無以感格太上皇帝之心以致未有進見之期亦恐壽皇在殯因山未卜几筵之奉不暇少弛太皇太后皇太后皆以尊老之年筑筵在憂苦之中晨昏之養尤不可闕而四方之人但見陛下欲大治宮室速得成就一旦翩然委而去之以就安便六軍萬民之心將有扼腕不平者矣前鑑未遠甚可懼也又聞太上皇后懼忤太上皇帝聖意不欲其聞太上之稱又不欲其聞內禪之說此又

慮之過者殊不知若但如此而不為宛轉方便則父子之間上怨怒而下憂恐將何時而已父子大倫三綱所繫久而不圖亦將有借其名以造謗生事者此又臣之所大懼也願陛下明詔大臣首罷修葺東宮之役而以其工料回就慈福重華之間草創寢殿一二十間使粗可居若夫過宮之計則臣又願陛下下詔自責戒省與衛入宮之後暫變服色如唐肅宗之改服紫袍執控馬前者以伸負罪引慝之誠則太上皇帝雖有忿怒之情亦且霍然消散而惟意淡洽矣至若朝廷之紀綱則臣又願陛下深詔左右勿預朝

政其實有勲庸而所得褒賞未恆衆論者亦詔大臣公議其事稽考令典厚報其勞而凡弭令之弛張人才之進退則一委之二三大臣使之反復較量勿循已見酌取公論奏而行之有不當者繳駁論難擇其善者稱制臨決則不惟近習不得干預朝權大臣不得專任已私而陛下亦得以益明習天下之事而無所疑於得失之是非矣若夫山陵之下則願熙臺史之說別求章澤以營新宮使壽皇之遺體得安於內而宗社生靈皆蒙福於外矣願上壽報然上亦未有怨意也每以所講編次成帙以進上亦開懷容納意

又奏地上進德云願陛下日用之間以求放心為之本而於玩經觀史親近儒學益用力焉數召大臣切劘治道群臣進對亦賜溫顏反復詢訪以求政事之得失民情之休戚而又因以察其人才之邪正短長庶於天下之事各得其理熹奏禮經敕令子為父嫡孫承重為祖父皆斬衰三年嫡子當為其父後不能襲位執喪則嫡孫繼統而代之執喪自漢文短喪歷代因之天子無三年之喪為父且然則嫡孫承重可知人紀廢壞三綱不明千有餘年莫能釐正壽皇聖帝至性自天易月之外猶執通喪朝衣朝冠皆用大布所宜著在方冊為萬世法程問者遺詔初須太上皇帝偶降康豫不能躬就喪次陛下以世嫡承大統則承重之服著在禮律所宜遵壽皇已行之法一時倉卒不及詳議遂用漆紗淺黃之服不惟上違禮律且使壽皇已行之禮舉而復墮臣竊痛之災既往之失不及追改有將來啓殯發引禮當復用初喪之服會孝宗祔廟議宗廟迭毀之制孫逢吉曹三慶首請併桃僖宣二祖奉太祖居第一室祫祭則正東向之位有旨集議僖順翼宣四祖桃主宜有所遷自太祖皇帝首尊四祖之廟治平間議者以世數變遠請

遷禧祖於夾室後王安石等奏禧祖有廟與稷粢無異請復其舊時相趙汝愚雖不以復祀禧祖為然侍從多從其說吏部尚書鄭僑欲且祀宣祖而附孝宗熹以為藏之夾室則是以祖之主下藏於子孫之夾室神宗復奉以為始祖已為得禮之正而合於人心所謂有舉之而莫敢廢者乎又擬為廟制以辨以為物豈有無本而生者廟堂不以聞即毀撤禧宣廟室更創別廟以奉四祖始宣宗之立韓侂冑自謂有定策功居中用事熹憂其害故數以為言且約吏部侍郎彭龜年共論之會龜年出護使客熹乃上疏斥言

卷八

人

廿六

左右竊柄之失在講筵復申言之御批云憫卿耆艾恐難立講已除卿官觀汝愚袖御筆還上且諫且拜為侍主德謙徑以御筆付熹望諫爭留不可後編陳傅良旋封還錄黃修注官劉光祖御驛封章交上熹行被命除寶文閣待制與州郡差遣辭毋除知江陵府辭仍乞追還新舊職名詔依舊換章閣待制提舉南京鴻慶宮慶元元年初趙汝愚既相收召四方知名之士中外引領望治熹獨惕然以侂冑用事為慮既憂為上言及數以手書啓汝愚當用厚貲辭其勞勿使得預朝政各防微杜漸謹不可忽之語汝愚方

謂其易制不以為意及是汝愚亦以誣逐而朝廷大權悉歸侂冑矣熹始以廟議自劾不許以疾再乞休致詔辭職謝事非朕優賢之意依舊殺閣脩撰二年沈繼祖為監察御史誣熹十罪詔落職罷祠門人蔡元定亦送道州編管四年熹以年近七十申乞致仕五年依所請明年卒年七十一疾且革手書屬其子在及門人范念德黃幹奉奉以勉學及脩正遺書為言翌日正坐替衣冠就枕而逝熹終第五十年仕於外者僅九考立朝晚四十日家故貧少依父友劉子羽寓建寧崇安後徙建陽之考亭筆跡屢空晏如也

卷八

本

廿七

諸生之自遠而至者豆飯藜羹率與之共往往稱貸於人以給用而非其道義則一介不取也自熹去國侂冑勢益張何澹為中司首論舉門之學文詐沽名乞辨真偽劉德秀仕長沙不為振拔之徒所禮及為諫官首論罷舉引偽學之罪偽學之稱蓋自此始太常少卿胡紘言此年偽學猖獗國為不軌望宣諭大臣權住進擬遂召陳賈為兵部侍郎未幾熹奔奪鐵之命劉三傑以前御史論熹汝愚劉光祖徐誼之徒前日之偽黨至此又變而為逆黨即日除三傑右正言右諫議大夫姚愈論道學權臣結為死黨窺伺神

器乃命直學士院高文虎草詔論天下於是攻偽學
日急選人余竊至上書乞斬熹方是時士之繩趨尺
步稍以儒名者無所容其身從游之士持立不顧者
屏伏丘壑依阿吳儒者更名他師過門不入甚至變
易衣冠狎遊市肆以自別其非黨而熹日與諸生講
學不休或勸其謝遣生徒者笑而不答有籍田令陳
景思者故相康伯之孫也與侂冑有姻連勸侂冑勿
為己甚侂冑意亦漸悔熹既沒將葬言者謂四方偽
徒期會送偽師之殯會聚之間非妄談時人短長則
綴議時政得失望令守臣約束從之熹泰初學禁稍
弛二年詔熹已致仕除華文閣待制與致仕思澤後
侂冑死詔賜熹遺表恩澤謚曰文忠贈中大夫持贈
賢謨閣直學士理宗寶慶三年贈太師追封信國公
改徽國始熹少時慨然有求道之志父松病亟嘗囑
熹曰藉溪胡原仲白水劉致中屏山劉彥冲三人學
有淵源吾所敬畏吾即死汝往事之而惟其言之聽
三人謂胡憲劉勉之劉子肇也故熹之學概傳求之
經傳後備交當世有識之士延平李侗若矣嘗學於
羅從彥熹歸自同安不遠數百里徒步往從之其為
學大抵窮理以致其知反躬以踐其實而以居敬為

主嘗謂聖賢道統之傳散在方冊聖經之旨不明而
道統之傳始晦於是竭其精力以研窮聖賢之經訓
所著書有易本義格蒙著卦考誤詩集傳大學中庸
章句或問論語孟子集註太極圖通書西銘解楚詞
集註辨證韓文考異所編次有論孟集義孟子指要
中庸輯畧孝經刊誤小學書通鑑綱目宋名臣言行
錄家禮近思錄河南程氏遺書伊洛淵源錄皆行於
世熹沒朝廷以其大學語孟中庸訓說立於學官又
各依禮經傳通解未脫藁亦在學官平生為文凡一
百卷生徒問答凡八十卷別錄十卷理宗紹定末秘
書郎李心傳乞以司馬光周敦頤邵雍張載程頤程
頤朱熹七人列于從祀不報淳祐元年正月上視學
手詔以周張二程及熹從祀孔子廟黃榦曰道之正
統待人而後傳自周以來任傳道之責者不過數人
而能使斯道章章較著者一二人而止耳由孔子而
後曾子子思繼其微至孟子而始著由孟子而後周
程張子繼其絕至熹而始著識者以為知言熹子在
紹定中為吏部侍郎
論曰先生端同麟統統繼象鄒寧默地勝蓋天意
篤也韋齋僦館旅居先生七星痣面幼冲出游踞

沙畫卦所以貽哲命而誘厥衷者皆真宰操柄故
仲奇乃爾已脫不然南洲僅僅一彈丸四大姓莫
厥攸居胡之寧馨以當王乞文公二山點畫分明
厥形惟肖造設於鴻濛初者誰耶標曰閩中尼山
殆兄海岱之曲阜濱津然弟之匡廬與武夷果雁
行哉

李空同序畧曰按實紀朱子年二十二仕七十致
仕中間五十年更事四朝然官不過待制在外者
九考立朝則四十日而已白鹿建書院也時年五
十矣猶知南康軍事於戲何其過不易至此哉它

不必論孝宗者非宋之英明君哉亦不為不知公
三十年間詔對垂拱殿者一延和殿者二而已豈
所謂吾退而寒之者至耶世常言用舍有命亦閩
運數故以文帝之明而使賈誼李廣沒於下位有
武帝之好文而董仲舒不能安諸其朝夫宋之南
也斯則何時而可以漢之二帝諉耶故知賢而不
好是曰不知好而不用是曰不好用而不專猶不
用也若孝宗者於公為用耶好耶知耶於戲難言
哉當是時大臣知公者陳俊卿輩數人耳亦寡矣
舉者已毀者繼引者瓦嫉者力贊民狀公行曰百

年論定必有知愚言者予讀之未嘗不泫然而悲
也公既沒於是大人君子宗共學達官顯夫程其
猷言臣文士頌其業門人發明其授受見者懷其
儀刑聞者淑其緒理簿海內外遵誦共書於是謚
贈議於上祠廟建於下蔭錄及其子孫蓋論不俟
百年而遂已定何則水平則鑑物故賢者沮抑於
生時而論每定於身後者以平也然於宋則何補
矣人曰仲尼之不過春秋之不幸萬世之幸如是
則公之遇不過吾又奚悲

南溪書院志卷之二

明萬曆甲午歲孟陬月吉重修

建置祀典

夫揭虔妥靈藉之乎廟貌尸祝自古記之章齊晦
菴先生宦茲育茲精神靈爽亦游注茲跡今暨災
丹雘照耀雲漢享祀妥脩橋梓並崇猗歟盛哉顧
功德不磨區區棟宇俎豆僅足報萬分一方來君
子尚脩我牆屋美矣美矣繁爾蘋蘩不厭不教春
母令風雨漂搖豚肩不掩豆為也志建置祀典第
二

文公祠公山之陽鄭義齊故館地宋嘉熙丁酉邑令李

公脩始建德祐元年賜額南溪書院從宗卿書

國朝仍前正統末燬于寇僅存勅賜門額景泰初御史

許公十達檄重建規制未備弘治十一年知縣方公澤

擴而大之新建堂三間中祀文公像左右為兩廊前為

廳事官司展謁駐劄之所東西為齋宿房又前為方塘

架亭石柱上通以石橋臨衢為華表大門萬曆七年奉

例改易朱氏祠堂尋復舊額

萬世宗師扁沙縣丞郭以陸主教諭舉人紀廷舉書

尊道堂扁知縣連士純良翁東南道脉扁本府司知

源頭活水扁知縣陸毓秀亭文公祠之右嘉熙六年建

章蔡祠毓秀亭之右初合祀於文公祠元至正四年閏

憲僉事趙公承禧以父子同祠於禮有未安始命監縣

文殊海涯分建

國朝仍前正統末燬于寇景泰初御史許公下檄重建

弘治十一年知縣方公建堂三間祀章蔡左右為兩房

前為門又前為池池上架亭有畧約通往來臨衢為萃

求大門額曰閩中尼山北中書省

傳經繼統扁沙縣丞郭以陸主教諭舉人紀廷舉書

觀書第坊橫街西通經秀坊橫街之東知縣方公建

王溪橋宋文公時獨抱壘發為王溪是也嘉靖燬于

溪山第一橋乾隆以石今復廟後西溪山由北連書院

春秋祭用二仲上巳日有司備禮物祭章蔡聯越先生

質明行事先一日省牲

祭品豕二羊二魚二雞二鴈二黍稷稻粱香二

帛二紙十燭廿果四菜四酒二饌二茶二

常齋祝文先生小試于茲因而僑寓學匪詞章政先

仁恕君子賢賢小人利利載育其儒救垂萬世

文公祝文惟公德盛仁熟理明義精布諸方冊格我

後人屬茲仲秋謹以牲帛禮儀用伸常祭

九月十五日文公誕辰弘治四年邑人國子監生林海奏請

賜特祭 奏職見訓諭

祭品豕一羊一香一紙五燭十果酒針麝桃
糖餅十線麩一餅三牲一副釋菜小麻餅十齊酒
祭文建炎庚戌是月茲日先生誕降實當茲地生豈
偶然道統攸係學總諸儒教垂萬世是日載臨茲地
特祭

論曰按禮經功祀德祀衰表于身後庸以酬答夫
生前明王定制蓋精且密矣遂南溪祠祭章齊固

三

四

五

六

以耐功亦先河後海意也晦菴先生祇分獻暨宗
祠未專祭議者謂祠為先生建祭獨闕於禮未盡
迪矧先生羽翼聖經功存六指即舍莫如先師非
祈謂喻又禮祭諱不祭詆先生誕於尤諱於建考
亭祭諱禮也南溪祭誕禮以義起也順乎人情酌
乎古制我

一明崇儒重道徽猷卓越前代逮若陸居建白林生請
既胥有功紫陽云

附祠田

祠田壹百畝邑人授例精輝田幾畝載民米伍石

朱化處戶下納糧萬曆十五年貳月本府帖文奏
欽差提督學校副使顧 案驗蒙

巡按御史楊 御史連批文公祠田百畝准全給與
裔孫朱權收租知納錢糧外合充養贍脩理之費
不許本生私相典賣及致香火湮滅祠宇損壞等
情

南溪書院田

計三百畝舊設老人一人管理正統
後為豪猾侵沒今官庄猶名載縣志

七

八

九

十

南溪書院志卷之二

萬曆甲寅仲冬月奉

欽差分巡興泉道蕙管兵備福建布政使司右叅議

韓重修

源頭活水扁一額 建贈對聯四副

溪山第一橋

諱仲雍 應天高淳人甲辰進士

霞幄嵐沉笑霸圖銷滅盡湧分尤沈但餘一谿寒王

護滅流

霜臺日傲欣理學表章來認出公文長見對岸空青

從地湧

天光雲影亭

素

五

源頭蟬鑑入天光活潑潑尤塘半畝

賤優勢鱸乘春漲輕悠悠中流一毛

尊道堂

誠意正心握大人格君之權柄四字豈頭摸得破

窮理主敬開下學而上之路頭兩語已包括得全

毓秀亭

何地不生人材惟奎壁餘輝溪南如許土上堪趾美

彼玉書繡紱之鄉

為天欲延道統自日月重開明興若而年來始見微

此金口木舌之意

南溪書院志卷之三

明萬曆甲午歲孟陬月吉重修

二公詩文

夫賢詰挺生闕係人世抑何重哉亡論功德即言

語文字亦足以振風維俗家傳而戶誦之章齋來

耐政善澤流造與公餘訓最尚在其尤之甘棠乎

晦翁懸茲孤矢弱冠洗學崇安比壯年後來游見

諸紀述題詠不忘井州故鄉意何熹熹厚闕里後

進寧能無營款之恩耶志二公詩文第三

孝齋

三

洗兒二首

行年已合識頭顱舊學庸龍悉轉疎有子添丁助仁虎

肯令辛苦更冠儒

舉子三朝壽一壺百年歌好笑掀鬚厭兵已識天公意

不甚回頭更指渠

以月圓為十二即生日之壽戲為數小詩

鳳山園餅月朦朧老桂橫枝出舊叢小友他年春入手

應知蟾窟本來空

夢覺牀頭無復酒語終饒底但餘康已堪北海呼為友

猶恐西真喚作兒

駭駭驚子筆生風開卷猶須一尺窮年長那知蟲鼠等
眼前已見角犀豐

生朝樂事記當年湯餅何須半臂錢吾等自知樽有酒
汝翁莫歎坐無氍

題寺壁二首

宵中一整本超然投跡塵埃只可憐斗粟累人腰自折
不緣身在督郵前

來解征衣日未斜一軒泉竹兩清華道人法力本無礙
解遣龍孫吐浪花

宿丹溪道中

日出露芒重涼生風葉翻秋枕已照眠杜酒欲香村牛
下草萊黑人歸園屋皆箇中音不淺擾擾與誰論

雜興六首

側席憂宗國負疴頭岑岑文海衝梁盜弄兵保山林竭
聞平虜詔盡力攻雷音欲舞懷袖短諸君獨何心

黃香川講席日蕪五畝園兒誦聲尤雜未厭咽耳喧方
來避世士或隱金馬門云何北窓底點點時幽譖

聖門出蒿俗領畧千丘岑久矣曖昧子蠹魚摘書林曾
參一唯後曠古皆沉音願君同鑽仰滿我初地心

丹白春心了灌木忽晴園卷書護岑寂幽鳥時一啞起

無事酒佳扣常關門豈無素心人之子不可護

讀書評世故自許了無猜忽然樵機會往往鑿枘乖時

難既可歎道大未易涯歸來卧看屋吾意亦悠哉

身輕客已去腫美體新浴南風吹好句歷歷韻松竹雖

無天耳聽擬以幽夢續不辭舉示人恨汝心眼熟

送祝仲容歸新安

歷亂百憂心漂零一涯天讀禮不盈尺眼婆坐自憐君
來訪安否春風吹柳綿篝燈語平生慨恍夜不眠那知

歲月度但怪冰雪堅感君懷親意使我泪貫泉高堂急
榮養躬耕恨無田筆端日五色氣壓諸生前聖門要鑽

索

仰至味研簡編經綸自緒餘文字忘蹄筌他年聞擊筑
妙契琴無絃此時一辨香竟為何人然江湖多北風懷

哉歸袖翻利目看奮飛此道更看鞭

次韻彥繼用前輩韻

歲晚追風土獨褻與誰佐人心感流光臺觀屏奇貨鷄

豚取牢柵門戶隨小大去鄉二十年憶此但愁卧癡兒

元未識但索梨釘座何時踴識村莫作鷗傳磨不須忘

四方教子求寡過歸哉及強健老去煩刺和

祝歲

舊歲已趣駕為我不少遲凡心既增年而歲豈容追文

夫有墮屈牢落天南涯收功奕妙手蒙條被一時寧當
如秦越坐視瘠與肥鄰翁意誠厚酌酒寬慈悲懇何
時忘祝我致好辭撫世非吾事諸公正扶衷

別歲

鹿燎夜未火旌旗煥龍蛇九門一放鑰萬馬能遮亂離
憶舊事安眠夢無何目炫燈燭光豈厭兒女譁念此亦
土風誰礙不容過更為盛白戲急爭起橫斜故歲不足
計新歲勿蹉跎努力讀書史從人笑翁誇

題永和寺二首

蒼山抱岑寂丈室掩虛白道人塵機新宇宙一面豈是
心如焦穀浩劫永枯寂一句從誰云授老承此力相逢
不相問未省誰主客咄去真俗人胡為未役役

湛湛天宇清究竟窮脊白投深得僧窓千嶂倚蒼壁開
卷簾言炫香伴岑寂了無現繞夢皎皎知道力鳴珂錄
槐影想見下朝客笑我守吳門心形等相役

遊報國寺次謝緯中韻

千峰收宿雨坐見空翠滴携筇出城隅試此腰脚力竹
陰穿窈窕僧戶扣岑寂小軒清颺底盤礴聊自適闐然
見幽禽百轉深投隙即此與晤歌絕勝眼前客幽懷層
氷結鼎鼎不可釋忽如散春風回首無處否天遊失六

鑒真觀了千息乾坤禹禹中指焉坐可一不知雙親老
何爲心跡持問咖跌人首肯復面壁山煙明欲合歸舸
元際碧此心除溪月阿阿誰復識

掩閤吟詩書青簡亦已稿相携出東城及此風日好僧
簷覆溪淥共取一樽倒卷此山松陰不接車馬道怨慙
玩流光幽髮行且老諸公莫九品帝室欣再造優游容
我輩放浪癖討念君東山姿文字富天藻夙期在經綸
彈冠苦不早寧知如子雲白首太玄草

同葉道宿彌勒寺

月出度松嶺隱香霏羽衣滿瀟夜氣清蒼蒼煙徑微川
光浴秋容蘿影桂夕暉朶輪碾廣闊飛轍無因依擬掣
星渚波恐觸天孫機僮僮何時見沆瀣聊獨輝未應青
霞志即與素願違稍休塵外輪慈此巖下莽清吟瀉萬
韻妙想絕百非不須河漢言辭盡紛華圖飛倦亦戲劇
玄學乃庶幾鰲山切丹極歲晚行將歸

題龍門洞

阿遶陸沉久亦復太癡絕未成安一枝况乃辨三穴唯
餘愛山意如水必束折首窺今幾年顧影恍變珙那知
龍門客塵底抱關閑盛簷日偃仰蒼壁對橫截挂藤危
磴響濯足細泉絮束新取奇觀滴乳當嘉設摩挲石甃

蜺信矣著舊說欵欵卷風雨凜若賤水壁遠迨神清遊
復作武陵別能詩有老休聯句媿前哲相逢快吟哦
壺壺窮錫三山今入手瀛海僅可啜崎嶇走林谷王事煩
此傑擬結汗漫遊更待撓撓滅

送劉道醇歸烏石二首

一屋避地本休劉聞得更書始欲愁舊德銘碑在人口
歸裝載石歷溪舟寄書莫斷青泥信把酒誰同黃葉秋
新閣詩增風月價自應神物護銀鈎

胃中一壑故超然耿耿羞爭倚市妍萬事一杯陶令酒
群兒滿着祖生鞭欲投烏石農桑社尚有靈山香火緣

持節重來慰父老溪頭相送各携船

醉宿鄭氏閣作蝶戀花詞

清曉方塘開一鏡落絮飛花肯向春風定點破翠查人
未醒餘寒猶倚芭蕉勁擬托行雲醫酒病懣懣開襟
空占紅香逕青鳥呼君君莫聽日遙幽夢從來正

答莊德燦書

舊志作晦卷今依莊氏譜改正作宰

松嶺首昨風車馬寵顧區區未能款扣所聞辱悉書禮
盛志謙雖不敢當然近世大學之道蕉萃士無貴賤徇
世相師千百一範莫知孰使陶之者不自量其愚不肖
竊有憐之之意頃來尤溪甫兩月雖獲拜已士而未詳

也紫駝溪惟小人之歸是憂乃有識明志高傑然自後
於俗如吾友者其為欣幸未易具道夫仕而忘學如農
夫快一朝之飽而釋終身之耕矜於溝中可立而埃然
則仕而忘學猶飽而釋耕亦不足道抑聞之先生長者
禮記多寡諸儒之雜說獨中庸出於孔氏家學大學一
篇乃入道之門其道以為欲明明德於天下者在致知
格物以正心誠意而已其說與今世士大夫之學大不
相近蓋此學之廢久矣自周衰楊墨並得罪聖人然乃
學仁義而失之者至申韓儀秦之說勝而士始決裂聖
人之籓籬以徇流俗之所好至漢文景之盛未衰也以
至于今蓋學有以斯文為己任者起而倡之然世方嬰
於俗學以自強屹乎其不可攻也松方急於祿養未能
往究其所學是以獲聞吾友之言凜然敬歎若居夷而
聞樂雖未詳其節義之工然卓然於吳歛楚誰之中而
不可亂也書曰知之非艱夫問塗而之譬則知亦豈易
哉以吾友之明苟以德為車而志氣御之則朝綵朝乎
仁義之塗夕將入大學之門以蠲中庸之旋也如松之
驚憂且追後乘而莫及其何以相吾子勉之而已君令
此而問塗則今之學士大夫皆知津矣即辰陽復惟為
道自愛是望

海藏

題尤溪宗室所藏二妃圖

瀟湘木落時玉佩秋風起日暮悵何之寂寞寒江水

右湘夫人

天君行不歸日夕空凝佇目斷九疑岑回頭淚如雨

右湘君

玉溪橋

獨抱琵琶過玉溪琅然清夜月明時只今已是無心人
却怕山前荷蕢知

觀書有感二首

平畝方塘一鑑開天光雲影共徘徊問渠那得清如許
惟有源頭活水來

昨夜江邊春水生蒙衝巨艦一毛輕向來枉費推移力
此日中流自在行

石子重兄示詩留別次韻為謝三首

此道知君着意深不嫌枯淡苦難禁更須涵養鑽研力
矧矯無忘此日心

克己工夫日用間知君此意久希顏搗文妄意輸朋益
何以書紳有訂頑

喜見薰成百里春更慙謙誨極諄諄願言勉盡精微蘊

風俗期君使再淳

立春大雪遊園市諸兄遊天湖

同雲被四野寒氣慘悲涼回風一以定寒雪來飄揚特
當冬候窮開歲五日驪蓬巷無與適陟此瓊臺岡賓友
既追隨兒童亦携將攀躋得冢頂徙倚聊傍徨俯視千
里寧仰看萬鵲翔遠迷亂峰翠近失平林蒼偃薄瑩神
骨噤燕清肝腸朗詠招隱作悲吟黃竹章古人不可見
來者誰能量且復誌茲月他年亦難忘

尤溪縣學觀大閣

令尹絃歌不下堂叱咤層觀麗扶桑朱甍碧瓦臨無地
散快投壺樂未央得意溪山供徙倚忘情魚鳥共徜徉
應觀我同根處剖破藩籬即大方

尤溪縣明倫堂銘

天叙有典匪學弗明我作此堂大猷是經匪忠曷勸匪
孝曷陳咨爾舉子永觀厥成

四齋銘

尊我德性希聖學弓玩心神明蛻污濁弓 崇德
樂節禮樂道中庸弓克勤小物奏膚功弓 廣業
勝己之私復天理弓宅此廣居純不已弓 居仁
羞惡爾汝勉擴充弓遵彼大路行無窮弓 由義

跋張敬夫為石子重作傳心閣銘

熹既為尤溪大夫石子重記其脩學之事又為作此五銘焉時子重方為藏書之閣於講堂之東中置周程三君子像旁列書史之櫃而使問名於熹請以傳心榜之而子重遂并以其銘見屬熹愚不敏不敢專也且惟子重之為是閣蓋不外學校經常之則非得知道而徒於文者不能有所發明也則轉以屬諸廣漢張君敬夫而私記其說如此云

章室記畧

先君子又每自病其下急害道尉尤溪時嘗取古人佩韋之義勝其願事東偏之室曰章齋以燕處而讀書焉延平羅公先生仲素實記之而沙陽曹君令德又為之銘官署中更益火無復遺跡近歲熹之友石君子重知縣事始復榜焉且刻記銘于石以示後來熹惟先君之志不可以不傳于家而熹之躁迫滋甚尤不可忘先人之戒則又取而揭之於寢以自鞭策且示子孫

重修湖學記

明倫堂三大字親書扁尤溪學宮
今天下學扁皆模此

乾道九年九月尤溪縣脩廟學成知縣事會稽石君懿以書來語其友新安朱熹曰縣之學故在縣東南隅其地隆然以高面山臨流背麗塵而挹清曠於慶士肄業

為宜中徙縣北原上後又毀而復初然其復也士子用陰陽家說為門斜指寅卯之間以出而自門之內因短就狹遂無一物不失其正者始始至而疾焉顧以敦學之初未皇外事歲之正月乃始撤而新之既使夫門堂齋序庫庖庖福無一不得其正而又度作重屋于堂之東以奉先賢以尊古訓唯殿為因其舊然亦繚以重欄嚴其陛楯而凡像設之不稽于古者則使視大學而取取民而事以時就意者吾子亦樂聞之倘辱記焉以幸教其學者於無窮是則懿之幸也熹惟石君之為是役也則固已可書矣抑熹嘗得遊於石君而知其所以學者蓋皆古人為己之學又嘗以事至於其邑而知其所以教者又皆深造自得之餘是則其為可書蓋有大於此役者熹雖不敏誠竊樂得推本而備論之是以承命而不辭焉蓋熹聞之天生斯人而予之以仁義禮智之性而使之有君臣父子夫婦朋友之倫所謂民彝者也惟其氣質之稟不能一於純秀之會是以欲動情勝則或以陷溺而不自知焉古先聖王為是之故立學校以教其民而其為教必始於灑掃應對進退之間禮樂射御書教之陳使之恭敬朝夕脩其孝弟忠信而無違也

然後從而教之格物致知以盡其道使知所以自身及家自家及國而達之天下者蓋無二理其正直輔翼優柔漸漬必使天下之人皆有以不失其性不亂其倫而後已焉此二帝三王之盛所以化行俗美黎民醇厚而非後世之所能及也自漢以來千有餘歲學校之政與時盛衰而其所以為教者類皆不知出此至於所以勸勉懲督之者又多不得其方甚者至或使之重失其性益亂其倫而不悟是不亦可悲也哉至于我宋文治應期學校之官適于郡縣其制度詳密規摹宏遠蓋已超軼漢唐而巍巍乎唐虞三代之隆矣而有司無仲山甫將明之材不能祇承德意若稽治古使學校之所以為教者卓然有以遠過於近代儒先君子或遺恨焉今石君乃獨能學乎古之學而推之以行於今使其學者惟知脩身窮理以成其性厚其倫之為事而視世俗之學所以干時取寵者有不屑焉是則石君所以教教作人可書之大者其視葦蕡廟學上時之功為何如哉然是役也石君之意亦將以尊嚴國家教化之宮而變化其耳目使之有以養於外而齊其內非徒以誇壯觀飾游聲而已也蓋其教教作人之功於是為備惜乎所試者小而所及之不遐也故特叙其本末而悉書之蓋非特

明石君之志以勵其學者且將以風天下之凡為郡縣者使其皆以石君之心為心焉則聖人之道聖人之化將不憂其不明於天下矣

論曰二先生生平著述業已載諸全集不啻詳矣茲即其居尤作者觀之見二先生德化彌天壞遠訓手澤益沾溉於沈易若答莊生書與夫四聲錦脩學記皆根宗網常物則推極皇降指歸開示來學宛然孔門傳授心法有裨世教誠非渺小載聞登眺感興諸什亦發抒性靈砥留連光景之夫曼隔雲泥吾黨人士惟諷詠而玩索焉庶不負其為聞知者與

南溪書院志卷之四

明萬曆甲午歲孟陬月吉重修

群賢詞翰

攷史家末簡列統文一體所以采衆論而示徵志
史之委也宜祖厥條例蓋先生學術經濟世所喜
譚毓秀名區人欣物色凡展謁祠下托彤管以表
章者濟如也鴻篇短什言固人人殊總之高山景
行調若不相沿總之鶴鳴子和豈曰弄斧班門附
蠅驥尾也歟哉志群賢詞翰第四

文彙

西華

章齊記

羅從芳

宣和五年歲在癸卯之中秋朱喬年得尤溪尉嘗治一
室聚群書宴坐寢休其間後知太學之淵源異端之學
無所入於其心自知辨急害道名其室曰章齊取古人
佩章之義泛觀古人有以物為戒者有以人為戒者所
謂佩章以物為戒者也人之大患在於不知過知過而
思自改於是有戒焉非賢者孰能之乎予始以困於未
能遂志因作舫齋陸海中且思古人所以進此道者必
有由而然久之乃喟然嘆曰自孟軻氏後更歷漢唐家
寒千載迄無其人有能自樹之者不過注心於外崇飾

世儒之語而已與之遊孔氏之門入於堯舜之道其必

不能至矣夫中庸之書世之學者盡心以知性躬行以

盡性者也而其始則曰喜怒哀樂之未發謂之中其終

則曰夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天此言

何謂也差之毫釐謬以千里故大學之道在知所止而

已苟知所止則知學之先後不知所止則於學無自而

進矣漆雕開之學曰吾斷之未能信魯燕之學曰異乎

三子者之撰顏淵之學曰回雖不敏請事斯語矣而孔

子悅開與燕稱顏回以庶幾蓋許其進也此予之所嘗

自勉也者故以聖賢則其學而非道以俗學則其學而

墨

非物喬年才高而智明其剛不屈于俗其學也方進而

未艾齊成之明年使人來求記於予予辭以不能則非

朋友之義欲蹈襲世儒之語則非吾心故以共常所自

勉者併書之使人知其在此而不在彼也或曰章齊之

作終無益於學也邪曰古之人固有刻諸盤孟銘諸几

杖置金人以戒多言置欬器以戒自滿聖人皆有取焉

苟善取之則章齊之作不無補也

章齊銘

曹序

藝藻朱喬年尉尤溪書來抵牾曰吾性辨急殆不容物
懼其不可以入君子之道以章名齋蓋取古人佩章之

哉子其為我銘之曰華性悍堅維舉用牛操而為幸和
熟以柔我思古人盤孟有戒佩茲紳如式警攝介市門
仙朱揭而名齊宴泮寢殿俯仰是懷起于者誰曰豹與
柳敢廢前脩亦賴其後履焚墮而不見圭角怒蟻搏蜂
彼何人斯吾聞有道君子薰然仁慈物不可得親踈夫
孰得窺其藩籬也

幸齋記跋

石謫 尤溪令

吏部朱公尉尤溪時命其燕居之齋曰幸郡之儒先羅
公仲素記之吳郡戶曹曹君令德銘之宣和六年也中
更兵火棟宇易置乾道七年詔銀當邑寄公之子編脩

先生素仲晦父適以事來塾學于先生者相與訪故事
齋所得小室雖非其舊而日景不殊遐想高蹤歎慕不
已先生亦泫然流涕因出張舍人所作齊榜二大字整
請揭之併刻記銘以成公志惟公道學高妙充之於身
洪纖中節猶懷穆然之慮而有佩章之望夫子曰德之
不脩學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也公
之謂歟

南溪書院記

李韶

嘉熙改元余在溪縣新創二先生祠祠成縣令李脩以
書低紹曰校朱氏祖居新安有幸齋尉政和始入閩後

再為是邑尉罷官館于鄭氏建炎丙戌秋實生文公今
文公歿三十八年矣九疇昔游歷之所縉紳之士誦其
書想其人鮮不倣而祠之是邑幸齊宦遊之鄉文公故
育之地祠宇獨闕脩切惡焉於是訪寓館之故址而幸
齋遺畧尚存乃捐金贖之作屋三楹中設二先生祠位
翼以兩齋曰景行曰傳心將延邑士相與讀文公之書
敞前楹跨池為梁中植蒲荷左右松竹蒼山面溪景物
自勝即使者郡守丞暨學士大夫先後捐助自夏迄冬
役以告成願記其事詔惟老且不文何足以語此竊考
記禮補秋舍策于先師之文釋者謂如高堂伏生之類
是古者專門名家之師有功於經者皆得祠也矧秦漢
已來士少知經習章句者淪於淺近談義理者溺於虛
無未免人自人書自書之病自我朝周程倡明絕學士
始知以率性為道明德為學而支離纖見互異卑者言
事不及理高者談體不及用復有道自道器自器之累
及文公發揮下學上達之旨辨格物致知之序然後學
者知尊德性必道於問學致廣大必盡於精微拙高明
必道於中庸精粗不遺本末具舉聖賢立言之要始大
彰明流行於天下視專門名家者殆不可同日語沿流
溯源公之父事籍溪草堂屏山三先生實稟之先訓而

師事延平先生亦得之過庭所亟稱者爰韋齋而祠寧
非先河後海之義雖然維嶽降神生甫及申風氣之靈
也齊魯文學猶其天性聖賢之化也非風氣所聚不足
以篤生聖賢非聖賢所居不足以轉移俗化延平山川
之秀自龜山楊氏豫章羅氏延平李氏三先生特出於
數十年間山輝川媚復鍾為文公蓋風氣之極盛然走
祠未建新學小生知公之名而不知公之生於斯土者
多矣及是祠之既建小夫賤隸皆知韋齋仕於斯文公
生於斯自其實覃實訐至於陳俎豆以為戲風乘儀刑
皆可想見況生平惠顧是邦心聲心畫為邑之人土作
者不一則歿而祠於其鄉尚可觀也為士者苟知慨想
企慕如恐不及則山川之秀豈遽衰歇脩於詔為從父
弟幼同家塾已久知其志尚從父分閭江右勉齋黃公
時為臨川令脩得從之游篤信力行故尤溪之政邑人
安之既建義廩又新學宮至是訪遺蹟舉闕典其於專
道敦學美化成俗亦庶幾知所務者用不敢以兄弟為
辭敬志其實是役也邑尉三山趙棉夫相之友人黃景
賜實總其規畫焉

重修南溪書院記

林興祖

南陽府知府三

南溪書院前有記矣今不可以無記按韋齋先生尉尤

尤溪官滿假館溪南義齋鄭氏宋建炎庚戌九月十五
日實生文公於溪南館嘉熙丁酉五月知縣李脩於文
公始生地創祠堂中奉韋齋先生晦菴先生以黃勉齋
鄭義齋配淳祐五年臘上饒施漬建講堂於祠堂之右
名曰會極咸淳五年十月縣侯黃嚴孫為堂奉夫子燕
居德祐元年賜額南溪書院此南溪書院之源流也嗚
呼父子有親文公所以自處而率人者莫切於此是皇元
混一尊崇正學謂文公父子書院宜在尊崇之典書院
設山長弟子員上隸延平郡祠堂中父子並立韋齋父
也晦菴子也子雖齊聖不先父食而可正南北肩並立
乎嘗疑近代郡縣學夫子廟顏曾思三子配食於上顏
路曾哲伯魚三父下列從祀或曰道統相傳為重然父
尊子卑道之大者也幸其父子異室相去異遠不至如
此祠堂之同室並立而此肩吾意文公之靈必有覺然
不安者矣何始創至于今百一十有餘年無有一人之
議及此而更張之至正四年夏閩僉憲趙公宣明教化
至縣謁南溪書院祠愕然曰南山之陽有木名橋南山
之陰有木名梓橋高而仰梓實而俯可以人而不如木
况奉世之賢人而可不順其父子子之倫歟於是奉
韋齋先生居乎中奉晦菴文公侍乎側二配食無所改

馬文公之靈覺然於百餘年之間者父父子子至是各安其所矣至正六年秋丁有事於先師時監縣文侯躬獻奠四神位大相密邇幾無容拜地而况書院本為文公設先何後海故祀章齋先生源長委大可以知其源之所自未足以示其委之為大從是二者兩得其宜方區畫之鄰邸未暇至正七年春文學官莫如德權院乃語文侯曰會稽堂之後不有曠地歟地之鄰豈非書院故地乎為民之屋歟儻於是地而經營焉則父不失其為尊而集道學之大成者亦有以成其大侯首捐已俸以倡其僚屬而文學官暨縣之士民咸樂助焉乃以他所官地易鄰屋地入書院合堂後曠地而一之構祠三間周之以翼室引之以兩廊護之以欄干上密下夷外戶內壁塑章齋先生像而坐之於中以舊繪像置於塑像後以所繪文公義齋主像配之仍舊舊祠中坐文公塑像而以勉齋所繪主像配之齋燕居堂之左右新作兩廡塑申天及克卿沂鄒四公像重繪瀟溪至泉齋十有一先生像揭華表於靈星門之左題曰閭中尼山若講堂若活水亭若外門以至藏器庫齋舍與文祠碑亭莫不煥然一新濬深方塘而源頭活水其來不窮矣蓋自是春興工至夏而功告成父父子子人倫最

先者既正於達道之行乎何有趙公開其端而功為大文侯成其功與之俱大故曰書院前有記矣今不可以無記者記其大者也事執有大於人倫之最先者乎是舉乃文學官莫如德字德明篤志斯文實成侯志而有是功龍溪縣教諭張世應與有力焉司出納者訓導施濟翁輸財樂助者姓名數目刻之石陰書院新復山與田歲入以供章齋先生祠春秋祭祀脩葺宇山本書院後山也山鄰豪民以其為生賢之地每侵入之今為書院山矣周之以墻以防其侵詳書其四至曰東至唐坑官路活川圳西至鄰郡馬坑南至山頂北之左抵杜壇大儒廟右抵池林紀黃四家屋後活水圳金憲趙承禧字宗吉順庚午同進士出身監縣文殊海涯字貫道通經史作文辭濟世賞入官今監是邑六事咸備當郡郡擾攘時有功於國有云院學合辭來求文以記其實故為記其大者又中之以辭曰道在四書語學庸孟一聖四賢相傳以正道在人倫父子為先父尊子卑猶橋梓然通祀為尊尊其大也配食於上從祀在下父子異室不相密邇尚或議之何况於此此父此子南溪書院同室比肩或正其面有隨之義猶有後前豈有父子而可比肩趙公宣明父父子子止慈止孝各安所止貫道

知道有源有委各全其尊折同而異合異為同同一溪
南萬古書院與天地參

重建南溪書院記

黃仲昭

江西提舉金事
莆田人

尤溪縣舊有南溪書院以祀章齊先生及其子文公先生始於宋季為一祠以合祀至於元則又為二祠以分祀其創建改作之顛末詳見林公與祖之記可考見也自段園入我皇明祠之制皆仍元舊正統末悉燬于寇景泰初部使者許公士達檄有司重建僅構二祠歲久又瀕於摧壓矣弘治辛亥邑人太學生林海上言祠為文公毓秀之地而作然其誕辰之祭未秩於祀典似於聖朝崇儒重道之意猶未能無少闕遺也朝議允其言命有司歲以九月望日行事而祠宇敝陋弗稱識者少之今郡守孫公衍聞而歎曰此吾責也每欲因行縣謁祠以圖起廢顧慮於郡事未能耳因語其邑令方侯溥俾相度焉方侯遂毅然以為已任而貳守丁公隆通守金公潤節推李公環咸贊襄之于時適歲事有成境內無事侯乃捐已俸為倡而邑之僚屬學之師生及邑人之尚義者多隨其力之所及而樂助之惟恐或後於是鳩材庀工即其故地為堂五間於左以祀文堂之前東西為兩廊又前為拜亭臨於舊一塘之上

塘之中布石為橋而覆之以亭又為堂三間於右以祀章齊東西亦為兩廊其前則橫亘以垣而門於其中又合二祠而緣以周垣總為門三間仍揭宋勅賜南溪書院之額於其上焉書院之址東西廣二百有十尺深視廣殺二十之一雄規偉觀穆然覩深至是始有以稱朝廷尊崇之典矣經始於己未孟冬而以明年仲春落成方侯適以事至郡因復於孫公曰書院之役今幸就緒矣不可無紀遂以屬仲昭且謂是役匪直以尊崇先哲而已亦欲邦人士子知所以慕尚文公之學以善其俗焉予幸推明其說以詔之庶乎其有發也仲昭未學淺陋何足以知此然嘗讀文公之書而有以仰窺其萬分一焉文公之學寔淵源於濂洛而上溯於洙泗道統之傳脉絡分明無容喙矣然其所以能進於是者亦曰窮理以致其知及躬以踐其實而以居敬為主耳考其平生所以脩其身告其君教其學者舉不外乎此要之由學知利行以至於聖者其用功次第亦無有切於此者也今文公之書家傳人誦但未知其要而徒剽竊其文辭以為取科第媒利祿之具焉耳欲望其道之行胡可得哉邦人士子苟有志於文公之學蓋亦主敦以讀其書潛思以求其理反諸其身而力行之乎從事

於斯而不已焉則庶幾文公之遺不墜於地而於賢師
帥之道亦可以無負矣孫公松之華亭人第進士歷河
陽知州兵部郎中米守是邦寬以撫民嚴以御吏而尤
篤於文教有古循吏之風方侯杭之錢唐人起家鄉進
士勤慎而敏於政初知婺源嘗脩建文公祠今復拳拳
於是役其文雅亦有尼尚云

重修南溪書院記

林瀚

林瀚南平人

南溪書院者宋理宗御書也崇祀朱韋齊晦卷二夫子
舊矣韋齊嘗尉尤溪而育晦菴故祠立于此耳厥後存
經兵燹興廢靡常至我朝弘治辛亥邑人太學生林

海上言

孝宗皇帝特免其奏選

命有司歲以九月

望日致祭是日寔文公誕辰而祠宇又公毓秀之地也
元愛高謂為閩中尼山蓋亦古稱海濱鄒魯之意夫海
濱鄒魯舉八閩而論閩中尼山舉一邑而論尼山鍾靈
而生孔子此生朱子適當周東遷宋南渡之後大聖大
賢間出萬世斯道係焉豈偶然耶縣令方溥一新之以
嚴祀事然規制尚隘邱德康午諸君弘濟以鄉進士出
宰斯邑宅心仁廉尤深注意於文教一旦謁二先生祠
顧謂師生曰尊賢崇道乃王政首務敝陋不脩寔吾責
也爰具其事告于盧情諸公一惟舉措是從於是即鳩

工儲材增脩正堂及左右舍活水毓秀二亭建韋齊於
喬年祠前立天光雲影於韋齊之外閩中尼山則與書
院並峙使古制復見於今日焉祠前道狹出倚金市民
地盈畝以充寶門徑門之左右則主二坊前曰毓秀觀
書第內外煥然一新皆極壯麗規制視昔殆倍蓰什百
耳踰年厥工告成庠生劉環施鉉等謂邑侯是舉尊賢
也崇道也不可無文垂示永遠因具其始末請予為記
手而嘆曰偉矣哉諸君斯舉大有裨于風教也韋齊祠
宇立而父道崇矣晦庵書院成而先賢與矣况又分其
餘力舉興百廢禦寇康民無非政之善者昔宋咸黃采
皆尹於斯其芳聲遺愛至今人猶頌之以諸君今日行
事觀之雖古循良豈多讓耶由是產于斯地拜于斯
祠者盍亦思讀其書以體其道庶幾文公之道如日中
天而朝廷造就之恩賢令作興之意舉無所負孰謂
南溪人文不自茲而益盛所謂海濱鄒魯有足徵耳後
之思不猶今之思宋思黃也哉庸記於石以勉夫邑士
且為民牧之尊賢重道者勸云

南溪書院志序

何海

何海沙縣教諭番禺人

弘治庚申春走以纂脩郡志寓延平適尤溪尹方君惟
博亦以職事至過談間出所輯南溪書院志示走曰南

溪書院祀宋章齊獻靖公先生晦菴先生舊矣近者朝廷允太學生邑人林海奏命有司歲以九月望日致祭是日實文公生辰是祠又章齊毓文公舊館地朝廷茲舉竊有以見其崇儒重道之意蓋無所不用其極也直以行禮之旦舊祠平隘弗稱人每病之會郡守孫公有脩廢之命溥遂撤而新之規制視昔有加庶幾少仰副聖天子之盛心焉料理之餘掇拾自宋以來記載暨二先生游寓時遺墨與夫前後諸名公紀述題詠萃而錄之非闕於是祠者弗錄也既成分三卷名曰南溪書院子幸為我校正并丐一言於卷端將壽梓以垂不朽焉之再拜奉誦如中書理問愛高顯曰閩中尼山是惜宣聖誕生之地以尊尚文公所生之地又如林君興祖贊曰前庚作後庚續日月行天照人心目是亦借重宣聖誕生之年以尊尚文公所生之年於戲天生聖賢固不偶然若二子亦可謂真知文公而善擬聖賢者因憶熊勿軒永考亭書院記亦云周東遷而夫子出宋南渡而文公生世道升降之會夫必擬大聖大賢以當之者三綱五常之道所寄也觀斯言也與前二子之所擬者若合符節夫豈欺我哉方君由鄉進初知婺源嘗脩茸文公祠堂及蒞茲邑當政通人和乃復舉奉致

力於是祠是志其於尚賢導道化民成俗誠知所先矣是宜扣名公鉅儒雄文大筆以掄揚盛美顧乃屬非片何人斯而敢置喙耶雖然方君之命不可以虛辱遂忘其愚陋而序次諸先正之言以見方君茲舉其有關於世教甚大庶幾後之履斯地觀斯志者有所感發興起而引長勿替也是為序

南溪書院志後序

方溥

本縣知縣錢唐人

余平居讀朱子大全集題尤溪縣學觀大閣詩註云見南溪書院志則是南溪書院舊嘗有志矣但未之見也逮余承乏知縣事謁祠退隨索于邑之士夫家適莫有以應之者豈中更盜火遂泯沒而無傳邪且廟貌卑隘歲遠頽圯觀者增慨尊師重道固如是乎邇者章蒙朝廷特加祠祭載諸祀典而郡守孫公復嚴脩廢之命余始得以率諸寮佐暨邑之文學士夫載協力撤新二先生之祠然後妥神有堂行禮有庭庶足以仰承聖天子賢師帥之盛心也噫誠可謂曠世之典已然祠志闕而弗脩恐後之司風教者無以爲其似續引長助遂不自揣僭僭友叅訂商確編次二先生遺文及古今名公紀述題咏之有關於是祠者萃爲一帙分三卷每卷則虛其篇末以俟續者曰南溪書院志而以屬沙陽

教何君海校正鉅梓以傳於乎先生為宋大儒生乎充
舜禹湯文武周公孔子數聖人數千載之下而能明充
書立言垂範後世不啻如日月行天有目者所共仰而
國子府州縣學宮殿庭從祀已極尊崇是志有無固不
足為先生輕重然尼山祀禱郊禩降祥地則因人而顯
也在昔已如此則夫是志之作亦未為僭

乞增誕辰祀典疏

吏部聽選監生 臣林海謹 奏為主祀典以敦本始事

臣切見先儒徽國文公朱熹先生祖係直隸徽州府婺

源縣人父朱松字喬年號韋齋先生宋宣和年間為尤

溪縣尉後因而家焉於建炎四年庚戌九月十五日午

時生文公先生於尤溪之寓舍今之毓秀坊即其地也

半畝方塘源頭活水遺跡見存其子孫世襲五經博士

雖屬於建寧府建安縣然尤溪是其本始之地自宋嘉

熙等年節該有司創建堂屋粧塑先生暨其父像以崇

奉之宋德祐元年勅賜南溪書院牌額我

明正統十三年戊辰展悉燬於寇僅存牌額門樓景泰二

年辛未御史許仕達復令有司重新脩蓋是皆知斯文

之功有自而名儒遺跡不可以泯也但祀典不舉雖則

之功有自而名儒遺跡不可以泯也但祀典不舉雖則

有常奉之名未見崇奉之實臣切謂天下古今名士庶
科而出以佐理天下者必本於聖賢之實學然六經秦
火之餘天下賢實然少有知遺者雖至周程張數子其
道始明學者或昧其旨而入於異端者有矣惟朱子者
訂訛謬探源深微集諸儒之大成作五經之傳註萬世
之法由此而定聖賢之道由此益明使後之學者如履
亨衢其他著述如通鑑綱目朱子大全家禮小學之類
莫非所以扶世教淑人心精神在於天地之間萬古不
磨厥功懋且遠矣臣愚以為報本之道必當以祭為先
也雖云朱子已從祀於孔子之廟庭禮曰孤死正首丘
謂其不忘本也况朱子以豪傑之才莫大之功產於尤
溪遺跡存焉遺像存焉若不享之以祭是乃虛神位而
反致慢褻也豈敦本重道之意耶伏望
皇上垂念斯文命脉道統源流乞
勅該部計議行令 臣福建布政使司轉行延平府尤溪
縣每歲春秋二丁之後
賜以特祭惟復於誕辰之日量給品物於南溪書院依
禮致祭以來斯文之功庶見敦本之實而學者知所依
歸矣

文公先生贊

林興祖 元

自甲子來凡幾庚戌不有二庚安知今日前庚作後庚
續日月行天照人心目

祭文公文

徐階本府推官探花少師大學士華亭人

孔孟之沒聖遠言湮維天之靈實牖斯人南溪之陽爰
生夫子前庚後庚繼孔而起鼓篋來遊延平之門迺自
厥流益探其原以承往聖以開來學儒曰大成民曰先
覺功德之隆昭被萬世惟茲誕辰敢忘所自以我清酤
與我明茶以裸以將豈惟我私

詩彙

謁南溪書院二首

趙承禧元會憲

尼山分秀入雙峰洙泗源頭活水通院學昔為仙尉宅
隣居今是素王宮

皇天開泰扶人極鍾秀尼山界絃麟千古溪南誕毓地
要將文運付經綸

半畝塘

羅環副使秦和人國朝

天光雲影詩常誦今日真臨半畝塘活水源頭尚如故
諸生心學莫教荒

次前韻

蘇章本府知府

活水源頭流不息千巖流入此方塘天光雲影依然在
不比唐陵漢寢荒

又

李環本府推官祥符人

雨微雲收天一碧溪流澄澈湛方塘青山綠樹交相映
時有仁風暢八荒

又

諸弘濟本縣知縣上海舉人

一碧倒涵天上下千年遺跡此池塘無心雲影仍來往
疑伴遊神下大荒

望文山

羅環

文山隔水公山對書院宏開不偶然人傑地靈終契合
要思朱子未生前

次前韻

蘇章

萬古斯文萬古山望之如宇罔泯然山川自昔因人勝
誰識天開地闢前

又

李環

先賢祠在人何在景仰高山道宛然幾度登臨增感激
分明陟降在吾前

又

諸弘濟

兩峰屹立儲靈氣東魯丘丘古亦然天地欲扶文運轉
故教絕後更光前

謁南溪書二首

馮祀黃縣副使

天地鍾靈為道謀大成功業此中收畫沙玩易當時事

已兆為人第一流

勝地先生本舊遊山川就是古尼丘道同孔孟光鄒魯
應報綿綿祀不休

次前韻

諸弘濟

獨扶世道鄙權謀心學淵源一網收欲問精神還陟降
也應天地與同休

用讀書有感韻

黎桂

本學訓導番禺人

一苟清池當面開魚游花簇意徘徊天機活潑知無限
分得文泉一脉來

觀蓮次前韻

蕭端貢

本府同知潮陽人

坐玩新荷半捲開源溪風味此徘徊鑑塘自有源頭水
疑是移根舊地來

活水亭

曹金

本府推官平湖人

勺清源半畝塘也知瀟洛派頭長人間洗盡凡兒子
誰似南溪道脉香

毓秀亭

鄭家別業古南溪毓秀峰高喬嶽齊有意賢人鍾粹美

胡為生偶不周西

謁南溪書院二首

陳藝

本府通判括蒼人

尼父生周魯望邦尼山此地亦重光二度搜出乾坤秘

萬古貞明照大荒

活水源頭一氣通先天無異亦無同誠明兩字當中主
日月行天一様紅

題南溪書院壁

汪文璟

翰林院編修

泰坑覆窰土聖澤日已厚誰知瀟洛後派接南溪濱至
今毓秀里謂與尼山鄰我來拜遺跡慕用情忻忻摩挲
壁間書採掇淵中芹想當毓秀時祥光動颶閭乾坤鍾
問氣百士不一人齒書餘穹壤皎月懸秋景涼風振喬
木古屋棲蛟龍然動我念焚燭寧足云

和前韻

李鉞

本縣教諭東莞人

唐虞三代後聖遠音未墮斯靈一脈光照閭海濱
巍文公山天地作比鄰源頭活潑發佳木榮忻忻生
入庭草香風飄潤芹方塘分璧水廟貌壯南閭我來拜
無下感慨百年人東遷與南渡周宋姓蒼旻六經留作
述一洗百家塵鼓舞萬魚下街思孰敢云

又

蕭端貢

世運有升降吾道未淪埋已兆奎星聚肆承鄒魯遺
雄傑厥自南溪托得鄰格致將心苦述作為世忻所以
俎豆間千載薦香芹源接河南洛流衍南平閭孰謂周
孔後文不在茲人開來與繼往功德等穹旻景仰懷徒

切末由驛後庭私泚靜然思道一潭無云

謁南溪書院

查約布政使海寧人

孰謂天無心無心執宰物貞元為道謀會合兩庚戌周
東尼父生宋南晦翁出此翁豈尋常三代後第一八卦
童童沙七星斗橫額見聞參友師義理裁寸尺六經關
秦反綱目紹麟筆神功適宇宙溪南孕靈跡籌籌此公
山合與尼山匹再拜拂燼烟半畝塘一碧

重謁南溪書院

陳藝

在昔多賢地由來重魯邦天星明緯後宋室亦輝煌關
閩多異氣瀟洛重垂芳獨稟屬中秀慈教有素王豈知

西

東

主

主

刪述後大義漸乖方處士恣橫說亂天綱狂秦一
何罪隆蹕尚未遑道脉何由振頽風迄隋唐皇天厭糟
粕至理起鴻荒大哉無極翁妙悟紹義皇無欲扶皇極
通微濟一航道岸屹先登後學賴堤坊嘉惠紫陽公重
示真周行良知中夜有虛靈實其方道一無公吳由之
辨聖狂我生千載後寤寐思耿光應予得真傳永言當
勿忘

朱喬年尉公舉男往賀留賦二詩為贈

鄭安道

今宵湯餅會滿座桂香來圓月飛金鏡沉霞泛玉杯

津元異種丹穴豈凡胎載路聲聞徹祥光燭上台

瑞氣滿南山孤懸制器間此時諱降獄宅日見探環席

蔽籬花艷樽浮竹葉班老夫歌既醉拄杖月中還

謁南溪書院

許道中

書院依名地經過此一游山從西面抱水繞右邊流王
枕玄扃闕金書御宿留承家多子姓香火幾千秋

用觀大開韻

黎桂 本學訓導番禺人

何年構重堂翼後夢新桑遺址藪蒿底殘碑沒土央動
尋情逐逐靜想意伴伴欲熾乾坤妙還求一寸方

題書院

王煥 通判南平人

西

主

主

六歲童游地驚二十秋道脉疏肱古靈氣傍雲浮心
英星辰遠春從肺腑收東風啼杜宇休務紫陽愁

謁文公祠

陳瀚 南平同知

公山佳氣聚鑑水王光浮善地由人勝宏祠與道謀六
經思羽翼千聖紹源流空外閑猿鶴蕭然滿院秋

和題南溪祠壁

諸弘濟

空山窮谷一撮土聖化愈遠風氣理五百年來春運轉
文星謫降尤之濱地因人勝顯靈異文山恰對公山隣
堂堂廟貌煥復振鼓舞士類咸忻忻登堂今日拜遺像
清泉漫酌心中芹庶幾懷愴一仰止萬世永賴光南園

皇天然為世道計孕茲百代殊絕人六經不賴入長夜
辟疑不賴彌蒼昊從知萬化同其久不與萬物同其塵
南溪山水有崩竭南溪遺統如故云

謁南溪書院

夏元吉 本省巡撫

尤溪一派自尼分毓秀諸精此降神懷斥異端扶正教
恢弘聖道淑斯民源頭活水通洙泗門地清風蕩建閩
愧我疎庸生已晚淺瞻遺像薦新蘋

又

羅環

紫陽夫子生庚戌正與文宣降歲同魯國夢回龍統室
新安井在氣舒虹聖賢固與常異學者須加百倍功
其道秀靈鍾已盡山川靈秀盡無窮

又

蘇章

自是聖賢生周吳不應甲子偶然同斯文正脉千餘載
元氣流光萬丈虹肯讓恢弘南渡運諸儒畢集大成功
南溪溪上兒時事父老流傳話不窮

又

李環

東魯南閩相去遠聖賢傳統此心同斯文昭揭空中日
左道滄微雨霽虹學向三冬須香志山成九仞莫虧功
儻來軒冕尋常事要信詩書道不窮

又

諸弘濟

聖賢何係尋常類問氣儲精自不同祀統如箋昭盛典
文光猶射降晴虹貞元會合千年運道學相傳萬世功
宋室當時容內補匡扶事業更何窮

又

金淵 本府通判歸安人

五百年丁泰運開挺生豪傑冠賢才學從洙泗源頭講
道接瀛溪派來終古乾坤無永夜前時糟粕剪蕪菜
平生景仰今何幸得過宮牆拜下臺

又

吳亮 本學訓導慶山人

閩有尼山世所欽此生何幸此盤臨忠誠翼翼趨超畢
英氣洋洋感激深道德光輝冠今文章潔白古今欽
這迴得遂高山仰敢祈流風垂二林

山目文公實像形天開地闢風生成上孚活水源頭眾
下積方塘徹底清喬欽儼然呈秀色尼丘盤若聚英靈
信知五百昌期至自有真儒此地生

又

胡瓊 進士 貴州 巡按南 平人

自采溪毛莫束芻細尋遺跡緬振趨山川未解誰張主
宇宙還須此丈夫吾道只今同活水晚生依舊嘆迷途
風塵雨潤塵襟爽歸興飄飄咏舞雩

雨懷

汪文盛

遠岫高亭千碧漢大儒遺像肅青山聖賢元氣生非偶

父子宮牆迥英攀一脉道傳千古上六經訓並兩儀間
文星聚今川應秀瘴水摧殘草木頽

和前

陳禹卿 本府推官

南閩夫子鍾斯瑞東魯尼丘屬此山述作一門能自得
勳庸千古許誰攀心所太極有無內道係甲庚先後間
仰止高山憐束髮却瞻遺像愧孩顏

和前

林成 本學教諭番禺人

漁洛淵源連泗水文公靈秀亦尼山佩韋考訓心全若
晦木師傳竊可攀道統遠承都魯後詞章不數漢唐間
二毛歲月終無據再拜堂階 厚顏

謁文公祠

唐有化 將樂知縣 李人

溪南間氣屬儒先曠古尼丘衍正傳吾道大明如皎日
遺經有疏契先天魯芹殷薦千秋祀沂水通分一鑑懸
廟貌儼昭山斗切偶從公暇得參玄

又

張素 南平知縣 南昌人

誰將海內文章敵歸病先生著述多只恐一成乖雅樂
更教五味各參和周王更演庖羲易顏氏何嫌子夏紆
稽首祠庠肅瞻拜越江無盡越江峨

又

錢貞 本縣知縣 嘉善人

溪水東流日夜忙却留清統沈兒場宋周瞻世同庚甲

父子于今共莫觴一脉家傳無少愧千年道學有餘光
幾逢吟美瞻依後仰視雲霄與轉狂

又

蕭端貢

兩祠高並印溪原因沂淵源道自尊方鑑光涵窺月窟
錦屏遠挾倚雲根靈通活水生賢地義寓華章啓聖門
榜揭尼山真再見芳名萬古共乾坤

又

趙佑卿 本縣知縣 蘭溪人

昔年夫子鍾靈地此日登堂仰睥睨道在六經多羽翼
名垂千古並丘山公範文從雙峰麗雲影天光半畝間
莫謂門牆荒塞久平平有路可攀

又

陸觀德 本縣知縣 嘉善人

千古高名鎖寂寥先生廟貌肅清霄平沙卦落乾坤曉
韋室銘懸日月遙人為儒宗來俎豆山因瑞氣鬱岩峩
只今惟有遺經在手挹天風默欲消

又

張世舉 本學教諭 大埔人

紫陽道統傳鄒魯毓秀元來自沈溪閩內尼山從古祀
祠中御扁理宗題千年正學開榛塞萬古群蒙賴指迷
誦遍相間琬琰句却慙淺劣見醺醺

又

曹咏 本學訓導 連江人

賢聖天生亦地奇公山元是紫山支唐虞得孔流芳遠

亦魯微朱晚學疑砥柱狂瀾迴既倒中天皎月徹清漪
先生遺像春風裏坐對源頭半畝池

又

田項貴州提學副使邑人

巖草青青花倒垂南溪祠屋有光輝日移仙掌紅將歛
樹遠雲在綠不稀萬古德容愈想像一經遲暮尚依違
極知衰病擬趨脫稽首蒼屏淚濕衣

又

鄭泮儒興訓導邑人

喬水清陰覆古祠南原夏日轉多姿烟銷錦鯉游如活
霧歛青螺望更奇孔李通家元祚竊雲仍異代尚追隨
凭欄萬苗香風細體得瀟溪鳥是誰

又

張啓南下人

我向玄公關里來蕭前道體執安排泰山喬嶽千尋峙
活水方塘半畝開賢聖萬生非偶爾乾坤毓秀寔奇哉
登堂景仰儀容拜莫罄誠明愧不才

又

紀廷譽本學教諭晉江人

昔日高賢初度處山川猶似古尼丘千年間氣鍾牛斗
一脉真傳儼魯鄒祠宇飛甍標御扁鄉邦列祖重前修
我來未了讀書志景仰紫陽此地遊

又

趙昌麟會昌知縣邑人

千年光嶽聚精英直數前庚與後庚地向南溪流道脉

人從北斗仰文明剖疑不惜驚湖辨啓鑰應司鹿洞盟
曠世神遊無限意漫尋活水濯塵纓

又

施子懋龍南儒學教諭邑人

茫茫宇宙景前脩命世真儒孰與儔八卦初從沙上畫
六經理向典中求寧惟吾道承濂洛直溯斯文繼魯鄒
千載南溪陳俎豆英牆如見爽英浮

又

田壽夫太學生邑人

雕簷畫棟聳層巒側有虹杠莫碧川雲裏岩堯疑削就
湖中屬玉自聯拳靈符宜父生庚戌道統瀟溪紹洛傳
最是迂疎傾注切訂頑何以謏方筌

題南溪書院

趙默青寧知縣邑人

光嶽初從問氣開二山法象此中排指大山公篤生夫
子傳道統還有狀元應識來邑有水邊保安前尤溪出
狀元之說故云

又

陳翹本學訓導南浦人

古道地靈人以傑也因人傑地始替此處不生朱夫子
誰說南溪山水靈

又

張燕

東魯城荒宣父廟南溪山合時新祠誰云造物渾無意
前後庚生事亦奇

發源井中紫氣現官坑巔下水泉香尼立地脉從來遠
秀氣盡發此溪傍

蔡光邵 廣水昌化縣知縣邑人

天地鍾英豈偶然山靈歲數兩開先沈溪肇跡符東
魯活水分源繹泗泉德化當年麟瑞應道傳往哲聖
功全貞元間氣今猶古佇看前賢啓後賢

陳其誠 通貢本邑縣丞廣東封川縣人

學源洙泗障狂瀾點破群蒙識孔顏蝌蚪百年傳翰
墨雕蟲千古印心川蘭臺舊署龍蛇合石室新函星
斗寒披帙夜深光奪目應如人讀重卿軒

官賢溫州推官將魯人

地靈天運兩相符庚戌公山產大儒力為乾坤扶正
脉手持日月照迷途清朝已赤人文職未學空玄
罔象珠景仰前脩多慷慨官墻願望一樞趨

盧性愚廣州教授里人

公山高峙玉溪沈綠遶青來廟貌幽一脉泓頭分洛
水六經註脚見尼丘瞻依白日雲霄功佩服青編歲
月脩砥愧門墻伊邇士一趨南北尚淹留

謁南溪祠

田瑄 惠副藩邑人

平生私淑朱夫子何幸登堂覲正顏道統真源遙接
洛文公瑞氣久成山六經羽翼天人內萬古師模宇
宙間倘惜世趨祥學勝樓空詎可徑齊攀

又

梁廷欽 本縣知縣

子輿沒後少真儒逐荒紛紛馬上趨萬卷既歸秦代
火幾人能翼孔門書曾聞洛水宗洙泗今見南溪繼
舞雩一坐天光雲影裏此身何異際唐虞

又

史棟 本學司教會稽人

乾坤靈秀萃當年翠引文山外懸一代冠裳初獲
地六經日月已中天南溪遺澤方塘水東魯流風紫
岫煙幸謁門墻尋世禁梅花開遍草堂前

又

林華春 本學司訓連江人

自古尼山毓大成尤陽亦志紫陽生貞元再合千年
運道學長司萬世盟幸入官墻思向往喜瞻像貌肅
高清晰坤不毀方塘在莫惹塵埃染鑑明

又

陳鏞 本縣縣丞仁和人

朱世從來不乏賢今名誰越紫陽先生同尼父貞元
會道集諸儒統緒全沈水地靈能毓此文公山跡豈雕
然款尋湯沐知何處瞻彼南溪謁萬年

又

陳宗堯本縣典史平西人

拜瞻遺像薦青蘋千載伊誰統聖真細說不來曾認得
尼山之下有斯人

又

趙季順太學生邑人

名賢廟貌日瞻依文獻千秋喜在茲
模斥異端維列聖恢弘正學屬明時
盟壇遠接周程派遺像長標姑射姿
遍誦捐間琬琰句低徊從此寄遐思

又

史宗堯後學會稽人

雲影天光含半畝澄源清冽此方塘
自從夫子問渠後萬古聲名振八荒

論曰宣父興七十子為之徒當日替歎
掄揚一以為賢於堯舜一以為生民未
有盛子與子深信其不阿采在七篇中
千百世特為定論競近稱說

中

東

廿八

公癖活水接洙泗指畫以證義圖模綱目續麟經
異詞同旨大言非誇儼起子與子於方今豈其無
然哉竊取子與子之意志而錄之亦蓬麻之自直
也

附聯句

文公祠

傳注六經光往聖

主盟千載唯先生

紀廷譽書

林岑登梓

集諸儒折群疑傳斯文正印

繼往聖開來學為萬世宗師

郭以隆書

沙縣丞題

道若揭日月而行

功不侔孟子之下

郭以隆書

以訂群書為已任曰知行曰居敬闡堯舜禹湯文武

之傳

所學四字了生平惟誠意惟正心振魯鄒濂洛關閩

之緒

紀廷譽書

朱明刻

尊道堂

羽翼六經泗水真源分沱水

廟祠百世斗山重望屬公山

紀廷譽書

林萬培刻

兩峰屹立勢西南北文公運同庚戌

一鑑倒涵天上下從泗水湧出源頭

紀廷譽書

陳燦刻

閩海緯文峰產秀發尼山間氣

尤溪昭道體流芳分泗水餘波

曹傑然書

本縣知縣全州舉人

半畝方塘開一鑑

千年正學集諸儒

曹傑然書

活水亭

道通無礙鳥飛外

人在天光雲影中

曹傑然書

活水接來洙泗脉

靈臺窺透鸞魚天

紀廷譽書

朱明刻

毓秀亭

庚戌重逢毓秀日

古今爭誦洗兒詩

紀廷譽書

洪勳刻

將卦畫沙元是易

指天悟處豈為孩

紀耗譽書

洪仁刻

文公祠大門

奕奕乎仁義之府禮法之場造詣從茲進步

潺潺兮半畝之塘有源之水徘徊須此入門

紀耗譽書

榮紹芳刻

辛齋祠

大儒誕降南溪閭裡眉山

一脈流傳父子道中師友

紀耗譽書

林岑刻

何處用工夫涵養心源章作佩

自公傳賢裔揭明道統日中天

郭以隆書

自天地篤生此公上下繫千古萬世

為聖賢闡明吾道根本在三綱五常

官賢書

趙昌麟立

南溪書院志卷之四

書院議改儒學記

萬曆四十三年三月蒙 建寧府刊館胡 以奉委查

盤至縣謁 文廟及先祖紫陽祠見祠背坐公山面向

文山前後環拱賓主朝封議學徙之于此申詳

院通批 府行縣集衆勘議畫圖詳報守祠裔孫朱權

男承炤思祠係祖誕育之區昭體猶著縣誌奉

宋理宗朝御書扁勅賜祠像春秋享祭垂傳道統註述

經書頗有微功寧忍遷毀况祠地窄隘呈

府太公祖侯 詳批地止十丈基址窄隘似不能容造

學宮且其子孫不肯移其塑像則前日諸生甘心捐地

之說恐亦朦朧飾聽也仰縣 查他方廣狹何如再議

遷改 又蒙硃批紫陽祠基改為學宮紫陽有知必無

愛此土也第其遺像見存其子孫不忍毀棄不可不為

体念若不移像而學址恐似狹隘該縣作速查明以便

轉詳限五日報蒙縣行委四父母陳 查勘畫圖報縣

蒙縣尊父母許 看得

文廟遠移荒郊的宜改入附郭卑縣而 規畫議遷而

諸生尚以年月有待今欲移實紫陽書院誠為勝地第

二像尊嚴而兩朝崇祀欲毀之耶後人有所不敢欲存

之耶學宮有所難容且其子孫堅守拏餅之智而師與

生并効操戈之忍揆之情理似覺不安惟是舊址尚
可議復而大利當以擇吉徐而圖之庶可萬全耳畫
圖通詳蒙

校院李 批紫陽書院為 文公發祥之所毀像建
學事誠不受且無論後人之從不從也亟寢之此外
有可遷者不妨徐為之計此繳又蒙

宗主鄭 批遷學文議初覺以為可行後聞 文公
之塑像極其莊嚴則欲毀而遷之於心不忍况其子
孫復有從言乎大端尤溪之學決然當遷或還故址

可矣該府既無定議自難僭作候院詳示行繳帖縣
一体遵照故先祠先像幸獲瓦全合併刊入誌書俾
後學後嗣永為龜鑑云

南溪書院志後跋

余乃陋署篆沈川不數日謁南
溪書院抵

晦翁毓秀之亭仰睇文公兩峯
萃律對峙嘆曰肖哉靈秘所鍾
嶽降異人元愛高題閩中尼山
信矣因詢舊志破發悵惘久之
適學諭紀聲寰君司訓陳情夫
君謀重梓志成裔孫朱權請跋
余跋曰余幼習朱子傳註以為
主盟斯文惟先生一人茲幸過
故宅讀遺編豈不為生平大快
竊念余古虔產也
陽明王先生嘗仗鉞敝邦稍摘

一二以補朱說之漏去儒猥以
二氏同異而互肆詆嫠噫嘻陽
明先生之心固紫陽先生之心
心同即道同矣

韋齋公托其子籍溪胡氏而得
程氏之學則最尊信無逾程而
易本義不必盡同程傳其序伯

恭甫讀詩記也深有味乎其言
至自為集註少或取之使以學
庸章句為已足不必別為或問
以附其後紫陽何嘗偏執已足
而謂獨標法門哉蓋義理無窮
人有玄解陽明闡繹心性騁然
中乎道之窾卻可以為紫陽羽

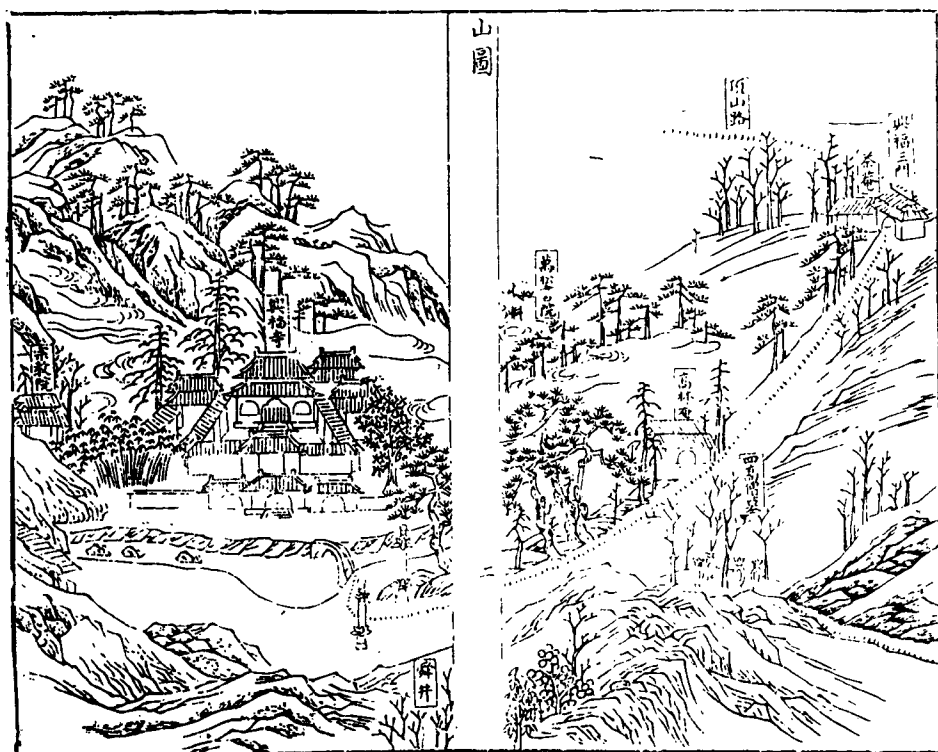
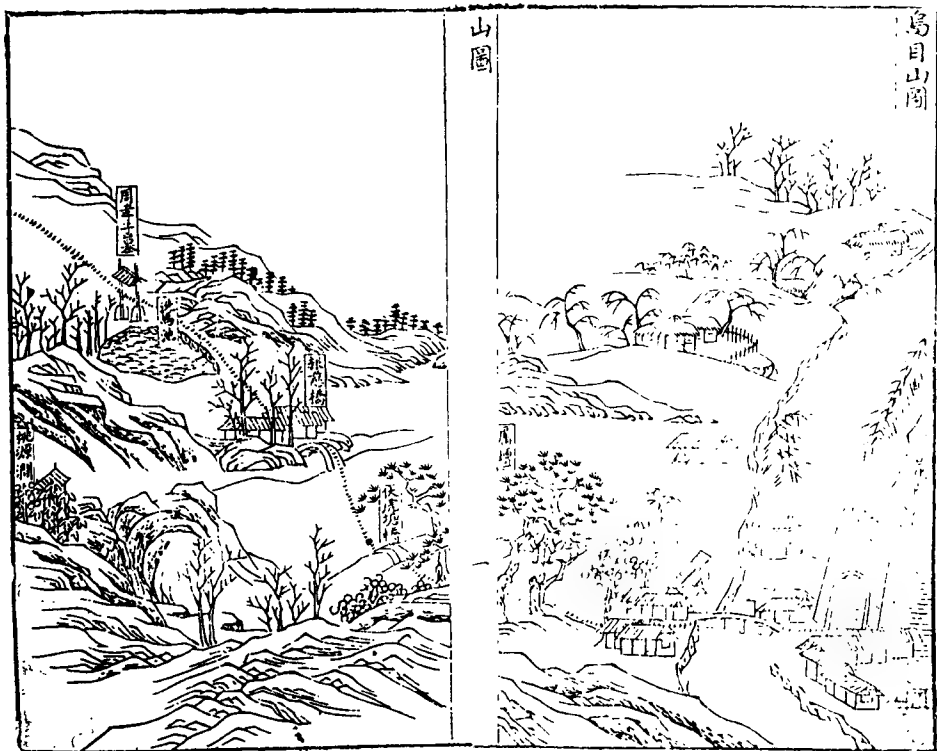
翼藉令紫陽復生亦當去短集
長上下其議論矣學士家折衷
朱說而究極於義理之所安不
敢於背朱不必於異朱信於朱
之所自信而發於朱之所未發
斯深於朱者也余得瞻依兩先
生僭申言之將質證博士諸

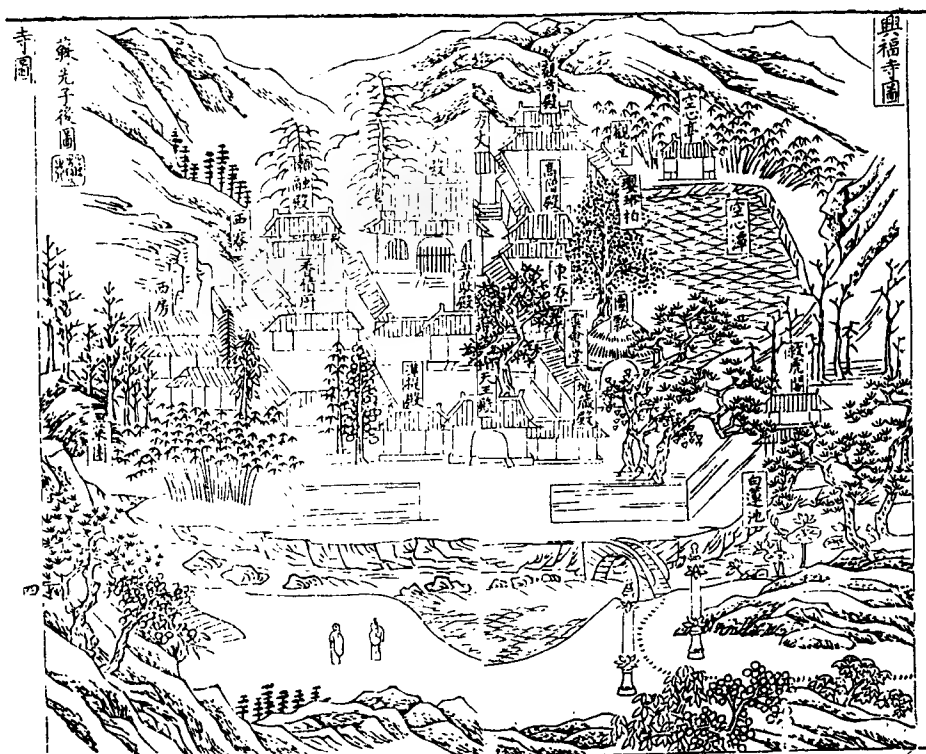
以為何如

萬曆甲午孟春之吉署尤溪縣
事沙縣縣丞賴縣郭以隆跋

明葉廷祥郭以隆紀延譽陳翹卿同撰廷祥官尤溪縣知縣以隆稱著縣事疑爲丞簿之類延譽翹卿則尤溪教諭訓導也其里貫均未詳南溪者朱子之父松作尉尤溪實生朱子於其地理宗嘉熙初尤溪令李修以時方崇尚道學人爭攀附遂於其地建二朱先生祠卽書院所自昉也志中載書院額爲帝昞德祐元年所賜而李韶所作記在嘉熙改元之歲已稱南溪書院則初建時已有此名矣但賜額在後耳其書僅記書院之蹟所附詩文亦多不雅馴延譽之序以朱松朱子及宋理宗皆跳行別書使君臣相並則欲尊朱子而不知所以尊悖謬甚矣

常熟縣破山興福寺志卷一

偈菴程嘉燾

破山 宋文林郎秘書省較書郎守縣尉陳于頂山

路記云常熟居海濱地無大山縣依山之陽是為隅

山以瀕海之隅也又名虞山以昔人治虞于此也山

北行九里是為破山以關龍破山而為淵也又北行

九里為頂山又北行六七里為小山山之南北相距

纔二十四里而名已不一矣又合而名之或曰鳥目

卷一

山也姑蘇志云慶元志引山海經曰虞山之北同壠

相接即鳥目山今頂山之南有鳥目澗疑即此也自

此東北九十步有空心潭又有舜井

寶祐志破山之名舊傳正觀中有老宿在寺說法常

有白髯老人每旦必先至一日師問為誰曰某山中

白龍也師願見其形老人云我見形時當念摩訶經

號助我之威師怖誤誦揭諦神咒神以杵擊龍龍衝

山而去遂成破澗又高僧傳云白龍與黑龍交勇衝

迸成溪朱長文續圖經云正觀中山中嫗生白龍與

一龍鬪于此而成澗舊志云唐貞觀十一年夏五月

衡山而去山裂成澗則又與白龍祠事相涉三說未

知孰是中吳紀聞舊傳有四高僧講經山中一老翁日來聽

法久之問翁所從來答曰吾非人也龍也因問本相

可得見乎曰可已而果以全體現僧恐甚亟誦揭諦

咒語揭諦神與龍角力龍不能勝破其山而去續圖

經所載不同謂白龍與一龍鬪未知孰是

卷一

盧熊蘇州府志破山亦虞山之別山因白龍鬪衝山

而去故曰破山

興福寺 吳地記後集云興福寺在縣西九里虞山

北嶺下梁大同三年置

唐破山興福寺再修功德記

此寺始自齊始興五年因邑人郴州牧倪德光捨居

第置之是為大慈寺至梁大同三年改為興福寺自

為邑為寺歷陳隋四代迄于我唐甲辰歲歲踰三百

年會昌末釋教中圯僧難聿興武宗斥去浮屠法寺毀大中踐祚再恢釋教俾飾伽藍先是大檀越主吳興錢公某吳郡顧罕汝南周坦與彼親友兼募信士助修塑像添建殿堂赫赫垂芳傳之不朽以雋僑居是邑巖之興之耳目相接俾書其事有愧斐然中和

四年六月五日記

范成大吳郡志興福寺在常熟縣西北九里唐寺記云始於齊始興五年按齊無始興年號但有延興中

卷一

三

興二號皆止一年流傳之誤如此既是唐碑姑存之

即常建題詩處鄭虎臣吳都文粹同

朱長文吳郡圖經續記興福寺在常熟縣破山為海虞之勝處齊郴州刺史倪德光捨宅為寺唐常建詩云竹徑通幽處禪房花木深山光悅鳥性潭影空人心即此地也山中有龍關澗唐正觀中老姬生白龍與一龍關于此而成此澗有空心潭因常建詩以名有御賜鍾唐懿宗咸通六年所賜有文舉塔體如塔

二人者唐之高僧也有救虎閣五代時僧彥僊虎拔箭於此有宗教院雍熙中高僧晤恩諱天台教於此故以名近劉御史松宰邑作八詠以志其事云

范成大吳郡志破山興福寺去邑九里齊始興五年邑人郴州刺史倪德光捨宅為寺名曰大慈梁大同三年改興福寺飛泉石橋修廊複閣氣象雄古多唐時屋也僧堂三柱皆有雷篆倒書奇恠不可識相傳唐初雷震故然實祐志同

卷一

四

郭彥暎車志曰常熟縣破山寺僧堂李唐新建柱有雷神書凡三處蓋昔人所傳謝仙火之類內一柱題字最端謹可識云助溪作火田凡六字上一字作從具從力字書所無字皆作隸體倒書入木三分不類雕刻然各去地丈餘與舊說身長三尺者差異

盧熊蘇州府志出宣化門循山而北過報慈寺六里西北入破山興福寺寺多古跡臨龍關澗山腰有光明菴

唐詩

常建題破山寺後禪院

清晨入古寺一作始又作初日明一作作朗高林竹徑通幽處

禪房花木深山光悅鳥性潭影空人心萬籟此都寂

但餘鍾磬音

唐詩記事丹陽商璠撰河嶽英靈集首列建詩愛

其山光悅鳥性潭影空人心

歐陽公臨行題青州山齋曰吾常喜誦常建詩云

卷一

五

竹徑遇幽處禪房花木深欲效其語作一聯久不

可得乃知造意者難為工也晚來青州始得山齋

宴息因謂不意平生想見而不能道以言者乃為

已有於是益欲希其髣髴竟爾莫獲一言夫前人

為開其端其物景又在其目然不得自稱其懷豈

人才有限而不可彊吾將老矣文思之衰耶茲為

終身之恨爾熙寧庚戌仲夏月望日題

姚寬西溪叢語曰常建題破山寺後院詩云竹徑

通幽處禪房花木深余觀又玄集唐詩類選皆作

通熙寧元年歐陽永叔守青州題廨宇後山齋云

竹徑遇幽處有以廊柱石本往河內以見邢和叔

始未見時亦頗疑其誤及見碑反覆味之亦以為

佳不知別有本耶抑永叔自改耶古人用一字亦

不苟也

僧清晝晚秋破山寺

秋風落葉滿空山一作手錢燈石壁間昔日經行

卷一

六

人去盡寒雲夜夜自飛還

高僧傳云皎然名晝姓謝氏長城人留心篇什凡

所遊歷皆以詩句牽勸令入佛知有集十卷

寶祐志載皎然雙峯百戰後一首題曰游破山考

杼山集乃遊吳匡山破寺詩也今削去

吳融送僧歸破山寺

萬里指吳山高秋杖錫還別來雙闕老歸去片雲閑

師在有無外我嬰塵土間居然本相別不要憐離顏

僧常達破山山居八詠

身閒依祖寺志僻性多慵
少室遺真旨層樓起暮鍾
啜茶思好水對月數諸峯
有問山中趣庭前是古松

二

晚望立虛庭心心見祖情
煙開分嶽色雨霽減泉聲
遠樹猿長嘯層巖日乍明
更堪論的旨林下筍初生

三

一室塵埃外翛然祇麼常
睡來開衾帳鍾動下禪床

卷一

七

溪浸山光冷秋凋木葉黃
時題諸祖意歌石看斜陽

四

西來真祖意祇在見聞中
寒鴈一聲過疎林幾葉空
心閒憐水石身老怯霜風
爲報叅玄者山山月色同

五

真性寂無機塵塵佛祖師
日明庭砌煖霜苦藥苗衰
汲水和烟酌栽松帶雪移
好聽玄旨處猿嘯嶺南枝

六

古寺凭闌危時聞舉妙機
庭空月色淨夜迥磬聲移
漏轉寒更急燈殘冷燭微
太虛同萬象相會話玄微

七

胡僧論的旨物物唱圓成
疎柳春來翠幽窓日漸明
禪心親石室蝶翅覆花英
好聽譚玄處喬松鶴數聲

八

祖祖唯心旨春融日漸長
霜輕莎草綠風細藥苗香
月滿真如淨花開覺樹芳
谷前鸞囀處時聽話圓常

卷一

八

宋詩

劉拯破山八詠有序

拯字彥修宣州南陵人進士及第知常熟縣

元豐元年蘇州常熟縣沙門思雅謁予言曰海虞之
勝鍾于破山然林泉之勢遊觀之繁無近無遠傳之
盛矣自倪郴州舍宅爲寺數百年間僧人奇士往往
間出而人知者頗有以發明之余因請而咏其可道
者俾靈蹤異跡不掩乎山水之勝云元豐五年四月

旦日宣德郎知蘇州常熟縣劉拯序

興福寺

齊柳州刺史倪德光捨宅為寺號大慈院梁大

同中改為興福寺

峩峩烏目山曾臨貴侯宅重房昔珠翠峻宇換金碧
泉激晨霞明松搖暮雲白宜爾山中人日輪自朝夕
餘七咏俱別見

李湛興福寺

卷一

九

湛宋祕書丞大中祥符間人也詩歸載此首謄

為唐詩

雲門十里長殿塔明朝陽半夜風雨至

一作止

滿山松

檜香清猿嘯遠壑好鳥鳴虛廊塵土斯可濯胡為語
滄浪

莫儔破山

儔吳江人

久聞勝地有遺宮乘興來遊杖瘦筇庭老樛枝翠璫

瑤池生並蒂玉芙蓉飛仙何意來題柱開閭當年想
鬪龍歸騎回看樓閣處雲深隱隱度疎鍾

李光破山興福寺

招提清絕冠諸方溪遶山圍勝氣藏好在池塘存舊
址依然花木隱禪房風生殿閣元無暑雨後松篁自
有香日暮不教清興盡更登絕頂瞰微茫

舊志載陳簡齋詩一首乃雒中龍門詩也今削去

章康游龍山

卷一

十

康浦城人

名山久相望今日為著屐到寺第一義古松足蟠屈
一一龍蛇形風雷氣蕭瑟璫瑤檜兩株皆數百年物
佛燈耿青熒像設暗金碧雲廊極徘徊老屋共崢兀
僧房小盤薄西原訪泉石于其寂幽絕似可使築室
因而思古人多有愛山癖要之亦何為一賞事已畢
上方不及登尚或俟他日無非會心處妙同箭鋒直
山靈謂何如移文茲不必作詩田山中併可告來轍

元詩

周霞賓破山後院

一路入青山禪居樹木間竹泉和雨釀梅壑倚雲攀
塔冷高僧骨嵐清俗士顏夕陽鍾磬遠相趁來樵還
僧如鏡破山寺

虞阜前朝寺蕭然一徑深煙霞多古跡花果滿晴林
逕石泉應列空亭畫自陰高僧遺塔在何日復重尋
本朝詩

卷一

十一

吳訥破山

老龍逞餘怒奮觸蒼厓裂厓邊古佛祠年深亦銷歇
陰房燐火青曲竇泉聲咽客遊縱奇討摩挲看遺碣
朗吟常建詩清風滿林樾

李傑遊破山寺和錢世恒韻

今日重來續舊遊可堪歲月去如流春光冉冉紅將
歇山色陰陰翠不收天晚腥風生虎穴雨深新水溢
龍湫老僧煮笋充清供石上三生話未休

王同祖游破山興福寺破龍淵

破龍迴絕澗靈鷲倚修林紺宇烟霞靜蒼崖松栢深
虛無侵海色去住引禪心日夕山風冷幽禽空好音
錢籍遊興福寺歸途即事

古寺登臨罷肩輿下翠微山僧攜鉢上樵子負薪歸
暝雀喧凋葉寒鴉度夕暉獨憐遊客興猶逐野雲飛
楊儀遊興福寺

爲愛禪林好時來坐夕曛幽禽喧敗屋古木墮寒雲
卷一

十二

細讀逍遙論清譚怪石文步兵長嘯罷鼓吹半山聞
楊儀贈破山寺洪上人

尋春過夏事俱寒惟有田題墨未殘落葉不教潭影
靜閒雲長伴衲來還吾難求富從吾好汝可將心與
汝安三十年餘京國夢家山依舊醉中看

孫七政春日遊破山遇雨

春遊不覺遠幽興轉無涯雨送一峯磬雲埋半壑花
暗芳遙更識空翠濕還餘歸處渾迷徑翻疑洞口家

邵鑿破山贈李超無得貧字

澗戶繩床寄此身
眉間精悍色猶存
千年寺色松頭冷
半日茶煙竹裡貧
野鹿健如逃世客
山猿來此意無多
子與爾蒲團子細論

尹嘉賓寄破山樵者李超無三首

羨爾佯狂已陸沈
青山作伴遂幽尋
相思只恐難求覓
聞說禪房花木深

二

卷一

十三

江上青山政憶君
西風旅鴈自爲羣
天涯歲晚多冰雪
若箇峯頭踞凍雲

三

自斷文章豈致身
忍看時事日沈淪
東來山色何驕穉
思殺當年採藥人

龍關澗 邑志一名破山澗亦云破龍澗相傳龍關

山裂成澗至今澗石皆赤研之色如代赭畫家用以
皴染

劉拯龍關澗

唐正觀中老嫗生白龍與一龍關于此而成澗
白龍關巍峯長澗落千尺靈泉應奇蹤高連莫雲碧
寒影凌蒼岵清流動危石八月苗正枯猶能變甘澤
宋高九萬題龍山

開禧中僧居簡送高菊澗遊吳門序云山陰菊
澗高九萬得句法于雪巢林景思于後山爲第

五世

卷一

十四

古澗滄浪外晴藍縹緲間木枯曾閱世龍老解分山
鳥道秋迷跡禪房畫掩關詩成遊子去流水自潺潺
朱砂洞 南畿志破山上有破龍澗旁有朱砂洞邑
志云在龍關澗中

大澗 邑志在虞山北麓興福寺北

空心潭 朱長文續圖經云有空心潭因常建詩以
名潭有無尾螺相傳有神僧見烹螺者已去其尾故
之潭中得生或徙之他處則尾如故

劉松空心潭

在殿之東北九十步

碧潭發幽石瀟灑無纖塵寒光湛秋月有物難比倫
離鈎况無魚千尺徒垂綸到此心已空何用濯我纓

明季麓空心潭

寺裡寒潭百尺深冷涵秋氣碧沉沉風波不動開明
鏡恰比山僧入定心

空心亭 寶祐志寺有通幽軒空心亭蓋取常建詩

卷一

十五

中語鄧黻志至正五年重修既天祐作記弘治十一年
建今又廢

既天祐空心亭記

天祐字吉甫河南人泰定甲子進士為常熟州

判官

海虞山循常熟州治西北十里而近曰破山直破山
之麓有寺曰興福澗流絕山而下瀦為深潭潭之上
有空心亭山以崖斷石裂得破山之名亭以唐少府

常建詩得空心之名海隅之勝萃于破山而破山之

秀鍾于斯亭孱顏峙其前冷冽傳其下設置既宜而
稱謂允當人知少府之詩之工而不知所以為工一
登斯亭不言而喻矣亭之始莫知為誰歲滋久風雨
弗支至正五年寺僧徵上人謀撤其故而更創焉立
邑士崔君天游后君議皆許諾二君人望也既相為
先後聞者樂趨而朱君其倡者也落成宏敞雅潔十
倍其舊先是崔后二君嘗與寺昌上人取少府詩析

卷一

十六

為韻授四方名士大夫各賦五言一詩至是悉刻梓
揭之亭冠以少府詩亭所宜為者始大備以天祐佐
是州而山若亭實所游歷致書屬為記惟元氣結而
為山其秀且奇者所不乏非有文章才藝之士發之
未必顯于世破山之以秀傑稱宜矣必少府詩出而
後人人知之又必空心之亭立而後人人信之地有
待夫人重事有待夫時如此樞薨翬飛棟宇雲湧晴
陰雨雲光景變幻遊者稅塵鞅縱清躅陰林樾之蒼

蔚睇谷巖之礪礪寓聽于琴筑而致跡于冰雪平昔寵榮勢利之膠乎中者蕩然火燼烟滅其靈臺虛明直與潭水相為洞炤名亭空心疇曰不宜天祐不敏方將命杖屨載筆札從諸君子之後崔君名元方后君名克正朱君名士昭八年九月應奉翰林文字儒林郎同知制誥兼國史院編修官段天祐記

李傑重建空心亭記

虞山為海隅之鎮發脉自北而西迤邐南邁其首則

卷一

十七

邑治在焉其中支竅為深秀以山形磅礴環抱靈氣所鍾也舊有寺曰破山今稱興福山下有泉出焉潄而為潭唐常少府詩所謂潭影空人心者也後人作亭其上興廢屢矣前令嘗再建之實土潭心以為亭基四周所餘不過數尺水源盡室茂草叢生余致政歸每至輒為之悶然廼諗于邑大夫澶淵胡公魏命義官徐明夫董其役撤去舊材屏除積土櫟剔蕪穢潄而深之清泉汨汨灌注冬夏常盈淵渟澄澈可燭

鬚眉而天光日華上下交映瑩乎一鑑之空明也於是更樹亭于潭上飾以丹雘楹楫棟宇高出巖崖老梅古檜離立于前脩竹長松森繞于後游于斯者條然改觀而塵襟開豁萬慮俱消名之曰空心其亦稱情也已

張著分題空心亭得枝字

山寺無僧澗道疑華亭零落已多時空潭雲動蛟龍影老樹霜摧虎豹姿謾擬稽陰成列坐那同歷下徧

卷一

十八

題詩明年此地重相憶石上梅花雪滿枝

御賜鍾 寶祐志寺有御賜鍾是唐懿宗賜鍾文云

唐咸通九年歲次戊子正月二十一日勅賜破山興

福寺鍾一口重一千三百六十觔

劉拯御賜鍾

唐懿宗咸通六年賜

大聲扣洪鍾萬里來彤廷鳥間棲影重星淡雲氣清餘響遶巖壑林葉如迴驚有客發深省塵耳非謾傾

常熟縣破山興福寺志卷一畢

卷一

十九

常熟縣破山興福寺志卷二

錫卷程嘉燾輯

四高僧祠 寶祐志寺有四高僧祠唐之懷述吳人常達及朱梁彥偁宋晤恩皆邑人按四公行履見高僧傳及劉拯詩甚詳而俗稱四高僧有降龍伏虎朝陽對月之目伏虎者偁公也降龍者則貞觀中老宿也俗語流傳往往見之碑版宜刊正之

宋僧居簡破山高僧塔

卷一

居簡號北澗蜀人慶元嘉熙間嘗居西湖鄮山

有北澗詩文集

寺倚四僧傳僧今已蛻蟬塔隨榛棘老德興必翦全翠滴添衣重雲深染屨鮮何年山脊斷飛去玉蛻蛻唐高僧常達塔 邑志字文舉年七十四歲塔在興福寺東南三百步

唐吳郡破山寺常達傳

見有宋高僧傳明律篇贊寧智輪奉勅撰

釋常達字文舉俗姓顧海陽人也發跡河陽大福山
遊學江淮諸勝寺達允迪中和克完戒法專講南山
律鈔後求涅槃圖音法華止觀復通陰符老莊百家
之書其餘分時之學盡二王之筆蹟後隨方參禪詣
千宗極俄屬武宗滅法嘆曰我生不辰不自我後絲
是寢默山棲委裘遁世而無悶焉宣宗重建法幢存
興精舍合境人民皆達之化導故太守韋曙特加崇
重身不衣繒纈室惟蒙薜蘿四衆知歸諸方慕化其

卷一

二

潔白雀鷺如也咸通十二年合郭僧民請紹四衆教
誨或游遨坳牧或肅傲海壖不出林麓動經數載雖
貴士單車詣門莫得而見於七五言詩追用元和之
體著青山履道歌播人脣吻忽於自恣明辰鳩衆于
長廊合掌遂申長別辭甚剴正因臥疾不起絕食七
日而逝實咸通十五年九月十六日也春秋七十四
僧臘五十一門人會清傳朗奉靈柩殯于寺之東南
三百步後年即墳起塔穎川陳言撰塔銘邑大夫汝

南周思輯爲檀信軋符四年立碑焉

劉拯文舉塔

唐高僧常達字文舉通涅槃經莊老書隱跡此
山雖王侯詣門莫得而見塔在寺之東南

圓昔探雙林卮言發南華萬理歸一空誰云正非邪
門影搖青松曾迴貴侯車猶遺數層塔岌岌凌飛霞
唐高僧懷述塔 邑志在常達塔東北字體如戒行
不下常達

卷二

三

劉拯體如塔

高僧懷述字體如學涅槃伊字沙門遭武宗沙
汰至大中仍復僧衣始終無瑕塔在文舉塔之
東北

妙理悟三伊巍巍抗奇節千尺巖下松蕭然獨凌雪
珠影雖青黃月輪猶圓闕危石揚寒泉至今伴清絕
梁高僧彥偁塔 實祐志彥偁年九十九歲戒行清
苦一夜登閣有虎中矢咆哮于地偁徐爲拔之虎偃

伏瞑目舐血顧偁而去至曉獵師朱德尋蹤而至偁示以矢鏃朱感悟為罷獵有碑存焉塔在興福寺東梁蘇州破山興福寺彥偁傳

壽閣黎附見亦見高僧傳明律篇

釋彥偁姓龔氏吳郡常熟人也揭厲戒津錙銖塵務勤求師範唯善是從末扣擊繼宗記主得其戶牖乃於本生地講導同好鳩聚律風孔扇號為毗尼窟宅焉先是海隅巫咸氏之遺壤招真治之舊墟吉寺周

卷二

四

圍不全境垣而已嘗一夜有虎中獵人箭伏于寺閣窅吼不止偁憫之忙係鞵秉燭下閣言欲拔之弟子輩扶道且止者三四俟其更闌各睡乃自持炬就拔其箭虎耽耳舐矢鏃血顧偁而瞑日焉質明獵師朱德就寺尋虎偁告示其箭朱德悛心罷獵焉武肅王錢氏知重每設冥齋召行持明法時覆肩衣自肱而墮還自搭上或見鬼物隨侍焉所謂道德盛則鬼神助也以貞明六年六月終于山房年九十九歲云次

壽閣黎者淮浦左右貞諒不群護防正念時少雙偶傳南山律鈔極成不看他面唐李楊氏奄有廣陵頻召供施四遠崇重食惟正命不畜盈長戶不施關及臨壇度弟子正乘羯磨未周三法忽爾坐亡于覆釜之畔聞見驚嘆與

救虎閣 邑志在三門東偏又有伏虎橋在邑厲壇左百步俗傳高僧騎虎入城虎伏候于此橋故名

劉拯救虎閣

卷二

五

朱梁高僧彥偁嘗一夜有虎中箭投伏寺閣偁聞之下拔箭其虎舐血顧偁而去閣基在三門之東偏

三昧遊深慈結宇依蒼岵猛虎伏巍閣拔箭非忘骸窮獸雖覆車危雀亦投懷况我見已忘而彼猶其儕宋陳表高僧彥偁塔

茁茁霜髭百歲身慣持清苦發慈仁不因解脫於菟厄一箭那能悟獵人

宋高僧晤恩塔 邑志太宗雍熙中通天台教起宗

教院于破山塔與梁彥偁塔相近有石存焉按朱長文續圖經及劉拯破山八詠止載文舉體如二塔而邑志并載偁公恩公二塔偁公傳云終于山房則塔在破山無疑而恩公傳則云坐化于杭之慈光院今其塔仍在破山有碑石可考蓋慈光化後歸舍利于此山與宋僧北礪詩云寺倚四僧傳僧今已蛻蟬四公塔皆在破山可無疑也

卷二

六

大宋杭州慈光院晤恩傳

見有宋高僧傳義解篇

釋晤恩字修已姑蘇常熟人也姓路母張氏嘗夢梵僧入其家而姓焉及釋孺見沙門相必起迎遲年十三聞誦彌陀經遂求出家親黨饒凌再三沮之乃投破山興福寺受訓後唐長興中受滿分戒登徒崑山慧聚寺學南山律晋天福初從攜李皓端師聽習經論懸解之性天然時輩輒難抗敵後徵聞天台三觀

六即之說冥符意解漢開運中造錢塘慈光寺志因師講貫彌年通達法華光明經止觀論咸洞玄微尋施覆述出弟子相次角立雍熙三年八月初日恩于中夜觀白光自井而出明滅不恒謂門人曰吾報齡極于此矣乃絕粒禁言一心念佛次夢擁衲沙門執金爐焚香三遠其室自言祖師灌頂來此相迎汝當去矣夢覺呼弟子至猶聞異香至二十五日為弟子說止觀旨歸及觀心義辰時端坐向西而化享年七

卷二

七

十五僧臘五十五其夜院僧有興文偃等皆聞空中絲竹嘹亮而無鞀鼓且多鈴鐸漸久漸遠依稀西去迨九月九日依西域法焚獲舍利青白圓粒無筭恩平時謹重一食不離衣鉢不蓄財寶臥必右脇坐必加趺弟子輩設堂居亦同今之禪室立制嚴峻日親視明相方許淨人施粥曾有晚飲茗瓊湯者即時擯出覺堂每一布薩則潛灑不止蓋思其大集滿洲之言耳徧誨人以彌陀淨業救生死事受教得生感祥

可見者往往有之允與人言不問賢不肖悉示以一
乘圖意或怪不逗機者乃曰與作毒鼓之緣耳不喜
雜交游不好言世俗事雖大人豪族未嘗輒問名居
况迺超其門乎先是天台宗教會昌毀廢文義殘缺
譚妙之辭沒名不顯思尋繹十妙之始終研覈五重
之首齣講大玄義文句止觀二十餘周戒行兼明目
足雙運使法華大旨全美流于代者思之力也又嫌
昔人科節與荆溪記不相符順因著玄義文句止觀

卷二

金光明金鐔論科總三十五帖見行于世吁河漢中
有魚游流而上者何潛泳有所取故恩公不寬乘戒
而出弟子十有七人求解而行行耳

中吳紀聞曰後唐時崑山慧聚寺有紹明律師僧中
傑出者居半山彌勒閣一夕夢神人曰麓前古祠下
有石天王像與銅鍾師宜知之詰旦掘地果得二物
今尚龕置壁間常熟破山恩高僧嘗學于紹明見本
朝僧史

宗教院 邑志在破山澗上

劉拯宗教院

雍熙中高僧晤恩通天台教持于此在三門之

西偏

妙義傳天台迷雲淨如掃初終雖五時脩短自三草

結隱非此峯獲藏亦珍一作真寶秋來月正圓獨炤松

一作僧已老

光明菴 寶祐志興福寺之屬院也熙寧辛寅僧海

卷二

九

素經始紹聖丙子訖工在山腰龍關澗之上最為勝

絕望之縹緲若仙居僧仲殊為之記陳微猷起宗有

宿光明菴詩

僧仲殊破山光明菴記

仲殊安州人居錢塘為詩敏捷立成辟穀常啖

蜜東坡呼為蜜殊作安州老人食蜜歌熙寧中

上堂辭衆閉方丈自縊死及火五色舍利不可

勝計

佛說金光明經是經莫知所始莫究所終杳無形聲
廣無邊際最尊最上衆經中王類名曰金不可沮壞
之體也現前日用光明之實相也雖天地之大萬物
之多幽明之異先生之隔皆不出是經含洪徧覆之
無外也廣矣大矣不入二乘之論浩然寂然未離三
界之中樂著是經則入起滅輪迴焉是經則示懺悔
法緣懺悔法故能拂樂著之心無樂著之心故能達
菩薩之本有大沙門名曰海素以曩故行願愛樂是

卷二

十

經出入是經要用是經得是經三昧安樂贊嘆之不
已又思一切衆生同入道場供養是經行懺悔法去
一切罪垢與人天四衆得清淨果究意了義入無生
法忍安住如如復次香火之地不無擇焉乃相眎此
山西南頂有奇峯裂澗可以隔塵凡有長松茂竹可
以庇經像燕坐屏息歸者悅來者遂以熙寧辛亥經
始訖紹聖丙子建立凡三十餘間得東南之絕境擬
化城之髣髴背望遼海而鏡空一天前臨尚湖則澄

光百里於是擊大金鼓出大音聲諸有聞者合手而
至稱曰某甲等以宿昔緣墮塵色界煩惱障願盡
懺除素公乃爲整威儀良久而大衆恍然有失瞿然
有得悲號懇切告謝而去往問之則曰所失者煩惱
妄想向來覺知今已斷滅所得者口耳不及使予何
言仲殊身隱光明跡涉懺悔聞此殊勝書以自警公
命勒于石以示四衆云爾紹聖四年正月十五日雪
川空叟記 一云雲游比丘仲殊記

卷二

十一

仲殊光明菴

身是光明幢語是光明經光明聚不散妙有成具形
示現三界前何勞問丹青坐斷龍關山寶月孤亭亭
宋陸曦光明菴

曦吳郡人

檻外琅玕山外山三峯橫碧有無間塵埃莫便市廛
去斜日秋風更倚闌

璵珞栢 實祐志門外二老松如虬龍屈蟠遶有璵

瑤樹尤古左開花右結實

僧居簡破山璣瑤栢

雪枝新綴縱霜子舊玲玲
津露頻添綴縈風緩剪零
貫珠煩蟻度編貝倩誰經
瑤草隨山盡來尋千歲苓
白蓮池 寶祐志池產千葉重萼白蓮芳色異常又
云放生池舊即破山興福寺白蓮池爲之軌道間令
趙善括改就東塔崇教興福寺

葉石林避暑錄曰裴晉公詩云飽食緩行初睡覺一

卷二

十三

甌新茗侍兒煎脫巾斜倚繩床坐風送水聲來耳邊
公爲此詩必自以爲得志然吾山居七年享此多矣
今歲新茶適佳夏初作小池導安樂泉注之得常熱
破山重臺白蓮植其間葉已覆水雖無淙潺之聲然
亦澄澈可喜此晉公之所誦詠而吾得之可不爲幸
乎

宋陳揆破山寺雙頭白蓮

湘南夜永風露清明月耿耿波益平嬋娟有人步羅

機瓊璫玉珮雙娉婷可憐玉骨埋藏久腸斷人間無
復有豈知化作蘭若蓮宿契未忘猶並首想應快意
洗塵緣不向謝池爭取妍玻璃盤中淨玉頰一心稽
首西方僊請君以圖獻天子當與嘉禾並周史母令
寂寞隨空山泣月悲雲清夜殘

尊勝石幢 錢穀續吳郡文粹云破山自宋以來歷
歲久古蹟皆廢獨石梁外尊勝石幢猶存其上經刻
乃唐平原陸展書清勁有法妙蹟也 二幢當寺山

卷二

十三

門前左幢平原陸展書右幢京兆全貞書唐大中中
建造宋建炎三年己酉八月二十三日重建

葬井 南畿志破山寺東北有空心潭葬井邑志在

興福寺南又名葬過

石梅 林大同集云石梅舊志載在破山寺今招真
有之在石厓上

破山龍堂 朱長文吳郡圖經續記常熟縣龍堂唐
咸通中縣令周思輯以旱故禁龍于破山之潭上果

雨以應于是爲堂以祀之記刻今存破山即虞山也父老以謂每歲有龍往來於陽山虞山之間其雲雨可識

范成大吳郡志煥靈廟在常熟縣破山唐咸通中所建龍堂也本朝政和二年賜今額五年加賜靈惠侯

皮日休破山龍堂記

禮山林川谷丘陵能生雲爲風雨見怪物皆曰神若然者龍亦能爲風雨見怪物則其澤之在民厚矣神

卷二

十四

而祀之又宜矣常熟澤國也風雨怪物日作于民在有其地者苟祀之至被其利祀之不至民受其禍汝南周君爲令之初年夏且旱禁其神于破山之上果雨以應君曰受其賜徒禁以報不可也於是命工以土木介其象爲室以蔭之著之於典用潔其祀於是風雨時怪物止水旱不爲厲連歲以穰其神之澤乎君之祀乎凡雩者春秋之道皆書之勤民之祀也君爲其祠已乞文其事日休嘉其爲在民故從之咸通

十三年二月十九日前攝嶺南東道節度巡官試秘書省較書郎皮日休記

大觀三年陸詔之煥靈廟記梁天監元年頂山東有蔣媪孕而生白龍失所往三日龍歸若就乳姚怖而死即所居葬之既七日大雷雨冢遷于山腰每歲五月龍率來省墓必暴寒甚風雨或現形山間唐貞觀十年龍嘗鬪黑龍于虞山之東山破水泉出其下有破山寺今興福寺是也邑人因像事龍母子于破山

卷二

十五

寺西澗旁水旱禱焉咸通十三年夏旱令汝南周思輯雩于破山之渾上果應肖像立宮著之祀典皮日休爲記宋太平興國四年令蔣文懌歸其祠于頂山寺

破山路 縣尉陳于記曰自縣至破山有破山寺又至頂山有頂山寺其路隨山皆沙石昔有興福僧自出衣鉢累甄之自縣北門至興福寺門止今頂山中峯菴主懷素自破山雙塔甄之以抵頂山又建

雙石塔以鎮交衢成于元豐二年之季夏云

宋中散大夫陸綰墓 廬熊蘇州府志云在破山綰為江淮荆浙發運使卧疾真州官舍儀狀無故動搖尋卒歸葬山下人每夕聞訶導聲從墓門出紅燭夾道如赴燕集繇是樵蘇無敢窺積五十餘年乃已明中憲大夫顧玉柱墓 顧公歷仕有聲績為嘉靖間名臣仕至山東副使墓在寺東今遷于墓門之東偏營墓時掘得吳越錢忠懿王所藏阿育王銅塔今

卷二

十六

尊藏寺中慈山大師清公勝禮作記

僧德清吳越忠懿國王造銅阿育王舍利塔記

昔世尊入滅荼毘得舍利八斛四分作三分天上人間龍宮各建塔供養爾時阿育王親受一分散閭浮提震旦國得一十九座明州阿育王塔乃其一也其式亦出自西域而舍利燦爛光明變現隨人各見亦有不見者蓋因障有厚薄耳二千年後五代時吳越忠懿國王承先業敬事三寶如式造小銅塔八萬

四千座埋藏國內名山世未有知者我

明萬曆初常熟顧耿光造其父憲副一江公塋地中掘出一小銅塔高五寸許如阿育王塔式內刻款云吳越國王錢弘俶敬造八萬四千寶塔乙卯年記一十九字外四面鏤釋迦往因本行示相前則尸毘王割肉飼鷹救鵲後則慈力王割耳燃燈左則薩埵太子投厓飼虎右則月光王捐捨寶首文理密緻濬以金飾顧為太史錢公母舅因公為忠懿王之後遂以

卷二

十七

塔付之公得此自號聚沙居士志因也乃遂興福蘭若供養予適東遊訪太史過洞聞上座觀其塔奇其事因記之曰佛以法界為身即草葉縷結皆成佛真體况托象者乎良以衆生迷本法身變為三毒成八萬四千煩惱佛以普光明智熏三毒為三德秘藏故變煩惱為八萬四千功德育王所造蓋表功德之數量也吳越王倣造銅塔如其數盡埋地中意表功德藏于衆生心地莫磨一塔則見一種功德即觀法界

之全身如從一隙見無際空見可以色相眎之哉法
身堅固歷劫不磨隨緣應現太史此塔豈從因地示
性空之一隙耶萬曆四十五年佛生日慈山沙門德

清記

鄧黻常熟縣志寺址脩廣自官路外山門皆僧業兵
火後僧徒散去為人占而為墳比歲豪右據者不已
地理家以為山以破敗稱不利葬地僧舍故得僅存
縣令馮汝弼見而矜之特與蠲除寺基稅一石四斗

卷二

十八

一升寺已廢訪勝者率喜至焉續吳郡文粹同

常熟縣破山興福寺志卷二畢

常熟縣破山興福寺志卷三

偈菴程嘉燧輯

本朝以來重建本寺事蹟

屠隆重建破山寺碑

破山寺者廬山名藍也山開一時則自倪牧捨宅寺
名千古則繇常建哦詩詩之千古實維兩言山光悅
鳥性潭影空人心建為禮佛而成詩余請以詩而論
佛夫有山則有光有潭則有影有鳥則有性有人則

卷三

一

有心譬之刹竿立表形在而影隨山亦可以言影潭
亦可以言光鳥亦可以言心人亦可以言性譬之帝
網綴珠交光而涉入山不與鳥期鳥性自悅鳥不與
山約山光自臨潭不因人設人心自空人不與潭謀
潭影自印寂寂長松惠風來吹則冷然成韻冥冥大
地孤月下炤則瞥爾生明靈鍾無識應蜀山而自鳴
銚鐵何知聞流徵而忽躍是知大佛靈通咸自衆生
之機感如來極聖不度博地之無緣究之則竹下間

關花前曉曉鳥性自悅豈須待悅于山光波平寒水
雲盡太虛人心自空何必借空于潭影再究之則山
本無光鳥亦無性摠之能所雙亡潭本無影人亦無
心斯是根塵並脫再究之則山光即是佛光鳥性即
是佛性悉表真如潭影無非佛影人心無非佛心盡
歸般若若是故語蕩相則一空一切空大火聚中秋毫
不著語建立則一有一切有大紅轆內衆寶俱鑄未
能證悟此兩語或尚是凡夫聲詩默契道機即一詩

卷三

二

亦何異如來妙偈吾聞此山有大和尚先後住大道
場或靈心偉智示遊戲而現通或宿德耆年精未义
而弘範繡棟華棟寶相莊嚴金地煙廊霧館叢林盛
甲神州滄桑眨眼殿堂塌彼秋風幻泡傷心金碧銷
于寒雨佛性無形無形故無變滅佛廬有相有相故
有消沈緣以時來事因人造高僧無著者遠從雲水
之蹤覽名山而太息遂即榛蕪之地思古蹟而經營
無言率物桃李之下成蹊至德感人枹鼓之應如響

善女人罄產倡緣幾似昔賢之捨宅檀信發心樂
助一同長者之布金梵宇巍哉修爾高騫雲表玉毫
璀璨煥然光映林端山光潭影亦增秀于往時鳥性
人心且振響于雅詠是如來式臨之日佛日中興之
期也方殿宇仗緣而落成適道民采真而至止錢侍
御汝瞻翁給諫兆隆及侍御子用章進士太學生錢
君俯孝孫君子桑等率僧無著問記道民夫闢揚宗
乘奉三寶者既願增白業品題名勝志千秋者又樂

卷三

三

附青雲吾想劫火洞然定信此碑無恙萬曆三十二
年閏九月朔東海屠隆謬京山李維柱書
李維楨破山寺碑跋云海虞破山相傳白龍母葬此
忽一夕雷雨移其棺改葬今白龍祠而山爲之破因
是得名建寺自倪牧捨宅始唐常建賦詩而名益顯
年遠寺圯錢太史受之王母卞夫人營其資繕之諸
檀那從之名藍復還舊觀屠緯真儀部爲之碑是時
比丘爲蜀無著再傳而其徒衡陽人乎如以錢太史

受茲介福于其王母緯真先生言深悟道秘在簡栢
頭陀上屬余弟本石書碑余因附數語志其始末如
此

瞿汝稷重修興福寺唱導文

破山興福寺邑人郴州牧倪德光捨宅以建于齊始
名大慈入梁乃更今名其地谿澗縈紆巖巖環合多
茂林修竹夏日爲之滄涼曲磴窈窕四境蕭寂息心
了義之侶於以棲止真勝區也當其盛時丹甍翠櫺
卷三

與霞霄爭麗珍木靈蘊炤曜金地歲祺悠漠悉就
蕪廢芟芻明呈謂予曰而知佛法之所以不振歟夫
佛法之有毗尼若樹之有柢西竺諸祖靡不受具即
曹溪傳衣黃梅後亦受羯磨于智光而悠悠之徒同
念靈鷲苦心屢囑影附丹霞掩耳之一端殊不知翻
翔實際木义爲春後之複衲鍼砭膏肓尸羅誠病時
之藥上世之能翻翔實際者少應鍼砭膏肓者多且
戒初無戒三千威儀何所拘牽持本無持八萬細行

奚爲纏繳若奉衆善而無善善之心蠲諸惡而無惡
惡之想則苦心者固嘉恰級掩耳者有不同趨哉乃
茲齷齪浮說無礙之宗未詣不淄之域偃蹇具縛指
揮撥無則擅特之幽求爲虛施闡提之無信爲正悟
是先躡其靈根又何冀于法蔭故佛法爲善世之聖
師而毘尼爲救時之首務此寺達公偁公稽之往牒
皆弘毘尼以垂範者也幸有淨信矢心再興願爲唱
導俾克蚤成庶幾驚珠之英比肩慧門麋草之秀接
卷四

五

武慈室雖有竊田衣之波旬且見伏于棲華鬘之大
士耀日域于重昏永雷音於無盡爲功不亦偉歟於
是予爲踊躍讚嘆遂次第其語以告于介衆

興福寺大殿 寺蕪廢幾二百年古殿在寺之東偏
頽垣敗壁像設崩墜其地皆爲荆棘林矣僧徒募修
未幾輒棄去無著禪師昱公自天池來誓葺茲宇披
攘經營不舍晝夜萬曆二十九年經始大殿三十二
年落成三世佛十八羅漢塑像皆備請大藏于南都

會其徒以繡閣將建閣尊藏未果而卒興福今復為
叢林昱公開山之力也

四高僧殿 在大殿之左萬曆四十四年治事僧海
蓮募憲副錢公建

懶融殿 在大殿之右崇禎七年治事僧本善募憲
副錢公建

韋馱殿廊廡 萬曆三十八年鉢菴法師捐衣鉢資
建

卷三

六

四天王殿 在山門內萬曆四十七年海蓮募侍即

錢公領衆建

地藏殿 在天王殿東崇禎十一年治事僧契德募

錢公子孫愛建

準提殿 在天王殿西崇禎十六年契德募太學陸

廷社建

雲會堂 在韋馱殿左側崇禎十二年契德募善信

鮑應鴻建

東西客寮 東寮萬曆三十八年鉢菴弟子六空募
建西寮崇禎八年僧契銘募建

觀音殿 在大殿東北鐵鑄大士像相傳是宋朝物
崇禎八年契銘募太學嚴杓建殿之迴廊契德募建

觀堂 在觀音殿左側崇禎十五年契德募善信高
雲舉建

方丈 在大殿之後萬曆二十六年無著禪師建

齋堂

卷三

七

庫房

香積厨

茶寮 俱契德募建

三門 崇禎十六年契德募孫公子藩建

龍淵橋 在三門之東崇禎十五年契德募孫孝廉

魯建

東房 在寺界之東空心潭觀音殿基址皆在焉房
之僧貧不能守崇禎八年侍郎錢公祭酒許公太學

嚴公等贖歸于寺殿東新開松岡山地又若干畝
西房 在寺界之西有應付僧若干人堂之額曰曉
雲傍破龍澗竹樹峭蒨可觀

興福寺外三門

茶菴 並去寺六百步崇禎十三年契德募祭酒許
公建

日居菴 在三門內崇禎十五年寺僧恒思建

高林菴 在三門內萬曆間僧法雨建

卷三

八

團歌 在空心潭上游僧了幻建

高僧墓 去寺二百步向入于民家萬曆某年僧如
子募侍即錢公贖歸于寺仍建四塔

菜園 在寺之西凡三畝寺之舊址入于民家萬曆
某年施主贈侍即景行錢公捐貲贖歸本寺又五畝
在四十五都經字號興福莊

山場若干畝 在寺之前後左右嚮入民家天啓某
年等贖歸于寺

僧田 二伯餘畝

四十五都興福莊經字等號田一伯餘畝

四十二都吳鄉圩難字號田二十四畝

二十四都二畝首字號田十一畝

一都 畝表字等號田二十畝

十四都五畝貢字等號田十二畝

常熟縣破山興福寺志卷三畢

三

九

常熟縣破山興福寺志卷四

偈卷程嘉燧輯

本朝名僧事畧

海舟禪師名普慈吳郡海虞錢氏子也世宗儒業出家于破山寺初至慧日寺聽講楞嚴至但有言說都無實義嘆曰今日言說愈多矣叅鄧尉山萬峰和尚結廬洞庭山塢廿九年後叅安溪東明岳公嗣法闡化景泰元年示寂全身塔于東明左側世壽九十六

卷四

僧臘七十四得法弟子十二人

無著禪師名明昱蜀人也建煉魔場于吳郡天池寺以魔嬈棄去居興福廢寺鐫力興復捐衣損食伐木輦土與其伴偕力作者數年二百年蕪廢蔚為寶坊萬曆三十四年卒于寺築高僧塔旁師為人雄健峻特心地軒豁孽孽有為法不以禪宗自眩一言半句機鋒逗露如疾雷一聲聞者掩耳嘗與瞿岡師元立共飯師放箸不食瞿問何故放箸師曰且待公數盡

箸下米粒老僧大嚼幾口與公看瞿為悚然

鉢菴法師名國信嘉興人也無著殁來住山堅持毗尼晝夜禮誦嘗錄正定趣安樂國至于旬時樸誠敦厚至勤誘掖壞衣不補揣食不味如桃李不言人望而親之萬曆三十八年卒葬在無著塔之右

洞聞禪師名法乘吳江李氏子少出家事華山蘭風和尚後叅紫柏憨山兩大師自天目中雲菴徙破山老焉師慈和樂易以大人相所至住山其徒雪菴拈

卷四

二

据尼治師焚香宴坐優游傲兀而已天啓三年七月溽暑中示寂越三日入龕垂首趺坐膚理香潔四衆驚嘆墓在破山寺之南雪菴名海蓮俗姓薛素妻羅梁晚忽能識字作小偈先洞聞四年沐浴敷坐而卒等慈禪師名廣潤吳興錢氏少雄于貲慷慨負氣多賢豪長者之交工于詩婉弱流麗世所謂錢叔達者也註誤觸文同出家事雲棲大師晚棲拂水山居精勤策進羸然老衲顧好與文士游處其于文章意氣

未能舍然也萬曆四十七年卒于拂水諸公皆曰等
慈名僧也葬于高僧塔之旁俾附以不朽焉
常熟縣破山興福寺志卷四畢

卷四

三

破山興福寺志四卷

兩淮馬裕家藏本

明程嘉燧撰嘉燧字孟陽休寧人崇禎末布衣明
史文苑傳附載唐時升傳末常熟縣西北十里有
破山其麓有寺曰興福乃齊梁間所建是書一卷
二卷記山中古跡而詩文附焉三卷志建置四卷
志禪宗序次雅潔爲山志差善之本